

**ARCANES
CÉLESTES DE
L'ÉCRITURE
SAINTE OU
PAROLE DU...**

Emanuel Swedenborg

ARCANES CÉLESTES.

PARIS — IMPRIMERIE DE J.-B. GRON,
Rue du Petit Châtelet, 10.

ARCANES CÉLESTES

DES HÉBÉAUX

L'ÉCRITURE SAINTE DE LA PAROLE DU SEIGNEUR
DÉVOILÉE :

DES SEIGNEURS QUI RÉGENT DANS LE CÉLESTIEL ;

ET

LES MERVEILLES

QU'ONT ÉTÉ FÉES DANS LE MONDE DES ESPRITS ET DANS LE CIEL RÉPARÉ.

OUVRAGE

D'EMMANUEL SWEDENBORG

TRADUIT DE L'ANGLAIS EN 1770 A 1776,

TOUT

PAR A. F. D. DE BOUT DE CHATEL.

TOME SIXIÈME.

GENÈVE.

CHEZ M. ESTIÈRE — 1834,

754 280 1 000

SAINT-AMAND (Cousin).

à la Librairie de LA NOUVELLE JÉRUSALEM chez Victor, Libraire.

PARIS.

Chez { M. BENOÎT, rue Corbigny, 7.
TARDELL et VENT, Libraires, rue de Lille, 47.

4830

maritime, no. 33.

Claudian prend également le crayon de Dora et sa justice, et toutes choses
sont aussi données par un autre

comme quelques choses qui appartiennent au Dialecte, c'est par cette raison que rien n'a été corrigé, mais qu'il est dit : *Fare diventare lui, e — A. C. N° 1134*. — Et dans, dans une traduction en langue vulgaire, il y a : *Qu'il se convertisse par son des choses qui sont devintes lui*, bien qu'il n'y ait rien de dérangé substantivement, le mot choses suffit pour présenter des distinctions à l'égard des choses mêmes, parce qu'il est question du change qui résulte de la doctrine, et des lres ces choses sont troublées.

On pourrait pas dire que tout temps les intervalles l'ont devinés par exemple, lorsque dans l'ancien Testament on dit : *Fare de terre uomini dans le ciel*, ou *les de pierres dans le ciel* (parce que la terre (parce qu'elle est la terre), car c'est intervenu aussi l'ordre dans la série des choses spirituelles que resteraient en son intérieur, et par conséquent jusqu'à la conclusion dans les paroles des Apôtres et des Anges, qui sont dans le plus bas, lorsque l'homme qui procède en accord présente la Parole est dans le sein de la lettre.

Ces seuls objections pourraient être faites, c'est que le Seigneur, dans les Évangiles, ne donne pas littéralement les passages qu'il cite ; mais tels de pouvoir nous être opposés, ce fait était un contrôle nous devons lui opposer de plus, Et cela, si le Seigneur, dans les Évangiles, ne donne pas littéralement les passages qu'il cite, c'est parce que tout ce qu'il présente doit être lu, et se résumer par conséquent en son intérieur, et qu'il est en relation au fait à ce qu'il présente et à ce qu'il veut, savoir, dire qu'il veut dire et à ce qu'il veut dire, donc y être opposés, pour former dans le sein intérieur une série qui s'étend par la même que celle dans la lettre dans l'ancien Testament le passage cité, alors, ce fait charnel ou naturel rendra l'idée la méthode modification aux passages de l'ancien Testament, par suite à dire que le Seigneur a cité littéralement, et il nous fournit un argument de plus, en ce qu'il confirme l'importance de la série dans le sein intérieur, série qui ne doit jamais être altérée, puisque pour la conserver il nous le Seigneur préfère ne pas être exactement. Et plus, dans Matthieu, Ch. XXVII 35, 36, le passage cité est altéré à Jérusalem, quoi qu'il soit dans Jérusalem et seulement dans Jérusalem, il n'y a pas la venue de l'apôtre, comme on pourrait le croire, car une telle œuvre était corrigée et n'est pas littéralement restée ; le Prince Jérusalem du Seigneur ne pouvait pas être altérée, mais un changement de sens a été fait avec intention pour la série du sein intérieur, parce que, d'après la correspondance, le sein de Jérusalem devient un sujet chose mais dans le sein. — Voir le *Secret*, la *NARRATIVE* NARRATIVE, Tome VII, pag. 303.

Quant à la construction grammaticale et aux inflexions, si les Hébreux et les mots hébreux de la Bible les ont littéralement restés dans leurs versions latines, ceux qui s'attachent à ces connaissances des merveilleuses de ces langues, comment pourraient-ils que ces merveilleuses, d'après la Bible Hébraïque du Seigneur, ont été dérivées dans les fruits de l'inspiration, pour dériver, dériver ou servir à nous rendre aussi complètes que ces choses merveilleuses ?

Ces divers motifs sont trop puissants pour que nous abandonnons la marche que nous venons prendre, et pour que nous ne finissions pas consciencieusement de répondre efforts, afin d'arriver à rendre aussi rigoureusement que possible les passages bibliques.

LIVRE DE LA GENÈSE.

TROISIÈME PARTIE.

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.

3486. Ce que le Seigneur a dit et prédit sur la Consommation du siècle ou la fin des jours de l'Eglise, dans Matthieu, Chap. XXIV, Vers. 3 à 7, a été expliqué en son lieu du Chap. XXVI, N° 3253 à 3258 ; Or, d'après la Divine Manducation du Seigneur, Il se'est permis d'expliquer ce qui suit en ordre dans ce Chapitre du même Evangile, Vers. 8 à 14, où sont ces paroles : « Tout cela (pour) un commencement de douleurs. Alors de vous livreront à la tribulation, et de vous tueront, et vous serez haine de toutes les nations à cause de mon Nom. Et alors plusieurs se scandaliseront, et de se trahiront les uns les autres, et se haitront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup (de gens). Et parce que l'iniquité sera multipliée, le plus de de plusieurs se refroidira. Mais celui qui sera persécuté jusqu'à la fin, celui-ci sera saint. Et cet Evangile du Royaume sera prêché dans toute la terre (de) toutes les nations pour témoignage à toutes les nations : et ainsi [ce] sera la fin.

3487. Par les paroles qui précèdent et qui ont été expliquées, N° 3253 à 3258, a été décrit le premier état de la perversion de l'Eglise, lequel consista en ce que les hommes commencent à ne plus savoir ce que c'est que le bien ni ce que c'est que le vrai, mais en faisant entre eux le sage de disputes d'où sont provenues les faussetés : mais par les paroles qui viennent d'être rapportées se trouve décrit le second état de la perversion de l'Eglise, lequel consista en ce que le bien et le vrai furent méprisés, et pris sans

en œuvres, et qu'ainsi la loi pour le Seigneur expirera par degrés selon que la charité cessera.

1488. Que le Second état de la perversité de l'Eglise ait été déclaré par ces paroles du Seigneur dans l'Evangile, on le voit par le sens interne de ces mêmes paroles; mais quel est ce sens? Tout cela (para) un commencement de charité, signifie ce qui précède, savoir, ce qui appartient au premier état de la perversité de l'Eglise, lequel, comme il a été dit, consiste en ce que les hommes commencent à ne plus savoir ce que c'est que le bien, et ce que c'est que le vrai, mais qu'ils sont enclin aux le sujet de disputes, d'où vient par conséquent les disputes et par conséquent les hérésies. Que ce soit la ce que depuis un grand nombre de siècles a perversité l'Eglise, on le voit clairement en ce que l'Eglise dans le monde Chrétien a été des rôles, et cela selon les opinions sur la bien et sur le vrai, ainsi en ce que la perversité de l'Eglise a commencé depuis un temps très-récemment. Alors ils sont livrés à la tribulation, et ils sont sauvés, signifie que le bien et le vrai doivent périr, d'abord par la tribulation, d'ensuite par la perversité; ensuite parce qu'on ne voit le bien et le vrai, d'ensuite parce qu'on les a vu; que bien, lorsqu'il se dit du bien et du vrai, on ne peut dire rien, par conséquent rien, on le voit N°s 3187, 3285, par nous ce par les Apôtres, sont signalées toutes les choses de la foi dans un seul exemple, ainsi tout le bien de la foi que le vrai de la foi, car c'est là ce qui a été signalé par les deux Apôtres, voir N°s 377, 3268, 3123, 3230, 3279, 3234, et ici cela est bien évident, car il s'agit non de la prédication des Apôtres, mais de la confirmation du peuple. Et nous avons tous de toutes les nations il cause de nous Mon, signifie le mépris et l'aversion pour toutes les choses qui appartiennent au bien et au vrai; leur c'est erreur du mépris et de l'aversion, car le mépris et l'aversion appartiennent à la haine; de toutes les nations, c'est de ceux qui sont dans le mal. Que les nations soient ceux-là, on le voit N°s 1259, 1560, 1515, 1668, 3265 &c.; il cause de nous Mon, c'est à cause du Seigneur, ainsi la cause de tout ce qui précède de lui, que le Nom du Seigneur soit dans un seul exemple tout ce par quoi il est adoré, ainsi tout ce qui appartient à son Eglise, on le voit N°s 1734, 1806. Et alors plusieurs se consolideront, et ils se inclineront les uns les autres, et

et auront les uns les autres, signifie les saints à cause du bon et du vrai ; plusieurs se scandaliseront, c'est l'incrédulité au bon, l'Homme même du Seigneur est le sujet de l'incrédulité. Que cet Homme doive être une pierre d'achoppement et un scandale, c'est ce qui est prédit çà et là dans la Parole même traitée avec les uns les autres, c'est l'incrédulité entre eux d'après le faux contre le vrai ; et se disputent les uns les autres, c'est l'incrédulité entre eux d'après le mal contre le bien. En plusieurs faux prophètes s'élèveront et scandaliseront beaucoup (de gens), signifient les prédictions du faux ; les faux prophètes sont ceux qui enseignent les faux, sans s'en la doctrine fautive, voir N° 3234 ; et scandaliseront beaucoup de gens, ce sont les divisions qui en proviennent. Et parce que l'enquête sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira, signifie l'expiration de la Charité avec la fa ; parce que l'enquête sera multipliée, c'est selon les faux de la fa ; la charité de plusieurs se refroidira, c'est l'expiration de la charité. En effet, la charité et la fa sont d'un pas égal ; où il n'y a pas de fa il n'y a pas de charité, et où il n'y a pas de charité il n'y a pas de fa ; mais c'est la charité qui reçoit la fa, et la charité qui reçoit la fa est celle ; de la Parole de tout faux et de tout mal. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, signifie la salvation de ceux qui seront dans la charité ; celui qui persévère jusqu'à la fin est celui qui ne se laisse pas séduire, mais celui qui ne retombe pas dans les tentations. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habérée, pour évangéliser et sauver les nations, signifie que cela représenterait demander justice dans le monde Chrétien ; sera prêché, c'est-à-dire deviendra célèbre ; cet évangile du royaume, c'est ce vrai que cela est ainsi ; l'évangile est l'Évangile, le royaume est le vrai ; que le royaume soit le vrai, on le voit N° 1672, 2247 ; dans toute la terre habérée, c'est le monde Chrétien ; que la terre soit la contrée ou est l'Église, dans le monde Chrétien, on le voit N° 442, 1446, 1467, 1468, 1702, 2204, 2212, 2213, 2228, 2232 ; l'Église lui est appelée l'habité d'après la vie de la fa, c'est-à-dire d'après la terre qui appartient au vrai ; car habité, dans le sens interne, c'est terre, et les habitants sont les hommes du vrai, N° 1222, 2204, 2414, 2713, 2884 ; pour évangéliser, c'est pour qu'on sache, afin qu'on ne présume pas qu'on a agité ; et sauver

les mauvais, c'est aux méchants, N° 1129, 1130, 1141, 1142, 1151, 1152 : en effet, quand on est dans le bien et dans le mal, on ne sait plus ce que c'est que le bien, ni ce que c'est que le mal, on croit alors que le bien est le mal et que le mal est le bien, et vice versa : quand l'Église est dans cet état, alors elle arrive à la Deuxième parodie qui survient immédiatement, et qui, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, doivent être expliquées en tête du Chapitre suivant de la Genèse, il s'agit de cet état de l'Église appelé l'Abomination de la désolation, État qui est le Troisième.

4488. Que telle soit l'Église, c'est ce qui ne se manifeste pas aux yeux de ceux qui sont dans l'Église, c'est-à-dire qu'il ne leur semble pas qu'ils soient du malin et de l'erreur pour toutes les choses qui concernent le bien et le vrai, ni qu'ils soient de l'hostilité contre elles, surtout contre le Seigneur Lui-Même, car en fréquençant les temples, ils écoutent les prédications, ils s'entraident dans une sorte de charité, ils se rendent à la sainte cène, et parfois parlent ensemble de ces choses avec dévotion, aussi bien les méchants que les bons, ils vivent même entre eux dans la charité civile ou dans l'amitié, de là vient qu'aux yeux des hommes il ne semble pas qu'il y ait aucun malin, et encore moins qu'il y ait de l'erreur, et bien moins encore qu'il y ait de l'hostilité contre les bons et les vrais de la foi, ni pas contre et contre le Seigneur, mais ce sont là les formes externes par lesquelles ils se séduisent les uns les autres, tandis que les formes internes des hommes de l'Église sont entièrement différentes, et même entièrement opposées aux formes externes, ce sont les formes internes qui sont les dérivées et qui sont telles : dans les deux cas formes se montrent d'une manière vivante (et même) telles qu'elles sont, car les Anges ne font attention qu'aux intentions seuls, c'est-à-dire aux fins, ou aux intentions et aux volitions, et aux penchants qui en procèdent ; on peut juger combien les formes internes diffèrent des formes externes d'après ceux qui viennent du Monde Chrétien dans l'autre vie, et dont il a été parlé, N° 1111 à 1113 ; en effet, dans l'autre vie, c'est seulement d'après les internes qu'on juge et qu'on parle, car les externes ont été laqués avec le corps ; là on voit clairement que, bien que de tels hommes aient participé dans le monde, ils se sont néanmoins basés les uns les autres, et ont eu de la haine contre tout ce qui appartenait à la foi, surtout

contre le Seigneur, car lorsque le Seigneur est véritablement reconnu devant eux dans l'autre vie, une sphère non-seulement de misère, mais aussi d'aveuglement et d'oubli contre Lui découle d'eux avec érudition et se répand à l'environ; elle découle même de ceux qui selon l'apparence ont parlé méchamment du Seigneur, ainsi que de ceux qui l'ont péché; il en est de même quand la Charité et la foi sont reconnues : dans la forme intérieure, qui là est manifestée, de sent tels que si, tout et qu'ils ont vécu dans le monde, les sciences leur avaient été données et relevées, c'est-à-dire s'ils n'y avaient pas crant pour leur vie, et relevé les leur, et crant surtout pour leur répétition à cause des bon-œuvres qu'ils auraient pu et pourvus-ent, et à cause des richesses qu'ils connaissent et recherchent avidement, ils se souviennent principalement l'un comme l'autre d'après leur baine/mémoire, selon leurs doctrines et leurs pensées, et auraient sans aucune connaissance pûli les biens de autres, et avec sans aucune connaissance massacré les riches et principalement les orphelins : cela est regardé par les Chrétiens quant aux mémoires, excepté au très-petit nombre qu'ils se reconnaissent par par là de voir clairement quelle est l'Église.

CHAPITRE XVIII.

1. Et il arriva que Jacob avait vécu, et ses jours étaient abrégés à ce plus y voir, et il appela Ésaü son fils aîné, et il lui dit : Mon fils! Et il lui dit : Me voici.

2. Et il dit : Voici maintenant, j'ai vieilli, je ne vois point le jour de ma mort.

3. Et maintenant prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et sers au champ, et chasse-moi de la chasse.

4. Et chasse-moi de ce point ainsi que j'aime, et apporte-moi, et que je mange, afin que la bête me tue, ainsi que je meurs.

5. Et Esau courut lorsque Jacob parla à Ésaü son fils, et Esau alla au champ pour chasser de la chasse pour apporter.

6. Et Esau vint de Jacob son père, en disant : Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü ton frère, en disant :

7. Apporte-moi de la viande, et fûs-moi du rapôt, et que je mange, et que je te bénisse devant Jacobus avant ma mort.

8. Et malpétamment, mon fils, écoute ma voix pour ce que moi je t'ordonne.

9. Ya, je te prie, ne t'oppose, et prends-moi de là deux chèvresaux de chèvres laites, et j'en fero du rapôt pour ton père, ainsi qu'il m'a.

10. Et apporte à ton père, et qu'il mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort.

11. Et Jacob dit à Ribbecca sa mère : Voilà, Ézau mon frère (ou) monne petit, et mon bonnne laite.

12. Puis-dit-elle mon père, et je serai à ses yeux comme un imposteur, et j'auront sur moi malédiction et une bénédiction.

13. Et sa mère lui dit : Sur moi cette malédiction, mon fils ; seulement écoute ma voix, et ne, prends pour moi.

14. Et il alla, et pêta, et il apporta à sa mère; et sa mère fit du rapôt, ainsi qu'il avait son père.

15. Et Ribbecca prit les habits d'Ézau son fils chér (ou) laiteux) des dévies, que (posent) avec elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob son fils cadet.

16. Et elle lui fit revêtir les peaux des chevreaux de chèvres sur ses mains, et sur le flanc de son cou.

17. Et elle eut le rapôt et le pain, qu'elle avait faits, dans la main de Jacob son fils.

18. Et il vint vers son père, et il dit : Mon père ! Et il dit : Me voici ; qui, toi, mon fils ?

19. Et Jacob dit à son père : Moi, Ézau son premier-né ; j'ai été comme tu m'as parlé. Lève-toi, je te prie, soule-toi, et mange de ma viande, afin que me bénisse ton âme.

20. Et Jacob dit à son fils : Comment ç'a-tu été si prompt à trouver, mon fils ? Et il dit : Parce que Jacobus voulait à lui reconnaître devant ma face.

21. Et Jacob dit à Jacob : Approche-toi, je te prie, et je te bénirai, mon fils ; et j'orai toi à mon fils Ézau, au nom.

22. Et Jacob s'approcha vers Jacob son père ; et il (Jacob) le tira, et il dit : La voix, la voix de Jacob ; et les mains, les mains d'Ézau.

23. Et il se le reconnera point, car ses mains étaient, chacune les mains d'Ésaü son frère, poisseux ; et il le béni.

24. Et il dit : Toi là, mon fils Ésaü ? Et il dit : Non.

25. Et il dit : Apporte-moi, et que je mange de la viande de mon fils, afin que te bénisse mon âme, et il lui apporta, et il mangea ; et il lui péchait du ven, et il lui.

26. Et Jacob ses paroles lui dit : Approche-toi, je te prie, et baise-moi, mon fils !

27. Et il s'approcha et le bessa, et il sentit l'odeur de son habit, et il le béni ; et il dit : Voilà, l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ qu'a béni Jéhovah.

28. Et Dieu te donnera de la rosée du ciel, et des grâces de la terre, et abondance de froment et de mois.

29. Et te serviront, les peuples ; et de sa main se prendront les rois, les peuples ; sans le maître de tes frères, et devant toi se prosterneront les fils de ta mère ; quoique te servait (jere) assaillit, et quoique te béni (jere) béni.

30. Et il arriva, alors qu'est arrivé Jacob de béni Jacob, et il arriva qu'à peine en tant est sortit Jacob de devant les lieux de Jacob son père, et Esau son frère vint de sa chasse.

31. Et il dit, aussi lui, de regret, et il apporta à son père, et il dit à son père : Que mon père se lève, et qu'il mange de la viande de son fils, afin que me bénisse ton âme.

32. Et Jacob son père lui dit : Que, les ? Et il dit : Mais, ton fils, ton premier-né Esau.

33. Et Jacob fut troublé d'un trouble grand à l'extrême, et il dit : Qui donc celui qui a chassé de la viande, et m'a apporté ? et j'ai mangé de tout avant que tu viasses, et je t'ai béni, mais sors-tu béni.

34. Et Esau entendit les paroles de son père, et il s'éleva d'un cri grand et vint à l'extrême, et il dit à son père : Béne-moi, aussi moi, mon père.

35. Et il dit : Ton frère est vint en fraude, et il a pris ta bénédiction.

36. Et il dit : Est-ce qu'en s'appelle pas son nom Jacob ? Et il m'a supplié, lui, deux fois ; il a pris ma prière, et vint

maintenant il a pris sa bénédiction ; et Héli : Et n'as-tu pas réservé de bénédiction ?

17. Et Jacob répondit , et il dit à Ésaü : Voici , je t'ai donné ma main sur toi , et tous tes frères je les ai donnés pour serviteurs , et de froment et de malté je t'ai nourri ; et pour toi que feras-tu donc , mon fils ?

18. Et Ésaü dit à son père : N'as-tu que cette seule bénédiction , mon père ? Bénis-moi , mais moi , mon père ; et Ésaü éleva sa voix , et il pleura.

19. Et Jacob son père répondit , et il lui dit : Voici , des granges de la terre sera ton habitation , et de la rosée du ciel sera ton lait.

20. Et sur ton épée tu vierras , et ton frère te servira ; et il arrivera que quand tu domineras , et tu habiteras son pays de dessus tes ans.

21. Et Ésaü haïssant Jacob à cause de la bénédiction dont l'avait béni son père ; et Ésaü dit en son cœur : Ils approcheront les jours du deuil de mon père , et je tuerai Jacob mon frère.

22. Et un angois à Hileora les paroles d'Ésaü son fils aîné ; et elle envoya , et elle appela Jacob son fils cadet , et elle lui dit : Voici Ésaü ton frère se levant de toi pour te tuer.

23. Et maintenant , mon fils , écoute ma voix et fuy-toi ; enlève-toi vers Laban , mon frère , à Charran.

24. Et demeure avec lui quelques jours jusqu'à ce que soit passé l'expatriement de ton frère.

25. Jusqu'à ce que soit passé le colère de ton frère envers toi , et qu'il oublie ce que tu lui as fait ; et j'irerai , et je te prendrai de là ; pourquoi sera-tu perdue ainsi de venir droit en un tel danger ?

26. Et Hileora dit à Jacob : Je suis dégoûtée de ma vie à cause des filles de Charran ; et Jacob prit une femme des filles de Charran , comme celles-ci , des filles de la terre , pourquoi à moi des vies ?

CONTENU.

1096. C'est-à-dire , où il s'est agi de Jacob et de Hileora , il a été question , dans le sens interne , du Raisonnel , de quelle manière le Seigneur l'avait fait Digne en Lui ; maintenant , dans le

sens interne, il s'agit du Naturel, de quelle manière le Seigneur l'a fait Deven en Lui ; Et c'est le bien de ce Naturel, et Jacob en est le vrai. En effet, quand le Seigneur a été dans le monde, il a fait Deven en Lui tout son Humain, tout l'intérieur qui est le Rationnel, que l'intérieur qui est le Naturel et aussi le Corporel même ; et cela, selon l'Ordre Divin. C'est selon cet Ordre Divin que le Seigneur fait aussi l'homme nouveau ou le régénéré ; et donc, dans le sens représentatif, il s'agit aussi de la régénération de l'homme quant à son Naturel ; et dans ce sens, Isaac est aussi le bien du naturel, et Jacob en est le vrai, l'as et l'haïes représentés en Deven, parce que tout bien et tout vrai, qui est dans le régénéré, procède du Seigneur.

SENS INTERNE.

3496. Vers. 4. *Et il arriva que Jacob avait veillé, et ses yeux étaient obscurcis à ne plus voir, et il appelle Esau, son fils aîné, et il lui dit : Mon fils ! et il lui dit : Me voici. — Il après a que Jacob avait veillé, signifie lorsque l'état se présentait, et ses yeux étaient obscurcis à ne plus voir, signifie lorsque le Rationnel voulait illustrer le Naturel par le Divin ; et il appelle Esau, son fils aîné, signifie l'affection du bien du naturel ou le bien de la vie ; et il lui dit : Mon fils ! Et il lui dit : Me voici, signifie la présence d'après et qui a été prêtre et poète.*

3497. Et il arriva que Jacob avait veillé, signifie lorsque l'état se présentait ; on le voit par la signification de veiller, en ce que c'est la présence d'un nouvel état, car la veilleuse, dans la Parole, signifie et l'action de dépouiller un état antérieur et celle de rendre un état nouveau, et cela parce que la veilleuse est le dernier degré de l'âge, lorsque les corporels commencent à être dépouillés, et avec eux les sens qui appartiennent à l'âge qui a précédé, et par conséquent lorsque les intérieurs commencent à être illustrés, car ceux-ci étant obscurcis, ceux-ci sont obscurcis ; et encore, parce que les Anges, qui perçoivent spirituellement les choses qui sont dans la Parole, n'ont plus l'idée d'aucune veilleuse, et au lieu de cette idée ont celle d'une vie nouvelle, par conséquent on l'idée que l'état se présentait, savoir, que le Divin Rationnel, qui est repré-

senti par *Aschak*, désigné un *Naturel* qui lui fit correspondre, c'est-à-dire qui fit avec *Divin*.

2022. Et ces yeux étaient obscurcis à ne plus y voir, signifie lorsque le *Rationnel* voulait illustrer le *Naturel* par le *Divin* : cela est évident par la signification des yeux, en ce qu'ils sont la vue intérieure du *Naturel*, N° 1744 ; et par la signification de voir, en ce que c'est apercevoir et comprendre, N° 1155, 1155, 1167 ; de là, quand les yeux sont dits être obscurcis, il est signifié qu'il n'y a plus d'aperception ; et ici, qu'il n'y a plus l'aperception de ces choses qui sont dans le *Naturel* ; et parce que telle est la signification de ces paroles, il est signifié que le *Rationnel* voulait illustrer le *Naturel* par le *Divin* : comment se passe la chose, on peut le voir par ce qui a déjà été dit et montré au sujet du *Rationnel* et du *Naturel* chez l'homme quand il est régénéré, savoir, que le *Rationnel* est régénéré avant le *Naturel*, par la raison que le *Rationnel* est intérieur et par conséquent plus près du *Divin*, et aussi parce qu'il est plus pur et ainsi plus apte que le *Naturel* à recevoir le *Divin*, et cela parce que c'est par le *Rationnel* que le *Naturel* doit être régénéré, voir N° 1088, 1088, 1091 ; bien donc que le *Rationnel* a été régénéré et que le *Naturel* ne l'est pas, le *Rationnel* appartient à son-même être obscurci, car il n'y a point de correspondance ; en effet, le *Rationnel* a sa vue par la lumière du ciel, et le *Naturel* a sa vue de la lumière du monde ; s'il n'y a point de correspondance, le *Rationnel* ne peut être voir de ce qui est dans le *Naturel* ; tout ce qui est là est pour lui comme une ombre, ou aussi comme quelques choses d'éclair, mais lorsqu'il y a correspondance, les choses qui sont dans le *Naturel* appartenant au *Rationnel* dans la lumière, parce qu'alors les choses qui appartenant à la lumière du monde sont illustrées par celles qui appartenant à la lumière du ciel, celles-ci sont alors comme les étoiles ; mais ces étoiles plus élevées par ce qui a été dit et montré précédemment sur la correspondance, voir N° 1087, 1088, 1071, 1066, 1068, 1138, 1147, 1018, 1023, 1015, 1027, 1058. Par là on peut en quelque manière voir que ces paroles, « les yeux de *Aschak* étaient obscurcis à ne plus y voir » signifiant que le *Rationnel* voulait illustrer le *Naturel* par le *Divin*, s'est-à-dire le rendre même *Divin*, car dans le sens suprême il s'agit

du Seigneur ; cela peut aussi être allusif par les choses qu'on aime chez l'homme, lorsqu'il est réplété, et dont il vient d'être parlé ; car la réplétion de l'homme est l'image de la glorification du Seigneur, N° 3013, 3020, 3014, 3025, 3405.

3026. Et il appela Ésaï son fils aîné, signifie l'affection du bien du naturel ou le bien de la vie : on le voit par la représentation d'Ésaï, en ce qu'il est le bien bien du Naturel, N° 3080, 3090, 3091 ; et comme c'est le bien du naturel qui se manifeste dans l'affection et dans la vie, c'est par conséquent l'affection du bien du naturel ou le bien de la vie, qui est représenté ici par Ésaï. L'affection du bien dans le naturel, et par suite le bien de la vie, est ce qui est appelé le fils aîné ; mais l'affection du vrai, et par suite la doctrine du vrai, est ce qui est appelé le fils cadet. Que l'affection du bien, et par suite le bien de la vie, soit le fils aîné, s'en suit-il, la première-est, ou le vrai d'une manière manifeste en ce que les petites enfants, avant toutes choses, sont dans le bien, car ils sont dans l'état de l'innocence, dans l'état de l'innocence envers leurs parents et leur nourrice, et dans l'état de la charité mutuelle envers les petites enfants leurs camarades, de sorte que pour chaque homme le bien est le premier-est ; ce bien, dans lequel l'homme a été avant tout établi enfant, reste ; car tout ce qui est enfant de l'enfance se rend de la vie, et comme ce bien reste, il devient le bien de la vie : ce est, et l'homme était sans ce tel bien qu'il a supporté de l'enfance avec lui, il ne serait pas homme, mais il serait plus féroce qu'une bête des bois ! à la vérité, il ne semble pas que ce bien soit présent, parce que tout ce dont on est issu dans l'âge de l'enfance, se perd par nature que comme naturel, ainsi qu'on le voit assez clairement par la marche, par les autres mouvements du corps, par les actions et les habitudes de la vie civile, ainsi par le langage et par plusieurs autres choses : par là il devient évident que le bien est le fils aîné, s'en suit-il le premier-est, et que par suite le vrai est le fils cadet, ou le petit, car le vrai n'est appris que dans l'âge de la seconde enfance, de l'adolescence et dans l'âge adulte. L'un et l'autre, tant le bien que le vrai dans l'homme Naturel et Extérieur, est un fils, savoir, un fils de l'homme Naturel ou Intérieur, car tant ce qui existe dans l'homme Naturel ou Extérieur ainsi que l'homme Naturel ou Intérieur, et de là aussi visible et senti ; ce qui

d'écarter et se joit de là, n'est pas un homme vivant, ce sont comme si on disait le sensual corporel sans âme : c'est de là que tant le bon que le vrai sont appelés là, et même être du Rationnel ; néanmoins ce n'est pas le Rationnel qui produit et engendre le Naturel, mais d'est l'un par le Rationnel dans le Naturel, telon que veut le Seigneur : de là sont fils du Seigneur tous les êtres qui naissent ; et croissent quand ils deviennent sages, autant ils sont nés en même temps enfants, d'est-à-dire dans l'innocence de l'enfance, dans l'ignorance de l'enfance pour le père, qui est alors le Seigneur, et dans la charité maternelle de l'enfance envers les autres petites créatures, qui sont alors le prochain, ainsi ils sont adaptés pour être par le Seigneur.

1485. Et il lui dit : *Mon fils ! et si l'écrit : Mon père, signifie la présence d'après ce qui a été prévu et prévu : ce le voit par la signification de si l'appelle et si lui dit : mon fils ! ce ce qui d'est d'après ce qui a été prévu et prévu, parce que cela est dit de l'Esprit du Seigneur ; et par la signification de si lui dit : mon père, qui est la présence d'Esprit, ce ce qui d'est la présence.*

1486. Vers 2, 3, 4. Et il dit : *Voici maintenant, j'ai vu, je ne suis point le jour de ma mort. Et maintenant prends, je te prie, tes armes, tes carquois et ton arc, et aie en champ, et chasse-moi de la chasse. Et fais-moi de regards ainsi que j'aime, et apprends-moi, et que je mange, afin que se finisse mon bon sens que je meure.* — Il dit : *voici maintenant, j'ai vu, signifie que l'état était présent : je ne suis point le jour de ma mort, signifie la vie dans le naturel : et maintenant prends, je te prie, tes armes, tes carquois, et ton arc, signifie les doctrines du bien qui sont à lui ; et aie en champ, signifie qu'il est un bon homme ; et chasse-moi de la chasse, signifie le vrai du bien : et fais-moi de regards ainsi que j'aime, signifie les charmes qui se résistent, parce que d'est d'après le bien : et apprends-moi, et que je mange, signifie l'appropriation : afin que se finisse mon bon, signifie l'adaptation à ce bon : ainsi que je meure, signifie le premier état de la résurrection dans le naturel.*

1487. Il dit : *voici maintenant, j'ai vu, signifie que l'état était présent : ce le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus 7e 1483, sur la signification de voir.*

1488. *Je ne suis point le jour de ma mort, signifie la vie dans le*

naturel : on le voit par la signification du jour, ce ce qu'il est l'État. Nos 213, 222, 228, 233, 241, 2726, et par la signification de la mort, ce ce que s'est reconstruit ou revêtu à la vie. No 2226; ainsi par le jour de sa mort est signifié l'état du retour à la vie, ou, ce qui est la même chose, la vie; que ce soit dans le naturel, cela est évident, puisqu'il s'agit de la vie dans le naturel. On ne peut voir comment ces choses se passent, à moins qu'on ne sache ce qu'il en est de la vie de l'Humain et de la vie de l'Naturel, ou, ce qu'est la même chose, de la vie de l'Homme Interne et de la vie de l'Homme Externe; la vie de l'Homme Humain ou Interne est distincte de la vie de l'Homme Naturel ou Externe, et même tellement distincte, que la vie de l'Homme Humain ou Interne existe indépendamment de la vie de l'Homme Naturel ou Externe; mais la vie de l'Homme Naturel ou Externe ne peut exister indépendamment de la vie de l'Homme Humain ou Interne. En effet, l'Homme Externe vit par l'Homme Interne, ce peut même que, si la vie de l'Homme Interne cessait, la vie de l'Homme Externe deviendrait aussitôt nulle; en effet, les Extérieurs dépendent des Intérieurs de la même manière que les postérieurs dépendent des antérieurs, ou de la même manière que l'effet dépend de la cause efficiente, car si la cause efficiente cessait, aussitôt l'effet serait nul; de même aussi en celui de la vie de l'Homme. Extérieurement à la vie de l'Homme interne : c'est ce qui devient évident d'après l'Homme; en effet, quand l'Homme est dans le monde ou vit dans le corps, son Humain est distinct de son Naturel à un tel point, que l'homme peut être détaché des sensuels extérieurs qui appartiennent au corps, et même en quelque sorte des sensuels intérieurs qui appartiennent à son homme naturel, et être dans son Humain, sans être la pensée spirituelle; c'est encore ce qui devient plus évident, ce ce que l'Homme, quand il meurt, abandonne entièrement les sensuels extérieurs qui appartiennent à son corps et conserve alors la vie de son homme intérieur; il en est en ce que, bien qu'il vit avec lui les scientifiques qui appartiennent à la médecine externe ou naturelle, il n'en peut cependant pas, voir Nos 2476, 2478, 2477, 2479 à 2483, 2485, 2486; il est donc manifeste que l'Homme Humain ou Interne est distinct de l'Homme Externe; toutefois, quand l'homme vit dans le corps, son Humain n'apparaît pas distinct de son Naturel, par

la raison qu'il est dans le monde ou dans la nature ; et, parce qu'il en est ainsi, la vie du Rationnel apparaît dans le Naturel, au point qu'aucune vie n'apparaît être dans le Rationnel et elle n'est pas en même temps dans le Naturel ; qu'il n'apparaît alors et ancor de la vie dans le Rationnel qu'autant que le Naturel y correspond, ou le voit ci-dessus, N° 2440. D'après ce qui précède on peut voir qu'il y a dans le Naturel une vie correspondante, qui est signifiée par ces paroles que Jacobus a dites à Esaié, je ne suis point le jour de ma mort ; car par Jacobus est représenté le Rationnel, et par Esaié le Naturel, l'un et l'autre quand on les lit.

2449. *Ensemblement, prends, je te prie, tes armes, ton corselet et ton arc, signifie les doctrines du bien qui sont à lui : on le voit par la signification des armes, du corselet et de l'arc, en ce qu'ils sont les doctrines, N° 2446, 2739 ; ou les doctrines du bien qui sont à lui, savoir, les biens du naturel, qui est représenté par Esaié.*

2450. *Et c'est en champ, signifie où est un bon homme : on le voit par la signification de champ, en ce qu'il est le bien de l'Eglise, puis le bien de la doctrine, N° 2373, 2736, 2846, 2847, ainsi un bon homme.*

2504. *Et chasse-moi de la chasse, signifie le sens du bien : on le voit par la signification de chasser et de la chasse, en ce que c'est le sens du naturel dont procède le bien de la vie, N° 2009 ; ou le sens qui procède du bien, parce que ces paroles sont adressées à Esaié, qui représente, comme il a été dit, le bien du naturel.*

2676. *Et fais-moi du regret ainsi que j'aime, signifie les charmes qui se résistent, parce que c'est d'après le bien — on le voit par la signification du regret, en ce que ce sont les charmes ; et comme il doit être dit par Esaié qui représente le bien du naturel, il est ajouté parce que c'est d'après le bien. Le Regret, dans la Langue originale, désigne les plaisirs et les charmes du goût, et signifie dans le sens interne les plaisirs qui appartiennent au bien et les charmes qui appartiennent au vrai, et cela parce que le Gout, ainsi que sont les autres sens du corps, correspond aux célestes et aux spirituels ; dans la suite, d'après la Divine Modécède du Seigneur, il sera parlé de cette correspondance. On ne peut pas voir non plus comment ces choses se passent, à moins qu'on ne sache comment le Naturel devient souvent au regret la vie du Rationnel.*

c'est-à-dire du Seigneur par le Rationnel : le Rationnel ne devient naturel ou se résout la vie correspondante au Rationnel, d'est-à-dire s'est élevé, que par les doctrines ou les connaissances du bien et du vrai ; l'homme étendu, d'abord par les connaissances du bien, et l'homme spirituel, d'abord par les connaissances du vrai ; les doctrines ou les connaissances du bien et du vrai se peuvent être communiquées à l'homme naturel, et par conséquent les être comprises et appropriées que par des plaisirs et des charmes qui les accompagnent, car elles sont saisies par le charme externe naturel. Tout ce qui n'estre pas par quelque plaisir ou par quelque charme n'est pour l'homme, et par conséquent les doctrines point : voilà ce qui est signifié par le vrai du bien et par les charmes qui en résultent, et c'est là ce dont il est question dans la suite.

3203. *Apprends-moi afin que je mange, signifie l'appropriation : on le voit par la signification de manger, en ce que c'est l'appropriation, N°s 1157, 1243, 2168.*

3204. *Afin que se forme mon âme, signifie l'adjonction à sa vie, par conséquent une vie correspondante au Rationnel : on le voit par la signification d'être âme, en ce que c'est être gratifié du bien étendu et spirituel, N°s 884, 1131, 2200, 3047, 3096 : en effet, le bien de l'enfance, et par suite le bien de la vie, que est le même que le bien du naturel et qui est représenté par Esau, n'est pas un bien spirituel, car le bien de l'enfance est sans science et sans intelligence, ainsi sans raison ; le bien de l'enfance devient bien spirituel par l'explication du vrai, mais par la régénération, voir N°s 1010, 1092, 2203, 2290, 2294, 2299, 2304, 2308, 2397, 2404 &c. ; par là étendu la correspondance entre les naturels et les naturels, par conséquent l'adjonction du naturel de l'homme à la vie du rationnel. Cette adjonction à sa vie est ce qui est signifié par afin que se forme mon âme.*

3205. *Donne que je meure, signifie le premier état de la résurrection dans le naturel : on le voit par la signification de mourir, en ce que c'est élever ou revenir à la vie, N°s 2226, 3426, que ce soit ici le premier état, cela est évident en ce que c'est le bien de l'enfance, et par suite le bien de la vie, qui est le premier de la régénération ; cet état n'est jusqu'à représenté par Esau, ce sont les deux premiers états d'agit en être dans ce Chapitre.*

1506. Vers 3, 5, 7. *Et Rébecca demandé lorsque Jacob parlait à Esau, son fils ; et Esau alla au champ pour chasser de la chasse pour apporter. Et Rébecca dit à Jacob, son fils, en disant : Fais-moi, fais-moi, ton père qui parlait à Esau, son frère, en disant : Apporte-moi de la chasse et fais-moi du ragoût, et que je mange, et si que je te bénisse devant Allah, mon Dieu, mon Dieu, — Rébecca demandé lorsque Jacob parlait à Esau, son fils, signifie l'affection du vrai et la vie qui en provient et Esau alla au champ pour chasser de la chasse pour apporter, signifie l'effort de l'affection du bien pour acquérir le vrai qui doit être adjoint au Rational Diver : et Rébecca dit à Jacob, son fils, en disant, signifie la perception du Seigneur d'après le Divin vrai sur le vrai naturel, et Esau, l'absence du père qui parlait à Esau, son frère, en disant, signifie que le Divin bien du Divin Rational voulait l'affection du bien, Apporte-moi de la chasse, signifie le vrai du bien : et fais-moi du ragoût, signifie le bien et la délectation d'après le charnel qui en provient : et que je mange, signifie l'appropriation au bien, et que je te bénisse devant Allah, signifie la correspondance au bien avec mon Dieu, signifie ainsi la vie dans le naturel.*

1507. Rébecca demandé lorsque Jacob parlait à Esau son fils, signifie l'affection du vrai et la vie qui en provient : en le vrai par la représentation de Rébecca, en ce qu'elle est le Divin Rational du Seigneur quant au Divin Vrai conjoint le au Divin bien, par conséquent en ce qu'elle est l'affection même du vrai ; et par la signification de elle demandé lorsque Jacob parlait, en ce que c'est la vie qui en provient ; en effet, dans le sens interne, descend lorsqu'un autre parle, c'est l'infus, parce que, dans le sens représentatif, descend c'est dégrader, N° 1043 ; et parler, c'est vouloir et infuser. N° 1048, 1051, 1057 ; ainsi, dans le sens représentatif, descend lorsqu'un autre parle, c'est la vie qui en provient, savoir, la vie du Divin Vrai d'après le Divin bien ; à son fils, c'est, dans le sens interne, sur le bien du naturel, et par conséquent la vie du naturel. Que signifient-ils le sens de ces paroles, cela ne semble pas ainsi, parce que le sens d'infuser beaucoup de celui du la lettre, qui est infusé, mais néanmoins c'est là le sens. En effet, les idées angéliques sont entièrement différentes des idées humaines ; les idées angéliques sont spirituelles, et quand elles

vient dans l'intérieur, elles sont célestes; au contraire, les idées humaines sont naturelles, et quand elles proviennent des historiens elles sont sensibles, mais toujours est-il qu'en regard de la Parole il a été établi par le Seigneur, entre les spirituels qui appartiennent au ciel et les naturels qui appartiennent au monde, une telle correspondance, que les idées naturelles sont changées en idées spirituelles, et cela à l'instant même; c'est de là qu'il y a communication du ciel avec le monde par l'homme, et certes par la Parole, conséquemment par l'Eglise qui possède la Parole. Qu'il y ait une Correspondance des naturels et des spirituels dans toutes les choses, en général et en particulier, qui sensible peuvent être saisies et perçues par le mental, c'est ce que, d'après la Divine Providence du Seigneur, l'on verra clairement par ce qui sera dit, d'après l'expérience, sur le Très-Grand Homme, à la fin des Chapitres suivants.

1066. Et l'Esprit s'en va au champ pour cueillir de la chose pour apporter, signifie l'effort de l'affection du Bien pour acquiescer le vrai qui doit être adjoint au Rationnel Divin; ce se voit par la représentation d'Esprit, en ce qu'il est le bien du naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; par conséquent il est l'affection du bien du Rationnel dans le Naturel, car le bien qui est dans le Naturel appartient non pas au naturel, mais au rationnel dans le naturel, voir N° 1068, par la signification d'aller au champ, pour cueillir de la chose pour apporter, en ce que c'est l'effort pour acquiescer le vrai; car le champ, c'est où il y a un bon homme, N° 1060, la chose est le vrai qui procède du bien, N° 1061; pour apporter, c'est pour acquiescer, ainsi pour adjoindre au Divin Rationnel. Ici, comme il a déjà été dit, il s'agit, dans le sens vésitaire, de la glorification du Naturel du Seigneur, et dans le sens représentatif, de la régénération du naturel chez l'homme, N° 1060; il est selon l'ordre que cela a été fait par le vrai, c'est-à-dire, par les connaissances du bien et du vrai, car sans elles le Naturel ne peut être élevé au Rationnel ou par le Rationnel, ainsi il ne peut être régénéré; les connaissances sont les vases réceptifs du bien et du vrai qui infusent du Rationnel; les vases sont élevés selon la qualité et la quantité de ce qu'ils reçoivent; les vases qui reçoivent du Rationnel le bien et le vrai sont les vases saints du Naturel qui ne sont autres que des

scientifiques, des connaissances et des doctrines ; c'est d'après l'ordre des choses qui unissent, et d'après l'ordre de celles qui sont le point d'arc, qu'ils déclarent des bœufs, de là le bien du naturel.

2506. *En Hébreu dit à Jacob son fils, signifie la perception du Seigneur, d'après le Bien Vrai sur le vrai naturel* ; ce le voit par la représentation de Hébreu, en ce qu'elle est le Bien Vrai du Divin Rationnel du Seigneur, N°s 3419, 3443, 3517, par la signification de dire, en ce que c'est percevoir. N°s 1791, 1813, 2319, 1822, 1898, 2919, 2956, 3268, 3285, 3323, 3649, et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Potentiel du Seigneur quant au vrai, N° 2306 ; d'où il est évident que, par *Hébreu dit à Jacob son fils*, est signifié la perception du Seigneur d'après le Bien Vrai touchant le vrai Naturel. Que le Seigneur d'après le Divin Bien du Divin Rationnel, qui est représenté par Juchab, ait voulu par le bien du Naturel, qui est représenté par Ésaï, s'acquiescer le Vrai par lequel il glorifierait au royaume Divin le Naturel ; et que le Seigneur, d'après le Divin Vrai du Divin Rationnel, qui est représenté par Hébreu, ait voulu par le Vrai du Naturel, qui est représenté par Jacob, s'acquiescer le Vrai par lequel le Rationnel serait glorifié au royaume divin, c'est ce qui ne peut être saisi, à moins que cela ne soit éclairci par ce qui existe chez l'homme quand celui-ci est réglé et en devient nouveau par le Seigneur, et cela n'est pas moins suffisant, si l'on ne sait pas comment la chose se passe à l'égard du Rationnel quant au bien et quant au vrai qui y sont ; c'est pourquoi il va en être dit particulièrement. Le Mental rationnel est distingué en deux facultés : l'une de ces facultés est appelée la Volonté, et l'autre l'Entendement ; ce qui découle de la volonté quand l'homme est réglé est appelé bien, ce qui découle de l'Entendement est appelé vrai ; ainsi que l'homme qui est réglé la volonté ne fait pas un avec l'Entendement, mais ces-là sont le bien et celui-ci le vrai, de telle sorte que l'effort de la volonté est parfaitement distinct de l'effort de l'Entendement ; mais cela n'est tel parce que par ceux qui réfléchissent et savent ce que c'est que la volonté et ce qui en dépend, et ce que c'est que l'Entendement et ce qui en dépend, et non par ceux qui ne le savent pas et par conséquent n'y réfléchissent pas ; et parce que le mental naturel est réglé par le mental rationnel, voir N° 3443, ce même effet est celui, que c'est non immédiatement que le bien

du Raisonné) se lève dans le bien du Naturel et le réprouve, mais par le vrai qui appartient à l'entendement, sans selon l'apparence d'après le vrai du Raisonné : voilà ce dont il s'agit dans le sens littéral de ce Chapitre, car Jacob est le Mental réfléchi quant au bien qui appartient à la volonté, Rébecca est le Mental quant au vrai qui appartient à l'entendement, Esau est le bien du Naturel qui existe d'après le bien du Raisonné, Jacob est le vrai du Naturel qui existe d'après le bien du Raisonné par le vrai qui y est. D'après ce qui vient d'être dit on peut voir quels arcanes sont contenus dans le sens littéral de la Parole; mais souvent il n'y en a que très-peu qui puissent être mis à la portée de la compréhension humaine; ceux qui sont insaisissables et qui ne peuvent être déviés sont en nombre minime; en effet plus la Parole plonge profondément, c'est-à-dire, plus intérieurement dans le Ciel, plus ses arcanes sont en nombre infidèles et en outre incompréhensibles, non-seulement devant l'homme, mais aussi devant les Anges du ciel inférieur, et quand elle plonge dans la distinction, les Anges de ce ciel purgèrent que les arcanes sont infinis et tout à fait incompréhensibles pour eux, parce qu'ils sont Divins : telle est la Parole.

3510. *Tous, j'ai entendu ton père qui parlait à Esau son frère, en disant, écoute que le Dieu bien du Dieu Raisonné voulait l'affection du bien* : on le voit par la représentation de Jacob, ou, le père, en ce qu'il est le Dieu bien du Dieu Raisonné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; par la signification de parler, en ce que c'est vouloir, N° 3505, 3507, 3507; et par la représentation d'Esau, en ce qu'il est l'affection du bien dans le naturel, N° 3508.

3511. *Apportemus de la chose, signifie le vrai du bien* : on le voit par la signification de la chose, en ce que c'est le vrai du bien, N° 3508.

3512. *Et fus-venu du repaire, signifie le bien et la délectation d'après la charité qui se procurent* : on le voit par la signification du repaire, en ce que ce sont les charmes, N° 3509; à ces les délices et la délectation de charité qui provient de la, servir, du vrai; car, ainsi qu'il a été dit dans le N° 3510, les vrais sont introduits dans le naturel de l'homme par des charmes qui lui surviennent, et ceux qui n'ont pas été introduits par des charmes ne sont pas introduits et par conséquent ne sont pas conquis au Raisonné par la cir-

respondant : les Vrais aussi, de même que tous les autres sensuels-ques, reçoivent leur place dans la mesure qui appartient à l'homme naturel, selon les charmes et les plaisirs qui les ont introduits, comme on le voit clairement en ce que, quand ces charmes et ces plaisirs cessent, les choses qui ont été introduites par eux cessent aussi ; et de même, dès lors, quand les charmes sont rappelées, les plaisirs et les charmes auxquels elles ont été adjointes sont aussi en même temps excités.

2243. Et que je mange, signifie l'appropriation au bien ; on le voit par la signification de *manger*, en ce que c'est s'approprier, 2241 187, 2242, 2243, 2244 ; l'appropriation se fait lorsque, par les charmes et les plaisirs, sont introduits dans le naturel les vrais ou les connaissances du bien et du vrai ; et quand ces vrais y sont adjoints au bien, alors se fait une communication avec le vrai et le bien du Rationnel, ainsi avec le Rationnel ; c'est cette communication qui est appelée appropriation, car de appartenir au Rationnel dans le Naturel ; en effet, il y a entre les choses qui sont dans le Rationnel et celles qui sont dans le Naturel le même rapport qu'entre les particuliers et les communs : on voit que par les particuliers existe le commun, et que sans les particuliers il n'existe aucun commun ; le commun des particuliers du Rationnel est ce qui se présente dans le Naturel ; et comme c'est un commun, il apparaît sous une autre forme, en cela, selon l'ordre des particuliers qui le constituent, ainsi selon la forme qui se résout ; et ce sont les singuliers et par suite les particuliers du bien céleste et du vrai spirituel qui forment le commun dans le Naturel, alors existe une forme céleste et spirituelle, et dans chacune des parties du commun est représenté en une sorte d'image quelque chose du bien ; ainsi si les singuliers et les particuliers qui forment les communs dans le Naturel, appartiennent non au bien et au vrai, mais au mal et au faux, alors dans chacune des parties du commun est représenté en image quelque chose du faux. Telles sont les choses qui sont représentées par *Manger* et *Boire* dans le monde Solaire Céleste, et aussi par *Manger* et *Boire* est appelée l'appropriation, savoir, par *Manger*, l'appropriation du bien, et par *Boire*, l'appropriation du vrai : et le Bien, savoir, l'Amour pour le Seigneur et la Charité envers le prochain forme l'homme Intérieur ou Rationnel, et par lui l'homme Extérieur ou Na-

en el correspondant, alors l'homme devient dans le particulier et dans le commun l'image du ciel, par conséquent l'image du Seigneur; mais si c'est le mépris pour le Seigneur et pour lui-même et la vanité de la foi, et la haine envers le prochain qui forment, alors l'homme devient dans le particulier et dans le commun l'image de l'enfer, et encore plus quand cela est fait au même temps dans la sexualité, car il en absorbe la profanation; voilà pourquoi la vie charnelle est appropriée à ceux qui mangent et boivent d'apurement, et pourquoi ceux qui mangent et boivent indigemment s'approprient la mort.

2018. *Et que je te salue devant Jéhovah*, signifie la conjunction avec : on le voit par la signification de *que je te salue*, en ce que c'est l'adjonction à sa vie. N° 3004; ici, comme il est dit, *que je te salue devant Jéhovah*, c'est la conjunction; l'adjonction se dit de la communication du vrai du Naturel avec le Bien du Rationnel; mais la conjonction se dit de la communication du bien du Naturel avec le Bien du Rationnel; car il est dit un parallélisme entre le Seigneur et l'homme quant aux offices qui appartiennent au bien, et non selon les aspects qui appartiennent au vrai, voir N° 1832.

2019. *devant mon mort*, signifie avec la vie dans le Naturel : on le voit par la signification de la mort, en ce qu'elle est la réserve pour la vie, N° 3480, 3502.

2048. Vers 8, 9, 10. *Et maintenant, mon fils, écoute mon vœu pour ce que moi je t'ordonne : va, je te prie, en Iravoun, et prends-moi de là deux chèvres de chèvre blanc, et j'en ferai du ragoût pour ton père, ainsi qu'il aime. Et apporte avec toi, et qu'il mange, afin qu'il se délecte avec sa mère.* — *Mais aussi, mon fils, écoute mon vœu pour ce que moi je t'ordonne*, signifie le désir et la dévotion portés par le Divin Vrai dans le Divin Rationnel à l'égard du Vrai Naturel : *va, je te prie, en Iravoun*, signifie au lieu naturel domestique non éloigné du Divin Rationnel : *et prends-moi de là deux chèvres de chèvre blanc*, signifie les vœux de ce lieu : *et j'en ferai du ragoût pour ton père, ainsi qu'il aime*, signifie qu'il en fera ses offices : *et apporte à ton père et qu'il mange*, signifie au Divin Bien du Divin Rationnel, et l'appropriation : *afin qu'il se délecte*, signifie la conjunction avec : *avec sa mère*, signifie la rectitude dans le naturel.

3577. *Mais comme, mon fils, de voir son être pour ce que tout je l'arraisonne, signifie le désir et la délectation perçus par le Dieu Feu dans le Dieu Raisonnel à l'égard du Vrai Naturel : en le voit par la représentation de Péloree, qui prendra ces paroles, en ce qu'elle est le Dieu Vrai du Dieu Raisonnel, ainsi qu'il a déjà été dit; et par la représentation de Jacob à qui ces paroles sont adressées, en ce qu'il est le Vrai naturel, comme il a été aussi dit ci-dessus; que ce soient le désir et la délectation, cela est évident sans explication.*

3578. *Voilà, je te prie, un troupeau, signifie le bien naturel domestique sans rapport au Dieu Raisonnel : en le voit par la signification du troupeau, en ce que c'est le bien, N°s 343, 415, 1565; en le bien naturel parce que ces paroles sont adressées à Jacob, et même le bien domestique parce que le troupeau était à la maison; mais le champ d'où Jacob, par qui est signifié le bien du naturel, N°s 3549, 3588, devait prendre sa chose, était le bien sans domestique, à d'autres égards le troupeau de mon bétail, dans le Parole, se dit du bien du Raisonnel, mais alors le troupeau du gros bétail se dit du bien du Naturel, voir N°s 1566. Le bien naturel-domestique est ce bien que l'homme tire de ses parents, ou dans lequel il naît, et il est très-distinct du bien du naturel, qui lui est de Seigneur, voir N°s 3473, 3574, ce que c'est que le bien naturel et quelle en est la qualité; c'est donc pour les distinguer que l'un est appelé Bien du Naturel, et l'autre, Bien Raisonnel : au reste, chaque homme reçoit de son père un bien domestique, et de sa mère un bien domestique, mais que ces deux entrées sont encore distinctes; celui qu'il reçoit de son père est intérieur, celui qu'il reçoit de sa mère est extérieur : chez le Seigneur, ces biens ont été très-distincts, car le bien qu'il a eu du Père était Dieu, et celui qu'il a eu de sa mère était naturel du sort héréditaire, ce bien dans le Naturel, que le Seigneur a eu du Père, était son propre, parce qu'il était le Vrai même, et c'est ce bien qui est représenté par Jacob; mais le bien naturel que le Seigneur a tiré de sa mère, était naturel du sort héréditaire, était en lui le mal, et c'est ce bien qui est entendu par le bien domestique; quelque tel, ce bien a néanmoins servi pour la réformation du Naturel, mais après qu'il lui servit, il a été répété. Chez chaque homme qui est régénéré et la même chose a lieu : le bien que*

L'homme reçoit du Seigneur comme d'un nouveau Père, ce naturel, mais le bien qui vient de ses parents est extérieur, ce bien qu'il reçoit du Seigneur est appelé spirituel, et celui qu'il tient de ses parents est appelé bien naturel : ce bien, savoir, celui qu'il tient de ses parents, sert en premier lieu pour sa réformation, car par ce bien sont introduits, comme par une vallée et un plaisir, les saintes vérités, et ensuite les connaissances du vrai ; mais, après qu'il a servi comme moyen pour cet usage, il en est séparé, et alors le bien spirituel se produit et se manifeste : d'est ce qui peut devenir évident d'après un grand nombre d'expériences, et pour s'en être sûr qu'une, d'après celle-ci : quand un enfant commence à s'instruire, il est affecté du désir de servir, d'abord sans aucune fin qui lui soit manifeste, mais par une certaine volupé et un certain plaisir sensible et par d'autres motifs ; ensuite, lorsqu'il entre dans l'âge d'adolescence, il est affecté du désir de servir pour quelque fin, par exemple, pour surpasser les autres ou ses égaux, ensuite, pour quelque fin dans le monde ; mais quand il doit être régénéré, il est affecté du plaisir et des charmes du vrai, et quand il est régénéré, ce qui arrive dans l'âge adulte, il est affecté de l'amour du vrai, et ensuite de l'amour du bien ; alors les fins qui avaient précédé sont séparées peu à peu, ainsi que les plaisirs qui en provenaient : à ces fins succède un bien intérieur qui précède du Seigneur, et qui se manifeste dans son affectif : de là il est évident que les plaisirs extérieurs, qui s'étaient montrés dans la forme extérieure comme des biens, ont servi de moyen : de telles successions de moyens sont continuées. Il en est de cela comme d'un arbre, qui, dans son premier âge ou au commencement du printemps, a ses branches de feuilles, puis l'âge ou le printemps d'été vient, il les dépose de fleurs, ensuite aux approches de l'été il produit les premières germinations des fruits, qui plus tard deviennent fruits, et enfin il y dépose les sucres dans lesquels il a en possession des autres semblables sucres et un verges sont retirés, et on sème ou les semences sont dans le monde : la nature uniforme de tels comparatifs qui sont tous des représentatifs, car toute la nature est la dernière représentation du Royaume du Seigneur dans les cœurs, par conséquent du Royaume du Seigneur dans les terres, ou dans l'Eglise, et par conséquent du Royaume du Seigneur chez chaque régénéré. — De là,

on voit comment le bien naturel ou domestique, quoiqu'il soit parvenu au plaisir extrême, et même au plaisir mondain, sert de moyen pour produire un bien du Rétentif, qui se coïncipe avec le bien du Rétentif, et détermine ainsi un bien supérieur ou spirituel, d'ordinaire, un bien qui procède du Supérieur. Voilà ce qui est représenté et exprimé dans ce Chapitre par Ézéchiel et par Jacob.

3219. Prends-toi de là des éleveaux et d'élevés dans, signifie les vœux de ce bien : on le voit par la signification des éleveaux et d'élevés, ou ce qu'ils sont les vœux du bien, ainsi qu'il a été expliqué ; qu'il y en ait en deux, c'est parce que dans le Rétentif il y a, comme dans le Rétentif, des choses qui appartiennent à la volonté et des choses qui appartiennent à l'entendement ; celles qui dans le Rétentif se réfèrent à la volonté sont les plaisirs, celles qui se réfèrent à l'entendement sont les scientifiques ; ces plaisirs et ces scientifiques doivent être coïncipés pour qu'ils soient quelque chose. Que les éleveaux et d'élevés soient les vœux du bien, se voit le voir par les passages de la Parole, où les éleveaux et les élevés sont nommés : il faut qu'on sache que toutes les bêtes domestiques et sauvages, qui sont nommées dans la Parole, signifient dans le sens réel les églises qui appartiennent au bien et les spirituels qui appartiennent au vrai, voir N° 45, 46, 48, 49, 545, 761, 715, 9480, 1248, 2218 ; et comme il y a différents genres de bêtes ou de biens, et par conséquent différents genres de spirituels ou de vrais, il est signifié par une bête autre chose que par une autre bête, savoir, autre chose par un agneau, autre chose par un cheval, autre chose par une brebis, par une chèvre, par un bœuf, et ainsi autre chose par un cheval et par un chameau ; de même autre chose par des oiseaux ; et ainsi d'autre sorte par les bêtes de la mer, comme par les huîtres et par les poissons : les genres des églises et des spirituels sont trop nombreux pour qu'il soit possible d'en faire l'énumération, et par conséquent pour qu'on puisse faire celle des biens et des vrais, quelques, quand le bien ou le bien est nommé, ainsi que le spirituel ou le vrai, il semble qu'il soit, non pas multiple, mais seulement un ; mais multiple est multiple l'un et l'autre, ou combien innumérables en tant les genres, d'est ce qu'on peut voir d'après ce qui a été dit, N° 221, sur le vrai, savoir, qu'il a été distingué

en d'innombrables sorités, et cela selon les genres des victimes et des sacrifices, ou des liens de l'ameur et des vœux de la loi; et qu'en outre, chaque genre de liens et chaque genre de vœux a des espèces innombrables, dans lesquelles ont dû être distinguées les sorités de chaque genre, et chaque espèce parallèlement : les genres les plus universels de liens et de vœux sont ceux qui ont été représentés par les animaux qui étaient offerts dans les holocaustes et dans les sacrifices; et comme les genres en eux-mêmes sont très-différents, il fut spécialement commandé que ces animaux et non d'autres fussent employés, savoir, dans certains sacrifices, des Agneaux mâles et des Agneaux femelles, et aussi des Chevreux de chèvre, mâles et femelles; dans certains autres, des Bœufs et des Brebis, ainsi que des Boucs; dans d'autres, au contraire, des veaux, des bœufs et des brebis; puis aussi des colombes et des tourterelles, voir N°s 501, 1003, 2150, 2603, 2607, 2630, 3228; et, on peut voir ce qu'est signifié les Chevreux et les Chèvres, tant d'après les sacrifices dans lesquels ils furent offerts, que d'après d'autres passages dans la Parole; il y est évident que les Agneaux, mâles et femelles, ont signifié l'innocence de l'homme interne ou Naturel, et que les Chevreux et les Chèvres ont signifié l'innocence de l'homme externe ou Naturel, par conséquent le Vrai et le Bien de cette innocence. Que le Vrai et le Bien de l'innocence de l'homme externe ou Naturel soient signifiés par le Chevreux et la Chèvre, on le voit d'après ces passages dans la Parole; dans Ésaïe : « Le loup couchera avec l'Agneau, et le » Léopard couchera avec le Chevreux; le veau aussi et le lionceau » et la brebis pausera paisible, et un petit garçon les conduira. » — 32, 6; — 34, et s'agit du Royaume du Seigneur, et de l'état où il n'y a aucune crainte du mal, ou aucune crainte de l'ennemi, parce qu'on est chez le Seigneur; l'Agneau et le Chevreux désignent ceux qui sont dans l'innocence, et comme ceux-ci sont plus que tous les autres en strict, l'Agneau et le Chevreux sont nommés en premières lignes. Quand tout premier-roi d'Égypte fut frappé, il fut ordonné aux Israélites d'envoyer une bête mâle et mâle d'entre les Agneaux ou les Chevreux, et d'en mettre du sang sur les poteaux et sur la linteau des maisons, afin que le plaie faite par le destructeur ne fût point sur eux, — Exod. XII, 6, 7, 19. — le

premier-iel d'Égypte, c'est le lien de l'amour et de la charité, qui a été établi, N° 3715 ; les agneaux et les chevreaux sont les états de l'innocence, et ceux qui sont dans ces états sont à l'abri du mal ; car tous dans les cœurs sont sous la protection du Seigneur par les dons de l'innocence ; cette protection a été représentée par l'immolation de l'agneau ou du chevreau, et par le trace du sang sur les poignets et le front des mérites. Quand Abnerah avait apparu par un Ange à quelqu'un, un Chevreau de chevreaux était sacrifié, afin que celui auquel il avait apparu ne méritât point ; par exemple quand il apparut à Israhel, — Jug. VI. 39 ; — et à Manassah, — Jug. XIII. 15, 16, 19, — c'était parce que Abnerah ou le Seigneur ne peut apparaître à qui que ce soit, pas même à un Ange, à moins que celui auquel il apparaît ne soit dans l'état de l'innocence ; c'est pourquoi, dès que le Seigneur est présent, on est placé dans un état d'innocence, car le Seigneur entre par l'innocence, même chez les Anges dans le ciel, c'est pour cela que personne ne peut venir dans le ciel, à moins d'avoir quelques chose de l'innocence, selon les paroles du Seigneur dans Malachie, Chap. XVIII. 3, Marc X. 15, Luc XVIII. 17 ; — que l'on crût qu'on devait mourir, quand Abnerah apparaissait, si l'on n'offrait pas un tel holocauste, c'est ce qu'on voit dans les Juges, XIII. 24, 25. — Comme l'amour conjugal est en l'innocence, N° 3716, c'était une coutume dans l'Église Représentative de s'introduire chez l'épouse par le présent d'un chevreau de chevreaux, ainsi qu'on le fit au sujet de Séméon, — Jug. XV. 9, — et aussi de Juda, quand il approcha de Thamar, — Gen. XXXVIII. 27, 28, 29. — Que le Chevreau et le Chevre soient signifiés l'innocence, on le voit encore par les Sacrifices du défilé, lorsque quelqu'un avait péché par erreur, ou ce qu'on offrait ces animaux. — Lévit. I. 16. IV. 26. V. 3 ; — le péché par erreur est un péché de l'ignorance dans laquelle est l'innocence. Les animaux sacrés est déclinés par ce Commandement divin, dans Moïse : « Les premiers des premiers de la terre te apporteront dans la maison de Abnerah (ou Dieu) tu ne les as point offerts le Chevreau » dans le lait de sa mère. — Exod. XXIII. 19. XXXIV. 26 ; — et, par les prémices de la terre, qu'on doit offrir dans la maison de Abnerah, ou signifié l'état de l'innocence qui existe dans l'innocence, et par ce point faire entrer le chevreau dans le lait de sa

autres, il est signifié qu'on ne doit pas déduire l'insouciance de l'espérance; comme c'est là ce qui est signifié, l'un des commandemens soit immédiatement l'autre dans l'un et l'autre passage cité; dans le sens littéral ils paraissent absolument étrangers l'un à l'autre, mais dans le sens intime de leur symbolisme. Car, comme les Chérubins et les Chérubs, ainsi qu'il vient d'être dit, ont signifié l'innocence, il vient aussi d'être ordonné que les tentures placées sur l'habitation de la tente seraient toutes de laine de chèvres, — Exod. XXV. 4, XXXI. 7. XXXV. 8, 9, 13, 16. XXXVI. 14, — ce signe que toutes les choses saintes qui y étaient représentées avaient leur essence de l'innocence; la laine des chèvres signale le donner ou l'absence de l'innocence, lequel est dans l'ignorance telle qu'elle existe chez les Méliars, qui dans le sens intime sont les Tentures du Tabernacle. D'après tout ce qui vient d'être dit, on voit maintenant que tous les biens sont signifiés par les deux vêtements de chèvres dans que Héloco, mère de Jacob, les donne de prendre, et quelle est la qualité de ces biens, c'est-à-dire que c'est tout de l'innocence ou de l'absence, savoir, tout ce qu'Ésaü devait apporter à Jacob, son père, et dont il a dit par lui-même, N° 3584, 3585, à la vérité, ce n'était pas tout, mais dans le symbolisme ils apparaissent comme eux; de là vient que par eux Jacob signifiât d'être Esau.

3585. *Et j'en ferois du caprin pour son père ainsi qu'il aime*, signifie qu'il en feroit ses délices, on le voit par la signification du caprin, en ce que ce sont les délices d'après le bien, N° 3586; ou, de tout appelé délices, parce que les vrais provenant tous du bien réel, tous du bien domestique, N° 3587.

3586. *Et apprends à ton père et quel usage*, signifie en Esau bien du bien domestique, et l'appropriation — on le voit par la représentation de Jacob, qui est ici le père, en ce qu'il est le bien du bien du bien domestique, comme il a été déjà dit; et par la signification de manger, en ce que c'est l'appropriation, N° 3588; mais que le vrai provenant du bien domestique n'est pas été approprié, c'est ce qui sera montré dans la suite.

3589. *Après qu'il se dévot*, signifie la reconnaissance avec : on le voit par la signification de dévot, en ce que c'est la reconnaissance, N° 3589, 3590.

3590. *Il est en mer*, signifie la reconnaissance dans le naturel :

en le voit par la signification de la mort, en ce qu'elle est la résurrection, N° 2486, 2665, que ce soit de sa nature, cela est évident.

2525. Vrai, 48, 19, 43. Et Jacob dit à Rebecca sa mère : Vrai, *Ésaü mon frère (sa) comme père, et moi comme mère*, peut-être me mère mon père, et je serai à sa place comme un imposteur, et j'obtiendrai sur moi malédiction et non bénédiction. Et comme lui dit : Sur cette malédiction, mon fils ; seulement écoute son nom et sa, prends pour moi. — Jacob dit à Rebecca sa mère, signifie la perception du Sengneur d'après le Divin Vrai sur le Naturel vrai : Faux, *Ésaü mon frère (sa) comme père*, signifie la qualité du bien du naturel respectivement ; et moi comme mère, signifie la qualité du vrai du naturel respectivement : Peut-être me mère mon père, signifie la dignité même de la perception : et je serai à sa place comme un imposteur, signifie l'espérance, parce que c'est d'une manière apparente contre l'ordre, et j'obtiendrai sur moi malédiction et non bénédiction, signifie la déjection : Et sa mère lui dit, signifie la perception d'après le Divin Vrai : Sur moi cette malédiction, mon fils, signifie qu'il n'y aura aucune déjection : seulement écoute mon nom, et sa, prends pour moi, signifie d'après l'effet.

2525. Jacob dit à Rebecca sa mère, signifie la perception du Sengneur d'après le Divin Vrai sur le naturel vrai : en le voit par la signification de dire dans les liturgiques de la Parole, en ce que c'est percevoir, N° 2589 ; par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Naturel vrai, N° 3090 ; et par la représentation de Rebecca, en ce qu'elle est le Divin Vrai du livre Rationnel du Sengneur, N° 3618, 3643, 3675. Que ce soit la perception d'après le Divin Vrai sur le naturel vrai qui est signifiée, et non la perception d'après le naturel vrai sur le Divin, selon l'apparence dérivant du sens de la lettre, c'est parce que toute aperception dont parle le naturel vient du Rationnel ; et donc, comme d'après du Sengneur, elle vient du Divin Vrai du livre Rationnel.

2525. Vrai, *Ésaü mon frère me comme père*, signifie la qualité du bien du naturel respectivement en le voit par la signification de *Ésaü*, en ce qu'il est le Bien du naturel, N° 2486, 2664 ; et par la signification d'*homme père*, en ce que c'est la qualité de ce Bien ; que *père* signifie le Naturel surtout quant au vrai, en le voit N° 2304, et dans ce qui va suivre.

2022. Et son homme fixe, signifie la qualité du voir de nature respectivement : cela est évident par la copréhension de Jacob, qui les en voit, au coup qu'il est le naturel quant au vrai, 20e 2002 ; et par la signification d'homme fixe, en ce que c'est la qualité du ce vrai, ainsi qu'il va être notifié. Ainsi qu'on puisse savoir ce que ces choses signifient, il faut qu'on sache ce que dégageant le corps et le face chez l'homme les intérieurs se présentent en une sorte d'image dans les extérieurs, tantôt dans la face et dans le visage ; les infimes n'y paraissent pas aujourd'hui, mais les intérieurs s'y montrent d'une certaine manière, à moins que l'homme dès l'enfance n'ait appris à dissimuler, car alors il prend comme un autre caractère et par conséquent revêt un autre visage, car c'est le caractère qui apparaît d'après la face ; c'est là ce que les hypocrisies ont construit d'après la vie actuelle, mais d'après l'habitude, plus que tous les autres, et d'autant plus qu'ils sont plus barbes ; chez ceux qui ne sont pas tels, le bien rationnel se montre sur la face d'après un certain feu de la vie, et le vrai rationnel d'après la bonté de ce feu ; l'homme connaît cela par une sorte de science rude, sans étude, car c'est l'esprit de l'homme qui se manifeste ainsi par la vie quand au bien et quand au vrai ; et comme l'homme est un esprit revêtu d'un corps, il connaît cela d'après la perception de son esprit, mais, d'après lui-même ; de là vient que l'homme est quelquefois affecté d'après le visage d'un autre homme, quoique ce soit non d'après le visage, mais d'après le mental qui brille dans ; et, le Natural se montre d'après le visage dans sa vie plus obscure de la vie et dans une lumière plus obscure de la vie ; mais le corporel ne montre à peine ce qu'il est dans une chaleur et une blancheur éblouissante et dans un éblouissement de leur état selon les affections. Comme les intérieurs se manifestent ainsi, principalement sur la face comme dans une image, les Très-Basistes, qui étaient des hommes obscurs et qui ignoraient complètement ce que c'était que la dissimulation, et à plus forte raison ce que c'était que l'hypocrisie et la fausseté, percevaient très-clairement les mentales d'un autre car ce feu comme dans une forme ; aussi est-ce pour cela que par la face étaient agités les volontaires et les intellectuels, ou les intérieurs rationnels quant au bien et au vrai, 20e 200, 2002, 2424, et même ces intérieurs quant au bien par le visage et par le visage, et les intérieurs quant

aux vrais par la forme qui en résultait et par sa blancheur foli-
marie; tandis que les intérieurs naturels étaient signifiés par les
choses qui sont des connaissances, tels que sont les poils et les
écailles de la peau, savoir, les intérieurs qui proviennent du naturel
quant au bien par les poils, et ceux qui proviennent du naturel
quant au vrai par les écailles, par conséquent ceux qui avaient été
dans le bien naturel étaient appelés hommes poils, et ceux qui
avaient été dans le vrai naturel hommes écailles, d'après cela, on
peut voir ce qui est signifié, dans le sens interne, par ces paroles :
« *Etiam mea pectus est homo pilosus, et mei homines dentes, s'entend-
dant que c'est la qualité du bien naturel respectivement, et la qua-
lité du vrai du naturel respectivement; par là on voit aussi ce que
représente Israël, savoir, le bien du naturel, car c'est à cause de
son poil qu'il a été appelé Israël, — Gen. XXV. 25, — et à cause
de sa rangée, qu'il a été appelé Edom, — Gen. XXV. 30; la
montagne de Sêr, où il habitait, signifié aussi une semblable
chose, savoir, le chariot, et en raison des ces représentations,
Il y avait pour monter à Sêr une montagne qui doit être
la montagne vraie ou bien, — Jos. XI. 17, XII 7, — et qui
aussi était représentatif du vrai qui monte vers le bien. Que
le poils se dise du bien et du vrai provenant du bien, et aussi,
dans le sens opposé, du mal et du faux provenant du mal,
c'est ce qui a été montré, en 2061; mais que le bien se dise du
vrai, et aussi, dans le sens opposé, du faux, cela est de même
indiqué par ces passages de la Parole; dans Israël : « *Vous qui*
« *vous réchauffez pour des dents, vous vous ardez rougissant, dans*
« *les (bœufs) fers de la soûle (est) la parole, — LXXI. 8, 9, —*
« *là, s'échauffer se dit du mal, et les bœufs, bœufs de la vallée se*
« *disent du faux, dans le même; — Le fergren encourage le bœuf*
« *c'est-à-dire dans le mensonge en frappant une fougère, disent au*
« *sujet de la sagesse : cela est bon, — XII. 7, — là, le fergren qui*
« *encourage le bœuf se dit du mal, celui qui lance la fougère se*
« *dit du bien. Dans David : — Le bœuf ruis se fende faux; quand*
« *il approche son cœur, ses paroles sont devenues plus que l'incube, —*
« *Ps. LV. 22; — là, le bœuf faux ou menteur se dit du faux,*
« *le cœur et par suite les paroles devenues un chemin du mal. Dans le*
« *même : — Leur gosier (est) un sépulcre ouvert, de leur langue ils**

« présentant des deniers » Ps. V, 69 ; — le goûter comme un séparé-ouvert se dit du mal ; le langage présentant des deniers se dit du bien. Dans Luc : « Toute vallée sera remplie, et toute « montagne et colline sera abaissée, et les (deniers) vertes seront « rendus droits, et les chemins raboteux seront rendus unis. » — III, 5. — la vallée, c'est l'humilité, N° 4732, 3417 ; la montagne et la colline, c'est l'orgueil, N° 4891 ; le vert rendu droit, c'est le mal de l'ignorance rempli en bien ; car la longueur, ainsi, que ce qui dépend de la longueur, se dit du bien, N° 4813 ; les chemins raboteux rendus unis, ce sont les lieux de l'ignorance changés en vrais ; que les chemins se disent du vrai, on le voit N° 627, 5232.

2238. *Prendre son père sur soi-même*, signifie le degré ultime de la perfection : on le voit par la signification de *sur*, et par conséquent de *prendre*, en ce que c'est l'union et la fin de la perception ; et par la signification du *père*, en ce qu'il est le bien, ici le Divin, parce qu'il s'agit du Seigneur. Que *sur* soit l'union et le tout de la perception, cela vient de ce que tout sensible se réfère au sens du toucher, et cela est dit du perceptif et *sur* par le perceptif, car le sensible n'est autre chose qu'un perceptif externe, et le perceptif n'est autre chose qu'un sensible interne ; on peut voir ce que c'est que le perceptif ou la perception, N° 164, 474, 465, 563, 521, 526, 1383 à 1385, 5446, 5515, 5545, 5575, 5638. En outre, tout sensible et tout perceptif, qui paraît au vrai, se réfère à un seul sens commun et universel, savoir, au sens du toucher ; les véritables, telles que le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue, qui sont des sensuels externes, ne sont que des genres de toucher, tirant leur origine du sensible interne, c'est-à-dire, du perceptif ; ces choses peuvent être confirmées par un grand nombre d'expériences ; mais, d'après le Divin Maître-écrite du Seigneur, il en sera parlé en son lieu : de là, il est évident que *sur*, c'est dans le sens interne l'union et le tout de la perception. De plus encore, tout perceptif, qui est un sensible interne, existe d'après le bien et non d'après le vrai, à moins qu'il n'ait du bien par le vrai, car la vie Divine du Seigneur unit dans le bien et par le bien dans le vrai, et différencie ainsi la perception ; d'après cela on peut voir ce que signifie *mon père sur soi-même*, c'est-à-dire que l'union et le tout de la perception vient du bien, ainsi du Divin du Seigneur.

3232. *Et je sers à ses gens comme un empereur, signifie l'assujettissement, parce que c'est d'une manière apparente contre l'ordre ; on le voit par la signification d'*être à ses gens*, en ce que c'est être asservi tel qu'il est, car l'est signifie l'asservissement de la vie intérieure, N° 311, 3204, 3706, 3826, 3426, 3521 ; et par la signification de l'empereur en de celui qui trompe, en ce que c'est contre l'ordre, en d'une manière apparente ; toute apparence n'est pas autre chose ; de là viendra l'assujettissement ; quant à ce que cet sigifié par d'une manière apparente contre l'ordre, cela deviendra évident dans ce qui suit.*

3233. *Et j'advise à mes malades et aux éméchés, signifie la dispensation ; on le voit par la signification de la malade, en ce qu'elle est la disposition ou l'action de s'égarer du bien, N° 343, 373, 432 ; et par la signification de la éméché, en ce qu'elle est la conjunction avec le bien, N° 3534, 3544.*

3234. *Et en même lui dit, signifie la perception d'après le Dieu Seul ; on le voit par la signification de *dire*, en ce que c'est percevoir, ainsi qu'il a été déjà montré ailleurs ; et par la représentation de *Belshazzar*, en la même, en ce qu'elle est le Dieu Seul du Dieu Nataniel de Sarguer, N° 3426, 3511.*

3235. *Sur mes sans malades, sans fils, signifie qu'il n'y aura aucune dispensation ; on le voit par la signification de la malade, en ce qu'elle est la disposition, N° 3535 ; et comme la perception venant du Dieu, N° 3534, cela signifie qu'il n'y aura aucune dispensation.*

3236. *Seulement devant mes yeux, et en, présents pour moi, signifie d'après l'Esprit ; on peut le voir par la signification d'*être devant la face*, en ce que c'est obéir ; et par *aller, présents pour moi*, en ce que c'est faire ; et comme cela a été dit au naturel quant au vrai, qui représente Jacob, par le Nataniel quant au vrai, ou par le Dieu, qui représente Belshazzar, il s'est signifié autre chose que d'après l'Esprit ; car le Nataniel voit d'après l'Esprit, mais le Nataniel voit d'après la cause.*

3237. Vers 14, 15, 16, 17. *Et il alla et prit, et il apporte à sa mère ; et sa mère fit ses regards, ainsi qu'il était son père. Et Belshazzar prit les habits d'Ézra son fils aîné, (les habits) des autres, qui (étaient) avec elle dans la maison, et elle se revêtit Jacob son fils*

carer : *Et elle lui fit sentir les pains des chevreaux de chèvre sur ses mains et sur le front de son cou* : *Et elle vit le regret et le pain, qu'elle avait faits, dans la main de Jacob son fils* — *Et il alla et prit, et il apporta à sa mère, signifie l'état d'abandon du vrai du Naturel : et sa mère fit un regret ainsi qu'à son père, signifie les choses défectuelles, mais non les choses désirables* : *Et Rebecca prit les habits d'Ésaü son fils aîné, les habits des aînés, signifie les vrais vœux du bien : qui (étaient) avec elle dans la maison, signifie qu, procédant du Divin Bien par le Divin Vrai du Divin Rationnel : et elle en rendit Jacob son fils carer, signifie l'affection du vrai, ou la vie du bien d'après le vrai : et elle lui fit sentir les pains des chevreaux de chèvre, signifie les vrais vœux du bien domestique : sur ses mains, signifie selon la faculté de recevoir : et sur le front de son cou, signifie ainsi que le vrai désespérant ne se méritait point : et elle sur le regret, signifie les choses défectuelles qui en procèdent : et le pain, signifie le bien qui en procède : qu'elle avait faits, signifie qui procèdent du Divin Vrai : dans la main de Jacob son fils, signifie que telle était l'affection du vrai du naturel.*

3535. *Et il alla et prit, et il apporta à sa mère, signifie l'état d'abandon du vrai du naturel* : on peut le voir d'après ce que vient d'être dit, N° 3523, ainsi sans une plus grande explication.

3536. *Et sa mère fit un regret ainsi qu'à son père, signifie les choses défectuelles, mais non les choses désirables* : on le voit par la représentation de Rebecca, qui est sa mère, ou ce qu'elle est le Divin Rationnel quasi au vrai, et par la signification du regret, ou ce qu'il désigne les choses qui appartiennent au vrai, N° 3511 : que ce soient ou les choses défectuelles et non les choses désirables, c'est parce qu'elles procèdent non du la chose d'Ésaü, c'est-à-dire, du vrai du bien réel, N° 3501, mais des chevreaux de chèvre tirés du troupeau, c'est-à-dire, du vrai du bien domestique, N° 3548, 3549 — on peut voir ce qu'il en est d'après ce qui a été dit du ci-dessus, N° 3542, 3543, 3545, 3553.

3537. *Et Rebecca prit les habits d'Ésaü, son fils aîné, les habits des aînés, signifie les vrais vœux du bien* : on le voit par la signification des habits des aînés, ou ce qu'ils sont les vrais aînés : que les habits soient les vrais habitants respectivement, c'est ce qu'on voit N° 3374 : des aînés signifiaient que ce sont les vrais réels,

parce qu'il appartenait au bien réel du naturel, qui est représenté par Élie, son fils aîné, N°s 3360, 3369, 3370, 3434, 3543, 3547.

3435. *Qui devient avec elle dans la maison, signifie que précédant du Bien Vrai par le Bien Vrai du Bien Rationnel / ou l'un par la représentation de Rebecca, qui est en elle, ou ce qu'elle est le Bien Vrai du Bien Rationnel, ainsi qu'il a déjà été dit; et par la signification de la maison, ou ce qu'elle est le Bien Vrai, parce qu'il s'agit du Seigneur; que la Maison soit le Bien, c'est ce qu'on voit N°s 1160, 3170, 3234, 3235, 3138: que ce soit là ce qui est signifié par ces paroles, qui étaient avec elle dans la maison, c'est parce que la maison signifie le Rationnel tant quant au bien que quant au vrai, ou, ce qui est la même chose, tant quant au volontaire, car celui-ci appartient au bien, que quant à l'intellectuel, parce que celui-ci appartient au vrai; lorsque le Rationnel, qui précède du volontaire ou du bien, agit par l'intellectuel ou le vrai, le mental rationnel est appelé une seule maison: de la même le Ciel lui-même est appelé la maison de Dieu, parce que là il y a que le bien et le vrai, et le bien agit par le vrai qui lui a été uni ou conjoint: cela nous est représenté dans les montagnes entre le mari et l'épouse qui constituent une seule maison, par la raison que l'union conjugale vient du mariage du bien du bien et du vrai, N°s 3738, 3739, 3138, et que la maison est à l'un et à l'autre d'où le bien, mais avec une différence telle que celle qui existe entre le bien et son vrai; ainsi est-ce pour cela que par le mari est signifié le bien, et par l'épouse le vrai, en elle, quand il y a une seule maison, le bien y est alors le tout, et le vrai, parce qu'il appartient au bien, est aussi le bien. S'il est dit, avec elle dans la maison, et non avec lui ou avec eux, c'est parce qu'il s'agit de l'état de conjonction du vrai et du bien, ou de l'état avant qu'il n'ait été pleinement uni ou conjoint: il va maintenant être question de cet état.*

3538. *Et elle en verra Jacob son fils cadet, signifie l'affection du vrai, ou la vie du bien d'après le vrai / ou le vrai par la représentation de Rebecca, ou ce qu'elle est le Bien Vrai du Bien Rationnel; par la représentation de Jacob, ou ce qu'il est le Bien Vrai du Bien Naturel; et par la signification de servir, ou ce*

qu'ils s'est communiqué et faire plaisir, servir, les vrais du bien, qui sont régies par les habits d'Ésai, N° 3647, ainsi l'infirmité du vrai du naturel, qui se est la même chose que la vie du bien d'après le vrai. On peut savoir, d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 3318, comment ces choses doivent être entendues ; mais comme elles sont du nombre de celles qui aujourd'hui sont très-inconnues, je vais encore les expliquer pour qu'elles soient en quelque manière connues. Dans ce Chapitre l'Épître du Séigneur, de quelle manière il a Lui-même rendu libre son Naturel, et, dans le sens représentatif, de la Régénération de l'homme quant à son naturel, voir N° 3466, à l'égard de l'homme, voir ce qu'il en est : La Régénération a pour fin que l'homme devienne nouveau quant à son homme interne, ainsi quant à l'âme ou à l'esprit ; mais l'homme ne peut devenir nouveau ou être régénéré quant à l'homme interne, à moins qu'il ne le soit aussi quant à l'homme ; car, bien que l'homme après la mort devienne esprit, toujours est-il qu'il a avec lui, dans l'autre vie, les choses qui appartiennent à son homme externe savoir, les affections naturelles, et aussi les doctrines, même les scientifiques, en un mot, toutes les choses qui appartiennent à la manière extérieure ou naturelle, voir N° 3478 à 3483 ; ces choses, en effet, sont les plans dans lesquels sont terminés ses intérieurs ; telle est en conséquence la disposition de ces choses, tels deviennent les intérieurs quand ils naissent, car c'est là qu'ils se modifient. D'après cela, il est évident que l'homme doit non-seulement être régénéré ou devenir nouveau quant à l'homme interne ou Rationnel, mais aussi quant à l'homme externe ou Naturel ; et sans cela il n'y aurait aucun plus aucune correspondance ; qu'il y ait une Correspondance de l'homme interne et de ses aptitudes avec l'homme externe et son naturel, on le voit N° 3378, 3647, 3669, 3690, 3693, 3483. Dans ce Chapitre, l'état de la régénération de l'homme est décrit, dans le sens représentatif, par Ésaï et Jacob ; et en son premier état, tel qu'il est, savoir, lorsque l'homme est régénéré au point qu'il ait été régénéré, car cet état est entièrement renversé par rapport à l'état dans lequel est l'homme lorsqu'il a été régénéré ; en effet, dans cet état, savoir, quand l'homme est régénéré au point qu'il ait été régénéré, les réflexions qui appartiennent au vrai sont en appa-

venir au premier rang ; mais quand il a été réglé, ce sont les volontaires appartenant au bien ; que dans le premier état les intellectuels qui appartiennent au vrai sont en apparence au premier rang, cela a été représenté par Jacob, en ce qu'il s'est attaché la primogéniture d'Isaï, voir N° 3025, 3026, pour la identification dont il s'agit en ; et qu. Filsq est entièrement révoqué, cela est représenté en ce que Jacob s'est déguisé pour prendre la place d'Isaï, savoir, en se revêtant des habits d'Isaï et des points des cheveux de chèvre ; en cela, dans cet état, le vrai reconnaît d'être pas même conséquemment comparé avec le bien rationnel, ce, ce qui est la même chose, l'entendement n'étant pas comparé conséquemment avec la volonté, celle-ci agit de cette manière dans le naturel, et dispose ainsi de sans laisser les choses qui y sont : d'est ainsi ce qu'on peut voir par plusieurs expériences, variées par elle-même, que l'homme peut apercevoir par l'entendement, et que de là le naturel peut savoir plusieurs choses qui sont des biens et des vrais, mais que néanmoins la volonté ne peut encore agir selon ces biens et ces vrais ; soit pour exemple, que l'amour et la charité sont l'essentiel d'un homme, la faculté intellectuelle de l'homme peut voir cela et le conclure, mais avant que l'homme ait été réglé, la faculté volontaire ne peut le reconnaître ; il y a aussi des hommes qui connaissent très-bien cela, quoiqu'ils n'aient aucun amour pour le Seigneur ni aucune charité envers le prochain, et qui savent parfaitement que l'amour est la vie même de l'homme, et que la vie est telle qu'est l'amour ; que de l'amour provient tout plaisir et tout charme, par conséquent toute joie et toute félicité, et qu'enfin la paix et la liberté sont aussi telles qu'est l'amour ; l'homme, quoique sa volonté soit d'un autre état, ou même d'un état opposé, peut aussi, d'après l'entendement, comprendre que la vie la plus heureuse existe par l'amour pour le Seigneur et par la charité envers le prochain, parce que le Dieu même lui-même est Dieu et son amour, que la vie la plus merveilleuse existe par l'amour de soi et par l'amour du monde, parce que l'acier lui-même est Dieu et la sagesse il peut être perceptible de son entendement, mais non devant la volonté, que l'amour pour le Seigneur est la vie du ciel, et que l'amour naturel est l'âme qui précède de cette vie ; ainsi donc l'homme ne peut pas d'après la

rie de sa volonté et ne réfléchit pas sur la vie qui, par là, est la sienne, autant il perçoit ce vrai par l'entendement ; mais autant il juge par la vie de sa volonté, autant il ne le perçoit pas et le voit même. Il peut aussi apparaître avec clarté devant l'entendement, que c'est dans l'humiliation que le Dieu peut influer chez l'homme, et cela parce que dans cet état sont levés les amours de soi et du monde, et par conséquent les choses laïques qui sont obstacle ; mais néanmoins, tant que la volonté n'est pas nouvelle et que l'entendement n'y a pas été mis, l'homme ne peut être dans l'humiliation de cœur ; bien plus, autant l'homme est dans la vie du mal, d'est-il-dire, autant sa volonté est portée vers le mal, autant alors il ne le peut ; et même autant cela est obscur pour lui, et en outre autant il le nie ; par suite encore, l'homme, par l'entendement, peut percevoir que l'humiliation de l'homme est non pour l'union de la gloire dans le Seigneur, mais pour l'amour de lui ; que le Seigneur peut unifier avec lui le bien et le vrai, et donner à l'homme la béatitude et la liberté ; mais autant la volonté est corrompue, autant cela est obscur. Il en est de même pour plusieurs autres vérités. Cette faculté de pouvoir comprendre ce que c'est que le bien et le vrai, quoiqu'on ne veuille pas le bien, a été donnée à l'homme pour qu'il puisse être réformé et régénéré ; c'est pourquoi cette faculté est autant en la possession des méchants que chez les bons, et même en la possession des méchants elle est parfois plus ingénieuse, mais avec cette différence, qu'en la possession des méchants il n'y a aucune affluence du vrai en vue de la vie, c'est-à-dire, en vue du bien de la vie d'après le vrai, aussi ne peuvent-ils être réformés ; mais chez les bons il y a l'affluence du vrai en vue de la vie, c'est-à-dire en vue du bien de la vie, et c'est pour cela que ceux-ci peuvent être réformés ; toutefois le premier état de la réformation de ceux-ci consiste en ce que le vrai de la doctrine leur semble être au premier rang, et le bien de la vie au second, car c'est d'après le vrai qu'ils font le bien ; mais leur second état consiste en ce que le bien de la vie est au premier rang et le vrai de la doctrine au second, car c'est d'après le bien, d'est-il-dire d'après la volonté du bien, qu'ils font le vrai ; et lorsque cela arrive, l'homme a été régénéré, parce que la volonté a été unifiée à l'entendement comme par un mariage. Dans le sens intérieur, il

s'agit de ces deux dits dits et qui est écrit sur Esau et Jacob.

2548. Et sile lui p'ervient les peus des chevrons de chevres, signifie les vus externes du bien domestique : on le voit par la signification des peus, en ce qu'elles sont les externes, ainsi qu'il va être expliqué ; et par la signification des chevrons de chevres, en ce qu'ils sont les vus du bien domestique, les 2548, 2549, parce qu'ils sont liés de trespas qui ont à la maison, ces vus ainsi, aux nombres dits, ce qui d'est que le bien domestique et ce qui d'est que les vus de ce bien ; chaque bien a ses vus et chaque vus a son bien, ils doivent être composés ensemble pour qu'ils soient quelque chose. Se les Peus, signifient les externes, d'est parce que les peus sont les extrêmes de l'animal, et qu'ils elles se terminent ses membres ; il en est de même de la peau et de l'épiderme chez l'homme ; d'est du représentatif, dans l'âme via, que cela lui est significatif ; là, il y a des esprits qui se réfèrent à la provenance de la peau ; il en sera parlé, d'après le Deuxième Manducorde du Seigneur, à la fin des Chapitres suivants, lorsqu'il s'agira du Très-Grand Homme, et ces esprits sont ceux qui ne sont que dans le bien externe et dans les vus de ce bien ; de là vient que la peau de l'homme et celle des animaux signifient les externes, d'est ainsi ce qui est écrit par la Parole, comme dans Jérémie : « à cause » de la multitude de tes iniquités, tes franges ont été relâchées, les » talons ont été maltraités ; l'Éthiopien changera-t-il sa » Peau, » et le léopard ses taches ? vous aussi, pouvez-vous faire le bien, » ayant été instruits à faire le mal ? » — XIII 24, 25 ; — là, les franges sont les vus externes, les talons sont les faits internes ; que le talon et les sauteurs soient les naturels infimes, on le voit les 259, 4768 ; et comme ces vus et ces faits proviennent du mal, ainsi qu'il est dit, ils sont comparés à un Éthiopien on à un léopard et à sa peau, puis à un léopard et à ses taches. Dans Malai : « Si en page tu prends en page le vêtement de tes compagnons, » avant que soit coulé le soleil ou le les rendus, car d'est sa seule » couverture, d'est son vêtement pour sa peau, dans lequel il est » chose. » — Ézéch. XIII 15, 25 ; — comme toutes les Lois, même civiles et judiciaires, qui sont dans la Parole, ont une correspondance avec les Lois du bien et du vrai, qui sont dans le mal, et que d'est en raison de cela qu'elles ont été portées, il en est ainsi

de même de celle-ci, car autrement il n'est, tout-a-fait impossible de découvrir pourquoi le vêtement mis en gage devait être rendu avant que le soleil fût couché, et pourquoi il est dit que c'est son vêtement pour la peau dans lequel il couchera : la correspondance est évidente d'après le sens interne, c'est qu'on ne doit pas exposer à ses compagnons les vrais externes, qui sont les doctrines selon lesquelles ils vivront, ou les rituel; que le vêtement allégué de tels rituel, ou le mot *S'* 297, 4075, 5578; mais le soleil, c'est la bonté de l'amour ou de la vie qui en provient, *S'* 4128, 4339, 5444, 5489 : le rendre avant que le soleil soit couché, signifie pour que cela ne périsse point; et comme ce sont les externes des intérieurs ou ce dont quoi ils se servaient, il est dit que c'est le vêtement pour la peau dans lequel il couchera. Parce que les peaux signifiaient les externes, il a été commandé que la couverture de la Table servit de Peau de dehors rouge et de Peau de dessous par-dessus, — *Ecod.* XXVI, 44; — car la Table était la représentation des Trois Clous, par conséquent des Chrétiens et des Spirituels qui appartiennent au Royaume du Seigneur, les Tentures qui étaient autour représentaient les Naturels, qui sont les externes, *S'* 3478, ce sont les peaux de bœufs et les peaux de chèvres; et comme ce sont les externes qui couvrent les intérieurs, ou les naturels qui couvrent les spirituels et les célestes, de même que le corps-couvert son âme, c'est pour cette raison que cela avait été commandé; c'était pour la même raison qu'Abraham et son fils, lorsque le camp partait, « couvraient de voiles de tenture l'Arche du témoignage, et mettaient par-dessus cette couverture une Peau de saumon, et qu'ils mettaient par-dessus cette couverture une peau de chèvre; qu'ils mettaient par-dessus la chaudière et tous ses ustensiles sous une couverture de Peau de saumon, et qu'ils plaçaient sous les vases du ministère sous un drap d'hyacinthe et les couvraient d'une Peau de chèvre. — *Numb.* IV, 5, 6, 8, 45, 14, 19. — Quelques peaux seulement sur la Table pour servir que des Officiers ont été représentés par toutes ces choses, non-seulement par l'Arche, par la Table, par la Chaudière et les vases du ministère, mais de même aussi par les draps d'hyacinthe et d'hyacinthe, ainsi que par les couvertures de peaux de chèvres, et que par celles-ci ont été repré-

c'était, afin que le vrai désignant ne se rencontrât point. D'après ce qui a été dit et exposé ci-dessus, N° 3338, on peut voir comment ces choses se passent, c'est-à-dire que ce bien et ces vrais, qui dépendent de l'essenciellement et non en même temps de la volonté, ne sont ni un bien ni des vrais, de quelque manière qu'ils le paraissent dans la forme externe ; et s'il y a volonté du mal, le bien et les vrais désignent et ne désignent point ; et, au contraire, il y a quelque volonté du bien, alors ils ne désignent point sans désigner, quoiqu'ils aient été désignés dans un ordre inverse, car par eux l'homme est réplété ; et parce qu'un vrai dépend d'abord d'abord à régénérer l'homme, il est dit qu'ainsi le vrai désignant ne se rencontrerait point, mais dans la suite il sera donné sur ce sujet de plus grandes explications. Si le Con signifie ce qui coïncide, c'est parce que chez l'homme les supérieurs qui appartiennent à la tête et les inférieurs qui appartiennent au corps communiquent entre eux par le ciel qui les sépare : de là vient que non-seulement l'infus, mais aussi la communication, et par conséquent la conception, sont signalés par cet intermédiaire ; on pourra le voir encore plus clairement par les Correspondances du Très-Grand Homme avec ce qui appartient au corps humain, correspondances dont il sera parlé à la fin du Chapitre : c'est de là que par le Con parallèle chose est signalée dans la Parole ; par exemple, dans Isak : « Son esprit (par) comme un torrent qui déborde, jusqu'au Con il par- » tagera en deux. » — XXX. 26 ; — là, le torrent qui déborde, c'est le flux qui déborde ainsi, partager en deux jusqu'au-con, c'est rompre et interrompre la communication et par suite la conception des supérieurs avec les inférieurs ; elles sont rompus et interrompus quand le bien et le vrai spirituels ne sont pas reçus. Dans Habakuk : « Tu as frappé la tête de la maison de l'empire, en découvrant les fon- » dement jusqu'au ciel. » — III. 43 ; — frapper la tête de la maison de l'empire, c'est détruire les principes du flux ; en détruire et le fondement jusqu'au ciel, c'est en interrompant aussi la conception. Dans Jérémie : « Les prévarications calantes, ont mené sur nous » Con, il a abattu nos tours, Dieu m'a livré en des mains, j'ai été » je ne puis me relever. » — Lament. I. 46 ; — les prévarications calantes ont mené sur nous ciel, et sont les flux vers les inférieurs et les rationnels. Comme le Con signifie cette communication et

cette composition, c'est pour cela que les bœufs du cou ont égaré l'intercepteur, par conséquent la dissimulation du vrai, laquelle existe quand les apôtats, qui infirmité considérablement du Séigneur, ne sont plus admis dans le royaume de l'homme, ni par conséquent dans son naturel; c'est-à-dire l'intercepteur ou dissimulation qui est représentée dans Jérôme, « en ce qu'il leur dit de faire des bœufs et des jugs, et les mettre sur son Cou, et les attacher aux peuples et d'écouter qu'ils servaient Nabuchodonosor, roi de Babel, et que ceux qui se soumettaient par leur Cou à son joug servaient visiblement l'Épée, la faim et la peste; mais que ceux qui soumettaient leur cou se soumettaient aussi sur la terre. » — Jérôme. XXVII. 2, 3, 4, 10; — soumettre son cou au joug du roi de Babel et le servir, c'est dire dissimuler quand au mal et dissimuler quand au bien; que ce soit Babel qui dissimule, on le voit N° 1207 1; et qu'on soit dissimulé, afin que les choses cachées ne soient pas proférées, on le voit, N° 301, 309, 313, 1317, 1318, 1319, 1358, 1393, 1403, et comme par l'exterception de l'illusion du bien et du mal on devient maître du mal et du bien, c'est aussi pour cela que soumettre son cou au joug, c'est servir. Dans le Sémé: « Sans s'être dévoué: Je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babel, dans l'espace de deux ans de jours, » de devant le roi de toutes les nations. » — XXVIII. II; — c'est-à-dire, qu'ils seraient délivrés de la captivité. Dans Esau: « Dégage-toi de la prisonnière, le sabbat, Jérusalem, délie les » fins de son cou, captive fille de Sémé. » — LII. 3, — délier les bœufs du cou, c'est subvertir et rompre le bien et le vrai. Dans Michée: « Voici, je pense rendre votre famille au mal, dont vous ne » mériterez pas cet état, et vous n'avez pas droit, car au temps de » mal (j'excepte cela). » — II. 3; — ne pas s'égarer son cou du mal, c'est ne pas admettre le vrai; ne pas aller droit, c'est par conséquent ne pas regarder vers les supérieurs ou vers les choses qui appartiennent au ciel, N° 218.

de 42. Et c'est ma la rage, signifie les choses détestables qui se produisent; on le voit par la signification du regard, en ce que ce sont les charmes, et aussi les choses détestables, N° 1001, 1028.

de 44. Et le pain, signifie le bien qui se présente; on le voit par la signification du pain, en ce qu'il est le bien, N° 218, 683, 4708, 1068, 1177, 1668, 1678.

3545. *Qu'elle avait faite, signifie* qui procédaient du *Divin Verbe* : on le voit par la représentation de *Beltsara*, en ce qu'elle est le *Dieu Verbe du Divin Rationnel du Seigneur* ; et comme il est dit de *Beltsara*, *qu'elle les avait faite*, il est évident que ces choses dénotables et ce bien procèdent du *Divin*.

3546. *Dans l'ancien de Jacob son fils, signifie* que telle était l'appréhension du *verbe de naturel* : on le voit en ce que c'est la conclusion de ce qui a précédé, et que tel était alors *Jacob*, par qui est représenté le *Verbe naturel*, N° 3538, 3539, 3540, c'est-à-dire que ses notions son ces deux concepts des perceptions de choses et de choses, il avait dans la main le sagoit qu'il devait porter à *Israhel* son père.

3547. *Verbe, 18, 19, 20 Et il vint vers son père, et il dit : Mon père ? Et il dit : Me voici ; que, tu, mon fils ? Et Jacob dit à son père : Moi, Esau ton premier-né ; j'ai fait comme tu m'as parlé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de ma chaux, afin que ma béneux son done. Et Esau dit à son fils : Comment es-tu dé si prompt à trouver mon fils ? et il dit : Parce que Jéhovah ton Dieu a fait reconnaître devant ma face. — Il vint vers son père, et il dit : Mon père ? Et il dit : Me voici ; que, tu, mon fils ? signifie l'état de la perception d'après la présence de ce *verbe* : Et *Jacob dit à son père*, signifie l'appréhension du *verbe naturel* : *Moi, Esau ton premier né*, signifie qu'il croyait être le *bien naturel même* : *j'ai fait comme tu m'as parlé*, signifie l'obéissance : *Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de ma chaux*, signifie le *verbe de l'affection d'un tel bien* : *afin que ma béneux son done*, signifie la *disponibilité* : Et *Esau dit à son fils*, signifie la perception : *Comment es-tu dé si prompt à trouver, mon fils ?* signifie une production si prompte : et il dit : *parce que Jéhovah ton Dieu a fait reconnaître devant ma face*, signifie la *préséance*.*

3548. *Il vint vers son père, et il dit : Mon père. Et il dit : Me voici ; que, tu, mon fils ?* signifie l'état de la perception d'après la présence de ce *verbe* : on peut le voir par la représentation de *Israhel*, qui est en le père, et par la représentation de *Esau*, qui est en le fils, — et il en a déjà été parfois parlé, — et par la signification de *dire*, en ce que c'est percevoir, ainsi qu'il a aussi été mentionné ci-dessus, de là et par l'enchaînement des choses il est évident que c'est l'état de la perception d'après la présence de ce *verbe* représenté par

bon ; mais quel est ce Vrai qui est mélangement représenté par Jacob, c'est ce qu'on voit clairement par le sens interne de ce qui précède et de ce qui suit, c'est-à-dire que par la forme externe il paraît comme le bien et le vrai du bien qui sont représentés par Isaac et Esau ; mais par sa classe, mais qu'il n'est pas tel dans la forme interne : chez l'homme qui est régénéré, c'est-à-dire avant qu'il ait été régénéré, le Naturel quant au vrai paraît tel, non à la vérité devant l'homme, car celui-ci ne connaît rien concernant le bien et le vrai qui sont chez lui quand il est régénéré, mais devant les yeux des anges qui voient de telles choses dans la lumière du ciel : l'homme ne voit pas même ce que c'est que le bien et le vrai du naturel, et parce qu'il ne les connaît pas, il ne peut pas les percevoir, et parce qu'il ne les perçoit pas dans le commun, il ne peut pas non plus les percevoir dans le particulier, ni par conséquent percevoir les différences, ni à plus forte raison les changements de leur état ; et parce qu'il ne perçoit pas ces choses, il peut difficilement savoir par quelque description ce qui se passe au sujet de ce bien et du vrai de ce bien, toutefois, comme il en est question dans ce Chapitre, il en sera fait dans ce qui suit une exposition selon que possible à la portée de la compréhension.

3246. Et Jacob dit à son père, signifie l'aperception de Vrai naturel : on le voit par la signification de dire, en ce que c'est percevoir, mais qu'il a été déjà montré, en apercevoir, parce que c'est d'après le naturel ; et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Vrai naturel, comme il a aussi été déjà montré.

3247. Mais, Esau son premier-né, signifie qu'il craignait dire le bien naturel même : on le voit par la représentation d'Esau, et par la signification du premier-né, en ce que c'est le bien, et même le bien naturel, qui est représenté par Isaac ; en effet, vu qu'il en est du vrai que l'homme possède avant d'avoir été régénéré, on croit qu'il est le bien même ; ceux qui ont la perception savent qu'il n'est pas le bien, et que c'est un vrai sous la forme du bien, mais ceux qui n'ont pas la perception ne savent pas autrement ; cela nous deviendra plus évident dans la suite.

3248. J'ajouté comme tu m'en parles, signifie l'obéissance : on peut le voir sans explication.

3249. Lève-toi, je t'y prie, signifie-toi, et mange de son classe, de-

signifie le vrai de l'affection d'un tel bien : on le voit par la signification de se lever, en ce que cette expression enveloppe quelque chose de l'érection, N°s 3184, 3715, 3843, 3927, 3179 ; par la signification de s'élever, en ce que cette expression enveloppe quelque chose de la tranquillité ; par la signification de manger, en ce que c'est l'appropriation, N°s 3183, 3638 ; et par la signification de la chose, en ce que c'est le vrai qui provient du bien, N° 3584 ; les par suite l'affection d'un tel bien de laquelle provient le vrai ; et enfin les choses qui, dans le sens interne, sont signifiées par se lever, s'élever et manger, appartiennent à l'affection, d'où pourquoi à la place de ces choses il est dit seulement l'affection.

3583. *Afin que son homme son Dieu, signifie la conjugaison : on le voit par la signification d'être deux, en ce que c'est la conjugaison, N°s 3584, 3514, 3538.*

3584. *Et Jacob dit à son fils signifie la perception ; savoir, du Rational représenté par Jacob au sujet du Natural qui est représenté par Joseph et à qui il dit très-souvent mont et que dire, c'est percevoir.*

3585. *Comment as-tu été si prompt à trouver, mon fils ? signifie une production d'inspiration : on le voit sans explication.*

3586. *En il dit : parce que Abraham ton Dieu a fait reconnaître devant moi face, signifie la providence : on peut aussi le voir sans explication. La providence, dont il s'agit ici, consiste en ce que le bien et les vrais qui proviennent de ce bien sont tellement disposés en ordre chez l'homme, lorsqu'il est réglé, qu'ils parviennent au dehors, en s'y montrant sous une telle face, qu'on les prendrait pour le bien réel et pour les vrais réels, qui proviennent de ce bien, lorsque cependant de soi sont pas tels, mais ils sont, comme il a été dit ci-dessus, le bien domestique et les vrais qui en proviennent, servant seulement pour la régulation de l'homme, et par conséquent à l'introduction des biens et des vrais d'une nature plus grande, parce que ces biens et ces vrais sont célestes.*

3587. Vers. 32, 33, 34. *Et Jacob dit à Jacob : Approche-toi, je te prie, et je te servirai, mon fils ! et (j'est) toi le mon fils Dieu, en moi. Et Jacob s'approche vers Jacob son père ; et il (Jacob) le bénit, et il dit : La voix, la voix de Jacob ; et les mains, les mains d'Esaü. Et il ne le reconnaît pas, car ses mains étaient, comme les*

maître d'Ézéchiel son père, pasteur ; et si le maître. — Jacob dit à Ézéchiel signifie la perception sur ce naturel : *approche-toi, je te prie, et je te dirai mon fils*, signifie la perception intime par la présence : *ne s'écarte pas de mon fils Ézéchiel, ou non*, signifie que ce n'était pas le bien naturel : *Et Jacob s'approche vers Jacob son père*, signifie l'état de la présence : *et si le maître*, signifie par suite toute perception : *et si de* : le maître, le maître de Jacob ; et les maîtres, les maîtres d'Ézéchiel, signifie que l'intellectuel y appartenait carrien qui est au dedans, et que le volontaire y appartenait au bien qu'est au dehors, ainsi en ordre universel. Et il ne le reconnut point, par ses mêmes sens, comme le maître d'Ézéchiel son père, pasteur, signifie que d'après le volontaire qui était au dehors il percevait que c'était le bien naturel : *et si le maître*, signifie par suite la perception.

3558. *Jacob dit à Jacob*, signifie la perception sur ce naturel : on le voit par la signification de *dit*, en ce que c'est personnel, comme ci-dessus ; et par la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le naturel, quand on voit, ici seulement le naturel, parce qu'avant il représentait en apparence, ou était par la forme externe Ézéchiel, par conséquent aussi le naturel quand au bien, qui est Ézéchiel, et aussi au chaos, qui est le vrai appartenant à ce bien, N° 3554. Si l'expression d'*dit* est ici si souvent employée, c'est parce qu'elle signifie qu'une nouvelle chose ou une nouvelle perception se manifeste, voir N° 3554, 3558, 3560.

3559. *Approche-toi, je te prie, et je te dirai, mon fils !* signifie la perception intime par la présence : on le voit par la signification de *s'approcher*, en ce que c'est la présence ; et par la signification de *dit*, en ce que c'est une perception intime et toute perception, N° 3558.

3560. *Si c'est ainsi mon fils Ézéchiel, ou non*, signifie que ce n'était pas le bien naturel : on le voit par le doute qu'expriment ces paroles et les suivantes, et comme c'est le Rationnel qui perçoit ce qui est le naturel et qu'elle en est la qualité, c'est la perception que ce n'était pas le bien naturel, ou Ézéchiel.

3561. *Et Jacob s'approche vers Jacob son père*, signifie l'état de la présence : on peut le voir par ce qui précède, d'une autre explication.

3562. *Et si le maître*, signifie toute perception : on le voit par la

signification de *être*, en ce que c'est une perception même et toute perception, N°s 3535, 3579, et toute perception, parce que la perception de toutes choses vient de la perception même, c'est-à-dire que tout qui vient dans la perception même, vient dans la perception de toutes les choses qui sont au dessous, car les choses qui sont au dessous n'ont que des dérivations et des compositions; l'étoffe, en effet, est tout dans toutes les choses des inférieurs à lui, car ce qui est inférieur n'est que par les inférieurs, ou, ce qui est la même chose, par les supérieurs, comme l'effet par sa cause efficiente; on voit par là pourquoi c'est la fin qui fait l'homme heureux ou malheureux dans l'autre vie, car la fin est l'entier de toute cause, au point que si la fin n'est pas dans la cause, et même si elle n'est pas le tout de la cause, la cause n'est que par; la fin est de même l'entier de tout effet, car l'effet existe parfaitement par la cause, et parce qu'il en est autre, tout ce qui est chez l'homme tire son être de la fin qui est chez lui, et par suite l'homme est dans l'autre vie dans un état tel que l'état dans lequel est sa fin, voir N°s 4347, 4368, 4573, 4613, 4669, 5625. D'après cela, on peut voir que *être*, signifiant la perception la plus, signifie par suite toute perception.

2025. *Et il dit : Le mal, du mal de Jacob, et les maux, les maux d'Ésaü, signifie que l'ambivalence y appartient au vrai qui est au dessous, et que la rationalité y appartient au bien qui est au dessus, ainsi en arde naturel : on le voit en ce que la même se dit du vrai, et que la même se dit du bien : que la même se dise du vrai, cela est évident d'après ce qui a été rapporté dans le Premier Partis, N°s 519, 520, et parce qu'il est dit la même, la même de Jacob, par lequel est représenté le vrai naturel, ainsi qu'il a été montré au-dessus ch et li; et que la même se dise du bien, cela est évident en ce que la même signifie la puissance et la faculté, N°s 809, 8541, lesquelles ne procèdent que du bien : par le bien toute puissance et toute faculté sont un vrai, quoiqu'elles se manifestent par le vrai; et ainsi en ce qu'il est dit les mêmes, les mêmes d'Ésaü, par lequel est représenté le bien, ainsi qu'il a été aussi montré au-dessus : que ce bien et ce vrai soient en ordre naturel, cela est évident, en ce qu'il est selon l'ordre que le bien qui appartient à la rationalité est au dessus, et que le vrai qui appartient à l'ambivalence soit au dessous; mais ces choses, ainsi*

qu'il a déjà été dit, sont de celles qui , parce qu'il en peu d'hommes qui en aient quelque connaissance, ne peuvent être exposées de manière à être utiles, car les mêmes qu'elles serviraient-exposées intérieurement, elles ne sont cependant pas comprises, parce que la connaissance manque; mais néanmoins il faut dire comment la chose se passe, puisque'il en est question : le Bien du Naturel s'expose chez l'homme qui par le Bien intérieur, c'est-à-dire par le Bien du Rationnel; il est évident que le Naturel n'a point le bien d'autre part; mais l'Influx fait que le bien est tel qu'est le naturel; et comme le Bien du Naturel ne vient pas d'autre part, le Vrai du Naturel vient aussi de là, car où est le bien il est le vrai, il faut qu'il y ait l'un et l'autre pour que quelque chose existe; mais l'Influx fait aussi que le vrai est tel qu'est le naturel. Voici quel est l'Influx : le Bien du Rationnel influe dans le Naturel par un double-chemin, savoir, par un chemin intérieur dans le bien même du naturel, mais immédiatement, et par le bien du naturel il dans le vrai; c'est ce bien et ce vrai qui sont représentés par Ézéchiel et par sa croix; le Bien du Rationnel influe aussi dans le Naturel par un chemin moins court, savoir, par le Vrai du Rationnel, et par cet influx il donne quelque chose de semblable au bien, mais c'est un vrai; selon l'ordre il arrive aussi que le Bien du Rationnel influe dans le Bien du Naturel, et en même temps dans le Vrai immédiatement, et aussi par le Vrai du Rationnel dans le bien là, ainsi immédiatement, pareillement dans le Vrai du naturel immédiatement et médiatement; quand cela arrive ainsi, l'Influx est selon l'ordre; tel est l'Influx chez ceux qui ont été régénérés; mais avant qu'ils aient été régénérés, l'Influx est autre, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est-à-dire que le Bien du Rationnel influe, non pas immédiatement dans le Bien du Naturel, mais médiatement par le Vrai du Rationnel, et présente ainsi dans le naturel quelque chose de semblable au bien; cependant ce n'est pas un bien réel, et le vrai qui en provient n'est pas un vrai réel, néanmoins c'est quelque chose qui sert à intimement la bête, d'après l'Influx par le vrai du Rationnel, mais qui n'a rien de plus; aussi est-ce pour cela que le bien qui y existe sous une autre forme, appelé, ou dénoté comme le bien qui est représenté par Ézéchiel, et en dedans comme le vrai qui est représenté par Jacob; et comme

cela n'est pas selon l'ordre, il est dit que le bien et le vrai sont en ordre inverse; mais néanmoins, considérés sous ce rapport que l'homme ne peut être régénéré que de cette manière et non autrement, cela est selon l'ordre. Je sais que ces choses, quoiqu'elles aient été posées clairement, et qu'il y ait conséquemment elles puissent être clairement perçues par ceux qui sont dans la connaissance de ces choses, sont néanmoins obscurcies pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'âme, et plus obscurcies pour ceux qui ne savent pas que le Rationnel est distinct du Naturel, et encore plus obscurcies pour ceux qui n'ont aucune idée distincte du bien et du vrai; toutefois, en considérant véritablement les affections que l'on a dans l'état qui précède la régénération, on peut voir clairement quel est le bien naturel et quel est le Vrai naturel dans cet état; quand l'homme est affecté du vrai, non pour les fins de la vie, mais pour d'autres fins, par exemple pour devenir savant, et celle d'acquiescer comme à certaines d'instruction, ou d'après une certaine passion existante, et aussi d'après une certaine affection de gloire, alors le bien du naturel et le vrai du naturel sont dans un ordre tel que celui qui est ici représenté par Jacob, c'est-à-dire dans un ordre inversé respectivement, savoir, en ce qu'alors le volontaire qui appartient au bien est au dehors, et que l'intellectuel qui appartient au vrai est au-dedans; mais dans l'état qui suit la régénération, il en est tout autrement; alors, non-seulement l'homme est affecté du vrai pour les fins de la vie, mais il est encore plus affecté du bien même de la vie, et les affections précédentes, savoir, d'instruction, de gloire culturelle et de gloire, se séparent, et cela au point qu'il semble, pour ainsi dire, qu'elles ont été dissipées, car alors le bien qui appartient à la volonté est au-dedans, et le vrai qui appartient à l'intellectuel est au dehors, mais toujours de manière que le vrai soit au sein du bien, parce qu'il provient du bien; c'est-à-dire que tel le vrai; et l'ordre précédent tend à former cet ordre réel, car le volontaire, qui alors est au dehors, avertit plusieurs choses qui servent pour la régénération, il est comme une éponge qui absorbe les eaux tant impides que salutaires; ainsi il admet des choses qui naturellement seraient répoussées, et qui cependant servent pour moyens et pour point la formation des idées sur les biens et les vices, et en outre pour d'autres usages.

1564. Il ne le reconnaît point, car ses idées étaient, comme les autres d'Ésaï son frère, poëtes, signifie que, d'après la révélation qui était en dehors, il percevait que c'était le bien naturel : cela est évident car ce qu'il ne reconnaît pas Jacob pour Jacob, c'est-à-dire le vrai que Jacob représentait, mais qu'il perçoit Ésaï, c'est-à-dire le bien naturel qui est en dehors, et cela à cause de l'indes qui vient d'être parlé, N° 1563 : en effet, entre le bien intérieur et le bien extérieur, il y a communication, parce qu'il y a parallélisme, N° 1524, 1579, 1644; mais il n'y en a point entre le bien et le vrai, à moins que l'indes du bien dans le vrai ne soit tel qu'il vient d'être défini.

1565. Et si le bien signifie par cette la conjonction : on le voit par la signification d'être bien, en ce que c'est la conjonction, N° 1564, 1564, 1579; mais dans cet état la conjonction n'a pas été autre que celle qui a été définie, N° 1563; la conjonction a été entendue, mais non comprise, avec le vrai représenté par Jacob, ainsi que la fin qui est la béatitude, laquelle fin qu'atteint cela n'a pas pu arriver autrement; lorsqu'il y a une fin, il y a d'abord conjonction des mêmes avec les extrêmes, la conjonction moyenne vient successivement; la fin opère cela, car dans la fin est cachée toute la proportion; en effet, le Seigneur agit par les fins, et par elles il dispose successivement en ordre les intermédiaires; par là il y a la conjonction, qui est signifiée par Jacob béatifiant Jacob.

1566. Vers. 16, 17. Et il dit : Toi, là, mon fils Ésaï? Et il dit : Mm. Et il dit : Apprends-moi, et que je mange de la chair de mon fils, afin que de béatifier mon âme. Et il lui apporte, et il mange; et il lui présente du vin; et il boit. — R dit : Toi, là, mon fils Ésaï? Et il dit : Mm, signifie l'état de l'affection du vrai naturel, qu'il croyait alors être le bien naturel d'après la forme externe : Et il dit : Apprends-moi, et que je mange de la chair de mon fils, signifie le désir de se conjuguer le vrai naturel par la forme; afin que se béatifier mon âme, signifie la conjonction; et il lui apporte; et il mange, signifie la conjonction du bien d'abord; et il lui présente du vin; et il boit, signifie la conjonction du vrai ensuite.

1567. R dit : Toi, là, mon fils Ésaï? et il dit : Mm, signifie l'état du vrai naturel, qu'il croyait alors être le bien naturel d'après la forme externe : on peut le voir par la question de l'athak : — Toi,

44. *mon fils Esau*, « laquelle ne peut, dans le sens interne, signifier autre chose que l'enfant du Rationnel d'après le bien dans le vrai Naturel représenté par Jacob; et par là réponse : » *Et dit : Mais*, « laquelle signifie qu'il croyait alors être le bien, voir ci-dessus, N° 1558.

1568. *Et il dit : Apporte-moi, et que je mange de la chair de mon fils*, signifie *avoir de se conjoindre le vrai naturel par le bien*, ou le voir par la signification de *manger*, ou ce que c'est manger, et approprier, N° 1187, 1243, 1468, 16131; et par la signification de *la chair de mon fils*, ou ce que c'est le vrai du bien, N° 1365, 1404, 1628; que ce soit le bien, cela est évident.

1569. *Afin que le fils de mon don*, signifie *la conjoction* : on le voit par la signification d'*être don*, ou ce que c'est la conjoction, N° 1004, 1044, 1510, 1643.

1570. *Et il l'apporta, et il mangea*, signifie *la conjoction du bien d'abord*; et il *disperdit le vin*, et il *dit*, signifie *la conjoction du vrai ensuite* : on le voit par la signification de *manger*, ou ce que c'est être conjoinct et approprié quant au bien, N° 1568; par la signification du *vin*, ou ce qu'il est le vrai qui procède du bien, N° 1171, 1738; et par la signification de *dire*, ou ce que c'est être conjoinct et approprié quant au vrai, N° 1468. Quant à ce que le Bien du Rationnel, qui est représenté par Jacob, se conjoinct le bien d'abord, et le vrai ensuite, et cela par le Naturel, qui est Esau, nous en qu'il en est : quand le naturel est dans ces deux, dont il a été parlé ci-dessus, N° 1512, 1548, 1656, 1663, qui conclut en ce que le bien est au dehors et le vrai au-dedans, il admet alors plusieurs choses qui ne sont pas des biens, ou sont seulement des choses utiles, tels que sont les moyens pour le bien dans leur ordre ; mais le bien du Rationnel ne s'en conjoinct et ne s'en approprie pas d'autres que celles qui conviennent à son bien, car le bien ne reçoit pas autre chose ; tout ce qui ne lui convient pas, il le rejette ; il laisse les autres choses dans le Naturel, afin qu'elles servent de moyens pour l'introduction et l'extension de plusieurs autres choses qui lui conviennent : le Rationnel est dans l'homme interne ; ce qui s'y passe, le Naturel ne le connaît pas, car cela est au-dedans de sa sphère d'opération ; de là vient que l'homme, qui même naturellement a sa vie naturelle, ne peut rien savoir des choses qui se pas-

pour être lui dans son homme interne ou dans son Rationnel, le Seigneur les dispose, sans que l'homme en sache absolument rien ; c'est de là que l'homme ignore entièrement comment il est régénéré, et sait à peine qu'il est régénéré : mais s'il veut le savoir, qu'il fasse seulement attention aux fins qu'il se propose, lesquelles il découvre rarement à un autre ; si les fins sont pour le bien c'est à dire s'il s'attache plus au prochain et au Seigneur qu'à lui-même, alors il est dans l'état de la régénération : mais si les fins sont pour le mal, s'en-bâter s'il s'attache plus à lui-même qu'au prochain et au Seigneur, qu'il sache qu'alors il n'est guère dans l'état de la régénération : l'homme par les fins de sa vie est dans l'entre-deux par les fins du bien, dans le ciel avec les Anges, mais par les fins du mal, dans l'enfer avec les diables : les fins chez l'homme ne sont autre chose que ses amours, car ce que l'homme aime, il l'a pour fin, et comme ses fins sont ses amours, elles sont sa vie même, voir Nos 1343, 1348, 4274, 4445, 6965, 3435, 3565, 3565- les fins du bien chez l'homme sont dans son Rationnel, et ce sont ces fins qui sont appelées le Rationnel quant au bien, ou le bien du Rationnel ; par les fins du bien, ou par le bien qui est dans les fins, le Seigneur dispose toutes les choses qui sont dans le Naturel, car le fin est comme l'Âme, et le Naturel est comme le corps de cette âme : telle est l'Âme, tel est le corps dont elle est enveloppée, ainsi tel est le bien tel quant au bien, tel est le Naturel dont il est rebû : il est naturel que l'Âme de l'homme commence dans l'état de la terre, et est ensuite parfaitement dans son intérieur, et que là elle est enveloppée d'un corps très-délié, et même tel, que par lui l'Âme puisse convenablement agir dans le monde dans lequel elle vit : il en est de même quant à l'homme naît de nouveau, c'est-à-dire quand il est régénéré : la nouvelle âme qu'il reçoit alors est la fin du bien, la qui commence dans le Rationnel, elle y est d'abord comme dans un œuf, et ensuite elle y est parfaitement comme dans un œuf, le corps très-délié dans cette âme est enveloppée est le Naturel, et là est le bien, qui devient tel, qu'il agit avec obéissance selon les fins de l'Âme; les Vies y sont comme les fibres dans le corps, car les vraies sont formés d'après le bien, N° 3470 : de là il est évident que l'usage de la réformation de l'homme est poléaie dans la formation de l'homme dans l'intérieur, 4444 ou 4444 le croire, c'est

avec le bon esprit et le vrai spirituel, lesquels produisent du bon grain, qui forment l'homme, et mettent alors en lui une puissance, afin qu'il puisse lui recevoir successivement l'un et l'autre, et selon ces et selon qu'il regarde comme bon vers les fins du ciel, et non comme un animal brulé vers les fins du monde. Que le Rationnel qu'on en fait se comporte d'abord le bon et ensuite le vrai par le naturel, ce qui est spirituel et ce que Jacob apporte à Jacob : du regain et du pain, et que celui-ci mange, et ce ce qu'il lui présente du vin, ce que Jacob lui, d'autre qui peut encore dire l'illustre par les services que le corps rend à son âme : d'est l'âme qui donne au corps d'appêler la nourriture, et d'est-elle aussi qui lui donne de savoir; les éléments sont introduits par le plaisir de l'appât et par le plaisir de la saveur, mais par un bon externe, mais les éléments, qui sont introduits, s'introduisent pas tous dans la vie, quelques-uns servent comme monnaie pour ce qui doit être digéré, quelques autres pour ce qui doit être tempéré, comme pour ce qui doit être ouvert, ainsi la pour ce qui doit être introduit dans les viscères : mais les bons dont il est dit deux sont introduits dans le sang, et deviennent sang; d'après ce sang l'âme se comporte ce qui est à son sang; il en est de même du rationnel et du naturel; à l'appât et à la saveur correspondent le désir et l'allocation de servir la vie, et ces éléments correspondent les symboliques et les commandements. N° 1458; et comme ils correspondent, de se comporter avec pareillement, l'âme, qui est le bien du Rationnel, donne de lui désirer et d'en être affecté, ainsi de désirer les choses qui appartiennent à la science et à la doctrine, et d'en être affecté, elle introduit par le plaisir qui appartient au désir, et par le bien qui appartient à l'allocation; tous les choses qu'elle introduit ne sont pas toutes telles, qu'elles deviennent le bien de la vie, quelques-unes servant comme moyens pour ce qui doit être pour ainsi dire digéré et tempéré, quelques autres pour ce qui doit être ouvert et introduit, mais les bons, qui appartiennent à la vie, elle selon applique, et par conséquent se les conjugue, et d'après ces bons elle se forme des vrais : par là, on voit comment le Rationnel dispose le Naturel, pour qu'il lui serve comme à son âme, ce, et qui est la même chose, pour qu'il lui se à la fin, qui est l'âme, à se perfectionner, pour qu'elle puisse être à usage dans le Royaume de Séphir.

2574. Vers. 46, 47, 48, 49. Et Jacob, son père, lui dit : *Approche-toi, je te prie, et baise-moi, mon fils ! Et si t'approche et te baise, et il sent l'odeur de ses habits, et il te bénit, et il dit : Voici, l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ qu'on sème Jérusalem.* Et Dieu te donnera de la vérité du ciel et des grâces de la terre, et abondance de froment et de miel. Et te serviront, les peuples ; et ils se prosterneront devant toi, les peuples ; toi le maître de tes frères, et devant toi se prosterneront les fils de ta mère, qu'onque te mande (pour) mande, et qu'onque te bénit (pour) bénit. — Jacob, son père lui dit : *Approche-toi, je te prie, signifie le degré d'une perception encore plus intérieure : et baise-moi, mon fils, signifie s'il peut être uni : et si t'approche et te baise, signifie la présence et l'union : et il sent l'odeur de ses habits, signifie l'appréhension d'après la vue du bien qu'il perçoit : et il te bénit, signifie la consécration divine : et il dit : Voici, l'odeur de mon fils, signifie l'appréhension d'après la vue du bien : comme l'odeur d'un champ, signifie comme d'un bon terrain dont provient le vrai : qu'on sème Jérusalem, signifie qui est multiplié et fécondé d'après le Dieu : et Dieu te donnera de la vérité du ciel, signifie d'après la Divine Vérité toutes grâces de la terre, signifie d'après la Divine Bonté : et abondance de froment, signifie le bien naturel qui se perçoit, et de miel, signifie le vrai naturel qui se perçoit : ils te serviront, les peuples, signifie les vrais de l'Eglise ou les Églises spirituelles : et ils se prosterneront devant toi, les peuples, signifie les vrais du bien : toi le maître de tes frères, signifie la domination apparente de l'affection du vrai naturel sur les affections du bien naturel dans le premier temps : et devant toi se prosterneront les fils de ta mère, signifie car toutes les autres affections du vrai : qu'onque te mande (pour) mande, signifie que celui qui se disjoint sera disjoint : et qu'onque te bénit (pour) bénit, signifie que celui qui se conjoint sera conjoint.*

2575. Jacob, son père lui dit : *Approche-toi, je te prie, signifie le degré d'une perception encore plus intérieure : ou la voie par la signification du dire qu'il s'approche, ou ce qui d'est le degré d'une perception plus intérieure d'après la présence : s'approcher n'est pas autre chose.*

2576. Et baise-moi, mon fils, signifie s'il peut être uni : ou la voie par la signification de baiser, parce que c'est l'union et la cré-

position d'après l'affection ; le haïr, qui est l'extreme, n'est autre chose que l'affection de la conception, qui est l'intensité ; le haïr et cette affection correspondent aussi. Ici, comme cela est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus, il s'agit, dans le sens suprême, de la Glorification du Naturel dans le Saigneur, c'est-à-dire de la manière dont le Saigneur a rendu Dieu en lui le Naturel ; et, dans le sens respectif, de la Régénération du Naturel chez l'homme, par conséquent, de la Conception du Naturel avec le Rationnel ; en effet, le naturel n'a pas été réplété avant qu'il ait été conquis au Rationnel, cette conception se fait par l'infus immédiat et médiate du Rationnel dans le bien et dans le vrai du Naturel, savoir, par le bien du Rationnel immédiatement dans le bien du Naturel, et par ce bien dans le vrai du Naturel ; et médiatement par le Vrai du Rationnel dans le vrai du Naturel, et de là dans le bien du Naturel ; c'est de ces conceptions qu'il s'agit ; elles ne peuvent jamais exister que par des moyens fournis par le Verbe, et même par des moyens qui sont très-connus à l'homme, et dont il peut à peine avoir quelque idée par les choses appartenant à la lumière du monde, c'est-à-dire à la lumière naturelle chez lui ; mais par celles qui appartiennent à la lumière du ciel, c'est-à-dire à la lumière Rationnelle, il peut en avoir quelque idée, tous ces moyens cependant ont été dévoilés dans le sens interne de la parole, et ils se manifestent devant ceux qui sont dans ce sens, mais devant les Anges, qui voient et perçoivent par ce sujet des choses incompréhensibles, dont à peine une seule peut être développée et expliquée d'une manière adéquate à la compréhension de l'homme ; toutefois, par les effets et par les signes de ces effets, l'homme voit en quelque sorte, comment cette conception a lieu, car le Mental Rationnel, c'est-à-dire le volontaire et l'intellectuel ; autrement chez l'homme, doit se représenter dans son mental Naturel, comme ce mental dans le bien et dans son expression, au point que, comme le bien est l'expression du mental naturel, de même le mental naturel doit être l'expression du mental rationnel ; quand il y a conception, comme chez ceux qui ont été régénérés, tout ce que l'homme voit et pense intérieurement dans son Rationnel, se voit véritablement dans son Naturel, et le Naturel se voit véritablement dans le bien, telle est la face chez les Anges, et telle a été la face chez les très-Anges qui étaient de-

hommes célestes; en effet, ils se convainquent tellement que les autres connaissent leurs des et leurs intentions, qu'ils se voient que le bien; cela, en effet, qui se laisse conduire par le Seigneur n'a jamais autre chose dans son intention, ni dans sa pensée; lorsque l'état est tel, le Rationnel quant au bien se connaît immédiatement avec le bien du Naturel, et par ce bien avec ses vœux, et aussi par le vrai qui lui a été conquis dans le Rationnel il se connaît immédiatement avec le vrai du Naturel, et par ce vrai avec le bien du naturel; par là il se fait une conjonction indestructible; mais on peut voir combien l'homme aujourd'hui est éloigné de cet état, par conséquent de l'état céleste, en ce qu'il croit qu'il est de la présidence visible de parler d'une manière, et d'après d'une autre; de montrer même sur le visage autre chose que ce qu'il pense et a intention de faire; et bien plus, de disposer le mental naturel lui-même de manière qu'il fasse un avec la face en apparence à ce qu'il pense et veut intérieurement d'après une fin mauvaise; cela était pour les Israélites un crime énorme, et ceux qui en agissaient ainsi étaient chassés de leurs sociétés comme des lépreux; d'après ces choses comme effets, et comme signes des effets, on voit ce que c'est que la conjonction du Rationnel ou de l'homme Interne quant au bien et au vrai avec le Naturel ou son homme Extérieur; et par conséquent quel est l'homme sage et quel est l'homme double.

1526. *Et il l'approche et le baise*, signifie la première et l'amour; on le voit par la signification de *s'approcher*, en ce que c'est la présence, et par la signification de *baiser*, en ce que c'est l'union ou la conjunction d'après l'affection, N° 3873; que telle soit la signification de *baiser*, cela est encore évident par ces passages de la Parole, dans David : « *Servez-Moi avec crainte, et aimez de* » « *Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périissiez en chemin,* » « *car sa colère s'envenime dans peu; heureux tous ceux qui se* » « *confient en Lui.* » — Ps. II. 11. — Là, il s'agit du Seigneur dont le Verbe Humain est le Fils; le *baiser*, s'est été conquis à Lui par la loi de l'amour. Item le même : « *Que la Miséricorde et la Vérité* » « *se rencontrent, que la justice et la paix se fassent.* » — Ps. LXXXV. 11 ; — que la justice et la paix se fassent, s'est-à-dire se conjonquent. Item Habaï : « *Éprouvés à personnel une barque, il* » « *s'est rendu coupable en Baal, et maintenant se convertit de*

« péchés, ils se firent une image de l'âme de leur aspect, des idées
 « dans leur intelligence, le tout ouvrage d'artisans ; ils se dirent à
 « eux-mêmes, que ceux qui sacrifient l'homme fassent les vœux. »
 — XIII. 1, 2; — Éphraïm, c'est l'intelligence, les la propre intelli-
 gence, c'est-à-dire ceux qui croient et veulent être sages sans que
 de soit par le Seigneur ; l'image de l'âme de leur aspect, c'est le
 bien du bien, le tout ouvrage d'artisans, c'est la propre intelligence;
 ceux qui sont tels sont des bœufs les vœux, c'est-à-dire embrasser
 la image et s'y attacher. Dans le Premier Livre des Rois : Jérophab
 « dit à Éli : J'ai fait qu'il n'y ait rien en Israël sept mille, tous
 « gens qui n'ont point d'idole devant eux, et toute branche qui ne
 « s'a point baïe. » — XII. 18; — bœuf, c'est se complaire d'ap-
 peler l'intelligence, par conséquent s'attacher.

2573. Et il vint l'adorer de ses bœufs, signifie l'apréhension d'après
 le sens du bien qu'il perçoit : on le voit par la signification de
 l'adorer, en ce que c'est ce qui est agréable, N° 915, et de venir,
 en ce que c'est percevoir ce qui est agréable ; et par la signification
 des bœufs, en ce qu'ils sont le vrai, N° 309, 603, 919, et parce
 qu'ils appartiennent à Israël, en ce qu'ils représentent en par eux, et qu'ils
 sont représentés le bien du Naturel, c'est le vrai du bien qui est
 signifié. Le vrai du bien est celui qui est produit dans le Naturel
 par l'action intellectuelle et même du Rationnel, ainsi qu'il a été dit
 ci-dessus, N° 3673 ; ce vrai était celui qui était défectueux, mais, comme
 il ne pouvait pas être produit par l'action intellectuelle provenant du
 bien du Rationnel, à moins qu'il ne le fût en même temps par l'in-
 tellectuel, c'est-à-dire, par le vrai du Rationnel, et comme cela
 ne pouvait avoir lieu que par plusieurs moyens, qui sont ceux qui
 représentent lui dans le sens interne Élohi et Jacob, c'est pour
 cela que venir l'adorer de ses bœufs signifie le vrai du bien qui était
 perçu.

2574. Et il le dévota, signifie la consécration absolue, on le voit
 par la signification d'être dévot, en ce que c'est la consécration,
 N° 3554, 3561, 3559, 3565. D'après chacune de ces choses qui
 sont de tout Élohi et de Jacob, on peut voir que le bien du Ration-
 nel s'est intimement conjugué avec le bien du Naturel, et si par le
 bien avec le vrai : en effet, Jacob représente le Rationnel
 quant au bien, Rationnel le Rationnel quant au vrai, Élohi le bien

du Naturel, et Jacob le Vrai du Naturel, que le Naturel quant au Bien, que est Jacob, se voit uniquement composé avec le Bien du Naturel que est Esau, et non avec le Vrai du Naturel que est Jacob, et ce s'est évidemment, cela est évident en ce que Jacob avait Esau dans le mental quand il prononça la bénédiction sur Jacob, et qu'après il pensa non à Jacob mais à Esau ; celui qui prononce une bénédiction béatit celui auquel il pense, et non celui auquel alors il ne pense pas : toute bénédiction sort de l'intérieur ; celle qui est prononcée par la bouche n'en est la vie d'après le vouloir et le penser de celui qui béatit, mais elle appartient essentiellement à celui auquel il veut le donner et auquel il pense ; celui qui la surprend et ainsi le fait dévoter, ne l'a que comme une chose étrangère qui doit être restituée à l'autre ; que Jacob, quand il a béatit, ait pensé à Esau et non à Jacob, on peut le voir par toutes les choses qui précèdent, penser en général et en particulier, par exemple, par les Vers. 18, 19, où Jacob dit à Jacob : *Que, toi, mon fils ? et Jacob dit à son père : Moi, Esau, ton premier-né* ; par les Vers. 21, 22, 23, *Jacob dit à Jacob : Approche-toi, je te prie, et je te béatirai, mon fils, et (c'est) toi et mon fils Esau en moi ; et après qu'il l'ait béatit, il dit : En vain, le vain de Jacob, et les noms, les noms d'Esau, et il ne le reconnut point : puis par le Vers. 24, et il dit : Toi 18, *mon fils Esau ? et il dit : Non, et celui, quand il le béatit, il avait l'odeur de ses habits, savoir, des habits d'Esau, et alors, quand il le béatissait, il dit : Voilà l'odeur de mon fils ; il est donc évident que, par le béatit qu'il béatit, il n'en a pas compris d'autre qu'Esau ; mais est-ce pour cela que, lorsqu'il entendit dire à Esau que d'Esau Jacob, Jacob fut assailli d'un trouble grand à l'extrême, Vers. 25 ; et il dit : Ton père est venu en fraude, Vers. 26 : mais ce Jacob a obtenu la bénédiction, selon ce qui est dit Vers. 28 et 29, c'est parce que le Vrai représenté par Jacob devait dominer quant au temps en apparence, ainsi qu'il a déjà été quelquefois exposé ; mais, après que le temps de la réformation et de la régénération a été accompli, le Bien lui-même, qui était entièrement caché et avait par là disposé toutes les choses, en général et en particulier, qui avaient paru appartenir au vrai ou que le vrai s'était attribuées, se montre alors et domine certainement ; c'est en ce qui est signifié par ces paroles que Jacob**

dit le *Kouï* : « *Sur son don du royaume, et son frère en arrivant, et il arrivèrent que, quand tu dommeras, et en Arcturus son joug de deuant tes ans, Vra. 48* ; le sens intime de ces paroles est que le bien est en apparence dans un rang inférieur, tant que le vrai est réuni au bien, mais qu'il sera au premier rang ; et alors il y aura correspondance du *Ratounel* avec le *Don* du *Naturel*, et par ce *Don* avec le *Vrai* ; et ainsi le *Vrai* appartiendra au *Don* ; par conséquent alors *Élan* représentera le *Don* même du *Naturel*, et *Jacob* le *Vrai* même du *Naturel*, comparés au *Ratounel*, ainsi dans le sens suprême le *Don* *Naturel* du *Seigneur*, *Jacob* quant au *Don* *Don* et *Jacob* quant au *Don* *Vrai* qui est dans ce *Don*.

3577. *Comme l'odeur d'un champ, signifie comme d'un bon homme dont pénétre le vrai* : cela est évident par la signification de *l'odeur d'un champ*, en ce qu'elle est la perception du vrai d'après le bien, comme de l'excitation provenant de la motion dans un champ ; que le champ soit un bon homme, ou le *Don* N° 3500. Et l'odeur est la perception, cela vient de ce que les plantes du bien et les charmes du vrai, qui sont perçus dans l'âme ou, s'y manifestent aussi par des odeurs correspondantes, voir N° 1584, 3577, 4348, 4589 ; de là et d'après les correspondances il est évident que l'odeur n'est autre chose qu'un perceptif, mais naturel, correspondant au perceptif spirituel.

3578. *Qu'on l'ait détreuvé signifie que est multiplié et fractifié d'après le Don* : on le voit par la signification de *détreuvé treu-vent*, en ce que c'est être multiplié quant au vrai et fractifié quant au bien, N° 3546, 3606.

3579. *Et Dieu te donnera de la route du ciel, signifie d'après le Don* *Faux*, et des *graines de la terre, signifie d'après le Don* *Don* : on le voit par la signification de la *route du Ciel*, en ce qu'elle est le vrai, aussi qu'il va être expliqué ; et par la signification des *graines*, en ce qu'elles sont le bien, N° 353, l'un et l'autre *Don* dans le sens suprême, dans lequel il s'agit du *Seigneur*. Voici ce qu'il en est de la multiplication du vrai et de la fractification du bien : Quand le *Ratounel* réside dans le *Naturel*, il y fait ses biens dans une forme commune, par ce bien il y produit les vrais, presque de la même manière que la vie fonde les biens dans l'âme, et les dispose dans des formes selon les usages ; par ces vrais des

peut en avoir obtenu, ce bien produit de nouveaux biens, et par ce bien il produit de nouveaux des vrais qui sont des dérivations; ce peut en faire une semblable à l'« anastalle de la formation du vrai d'après le bien, et de nouveaux du bien par le vrai, lequel bien produit directement le vrai; mais il n'y a que ceux qui sont dans l'autre vie qui peuvent en avoir une idée spirituelle, car là les idées sont formées par le nombre du ciel dans laquelle est l'intelligence. Que la Route s'appelle le Vrai, c'est aussi ce qu'on voit clairement dans la Parole, par exemple, dans Zacharie : « La semence » de pain, le cep donnera son fruit, et la terre donnera son produit, » et des Cieux donneront leur rosée. » — VIII, 10; — là il s'agit de la nouvelle Église; le cep donnera son fruit, c'est-à-dire la spiritualité de l'Église ou le vrai de la foi donnera le bien; et la terre donnera son produit, c'est-à-dire la charité de l'Église ou le bien de la charité donnera le vrai la route que les deux donneront, c'est ce bien et ce vrai. Dans Ésaïe : « A cause de son royaume qui a été » dévasté par vous, les Cieux se sont formés sans venir, et l'interve » nient s'est formé sans son produit. » — I, 5, 40; — la route des cieux et le produit de la terre, empêchés l'un et l'autre, ce sont les mêmes choses que se donnent. Dans David : « De l'extérieur de l'innocence, à toi » la Route de la sagesse. » — Ps. CX, 5, 6; — il s'agit de Sagesse; la route de la sagesse, c'est la charité de l'innocence. Dans Moïse : « Répondre à Adonai (ciel) au terme, des choses précieuses du » ciel, de la route, et de l'innocence qui est en lui. » — Deuté. XXXIII, 12; — il s'agit de Joseph; les choses précieuses du ciel signifient les esprits, le royaume, qui sont la route; l'innocence qui est en lui signifie les anges. Dans le même : « Israël a buité en innocence, » ciel, vers la fontaine de Jacob, dans une terre de froment et de » millet; toutes les Cieux distillent de rosée. » — Deuté. XXXIII, 14; — là aussi la route que les deux distillent, sont les esprits qui appartiennent au vrai. La Route, dans la zone ciel, est le vrai du bien qui procède de l'état d'innocence et de paix, car le malin ou l'innocence, quand la route descend, signifie ces états. No 1123, 1124, 1125, 1126; de là aussi la source, qui venait du ciel, était avec la route qui descendait au temps du malin, comme on peut le voir dans Moïse : « du malin il y est une source de rosée autour du » camp, et lorsque la source de rosée fut disparue, voici, sur la face

« du désert, quelques chaux de moue, de rosd, miroir comme la
 « pluie blanche sur la terre. » — Ésaï. XLII. 16, 17. — Quand « la
 « Rose descendait sur le camp pendant la nuit, la manne descen-
 « dait dessus. » — Nomb. XI. 9. — La Manne étant le pain offert
 signifiait dans le sens suprême, le Seigneur quant au Dieu Bien,
 de là chez les hommes le offrande de l'homme, car ce offrande procède
 du Dieu du Seigneur, 5e 378, 380, 4798, 5163, 5177, 3464,
 3478; la Rose, dans laquelle et avec laquelle descendait la
 Manne, c'est le Dieu Vrai dans le sens suprême, et le vrai spiri-
 tuel chez les hommes dans le sens relatif; le temps du matin est
 l'État de paix dans lequel sont ces biens, 5e 54, 93, 4736, 5758,
 5178. Comme la Rose signifie le Vrai qui procède du Bien, ou,
 qui est la même chose, le spirituel qui procède du offrande, c'est
 aussi pour cela que, dans la Parole, le vrai spirituel est comparé à
 la rose, car les choses qui signifient servent aussi à la comparaison
 de la chose signifiée; comme dans Ésaï : « Jours vifs des Jéhovah ;
 « Jours reposera et je reposerais dans mon habitation, comme une
 « chaire s'écroule sur la lambris, comme une rose de Rose quand
 « s'échauffe le moussin. » — XVIII. 4. — Dans Rose ( ) ... Que le
 « Jours-je, Éphraïm que le Jours-je, Jours? pourquoi votre satisfaction
 « va comme une rose de l'aurore et comme la rose qui meurt le ma-
 « tin. » — VI. 4. XII. 3. — Dans le même : « Je serai comme la
 « Rose d'Araff, il germera comme le lin, et il enracinera des ro-
 « ses, comme le Liban. » — XIV. 6. — Dans Miché : « Les routes
 « de Jacob seront au milieu de plusieurs peuples, comme une Rose
 « de Jéhovah, comme ses gosses sur Tharbo. » — V. 6. — Dans
 David : « Comme l'huile bonne sur la tête, qui descend sur le bord
 « des vêtements d'Aharon, comme la Rose de Chanaan, qui des-
 « cend sur les montagnes de Sion, parce que le Jéhovah a ordonné
 « la bénédiction de la vie jusqu'à siècle. » — Ps. CXXXIII. 3, 3.
 — Dans Moïse : « Ma doctrine enlève comme la pluie, ma parole
 « enlève comme la rose, comme des gosses sur la gosses, et
 « comme des gosses sur Tharbo. » — Deut. XXXII. 2. — la rose
 est prise là pour la multiplication du vrai d'après le bien et pour
 la fructification du bien par le vrai; et comme c'est la rose qui,
 chaque matin, rend fertile le champ et le figier, le bien même et le vrai
 même sont signifiés par le Bien et le Mal, dont il va être parlé.

2566. *Et adononon de froment, signifie le bien naturel qui est par soi-même, et de moût, signifie le vrai naturel qui est par soi-même* : on le voit par la signification du *froment*, en ce qu'il est le bien, et par la signification du *moût*, en ce qu'il est le vrai, quand ils sont dits l'un et l'autre du naturel, ils signifient le bien naturel et le vrai naturel, et alors le *Pain* et le *Vin* sont dits du *raisonnement* ; on peut voir que le *Pain* est le bien céleste, N°s 258, 680, 1798, 2165, 2177, 2664, 2679, et que le *Vin* est le spirituel, ainsi le *vin d'opéra* le bien, N°s 1021, 2798. Que le *Froment* et le *Moût* aient ces significations, on peut aussi le voir par ces passages de la Parole, dans Haggai : « Les semailles sont devenues vaines, et la terre n'est devenue sans « son produit ; et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, et sur les « montagnes et sur le *Froment*, et sur le *Moût*, et sur ce que pro- « duit la terre. » — I. 10, 11 ; — la sécheresse est posée là pour le manque de bien et de plaisir, ainsi pour le manque du vrai venant de quelque bien ; la sécheresse sur le *froment*, c'est le manque du bien, et la sécheresse sur le *moût* est le manque du vrai. Dans Moïse. « Israël habitera en sécurité, sous l'ombre de la fontaine de Jacob, « dans une terre de froment et de moût, et ses débris distilleront le « moût. » — Deuté. XXXIII. 28 ; — *moût*, ce sont ceux qui ne sont infatués ni par les maux ni par les biens, N°s 636, 671 ; la terre de *froment* et de *moût*, c'est le bien et le vrai de l'Église. Dans Jérémie. « Je serai comme une roche à Israël, et j'enfonce comme le « lit, et il enfonce ses richesses comme le Liban ; ses branches « s'élèveront, et son bonheur sera comme l'olivier, et il sera une « ombre comme [celle] du Liban ; ils reviendront habiter sous son « ombre, ils moisseront le froment, et ils bourraient comme le sy ; « sa mesure [sera] comme le vin du Liban. » — XIV. 6, 7, 8 ; — là, le *froment* est le bien spirituel, et le *vin* le vrai spirituel. Dans Esaïe. « La malédiction dévorera la terre ; le moût plantera, le sy « la guiera, tous ceux qui veulent l'indigence dans le cœur grim- « rant. » — XXIV. 6, 7 ; — là, il s'agit de la vénération de l'Église spirituelle ; le *moût plantera*, c'est-à-dire que le vrai plantera. Dans Jérémie. « Héroïs a rebâté Jacob, ils viendront et ils chanteront « sur la hauteur de Sion, et ils offriront vers le haut de Jherusalem, « vers le *Froment* et vers le *Moût*, et vers Thobé, et vers les fils du « moût et du gachéol. » — XXXI. 14, 15 ; — le *froment* et le

maïs, vent le blé et vent qui provient de ce blé; l'huile est le bien d'oil provenant de blé et de vne, et qui en provient; les fils du vren et du grain blé et vent le vent qui en provient aussi, et comme ces choses ont des significations, elles sont appelées le bien de *Abraham*. Dans *Hebré* : « Elle n'a point connu que c'est blé que les » — dans le *Frement* et le *Mote*, et l'huile; et qu'il ai multiplié l'argent » et l'or qu'ils ont employés pour blé, c'est pourquoi je reviens, » et je prendrai mon *Frement* et mon *Mote* en son temps blé, et » j'enlèverai son laie et son fil. » — II. 8, 9; — li, il s'agit de l'Eglise pervertie; et il est évident que le *frement* ne signifie pas de blé, et le *mote* du *mote*, et qu'il est en de même de l'huile, de l'argent, de l'or, de la laine et du fil, mais que ces choses signifient des esprits, c'est-à-dire ce qui appartient au bien et au vrai; il y a une autre signification, lorsqu'il s'agit de la Nouvelle Eglise dans le même : « Je te rassurerai à Moi en blé, et tu consoleras » *Abraham*, et il arrivera en ce jour-là que j'en sème les eaux, et » en couvrant la terre, et la terre couvrira le *Frement* et le *Mote* » et l'huile, et ces choses couvriront *Jacob*. — II. 10, 11, 12; — *Jacob*, c'est la Nouvelle Eglise. Dans *Hebré* : « Révélés-voilà, » hommes, et pleurer, et ceux-là qui sont le fil, l'huile, » les vren et le grain de blé, parce qu'il a été révéral de vren » blé. Le champ a été dévasté, la terre est dans le deuil, parce » que le *Frement* a été dévasté, le *Mote* c'est terre, l'huile l'argent. » — I. 5, 16. — Dans le même : « Fils de Sion, réjouissez-vous et soyez » dans l'allégresse en *Abraham* votre Dieu, car il vous a donné la » plaine domaine dans la justice, et il vous fera descendre la pluie de » matin et du soir au premier (autant); et les rivières seront remplies » de *frement* pur, et les poissons regiront de *Mote* et d'huile. » — II. 13, 14. — Dans le même : « Il arrivera en ce jour-là que les » montagnes désireront le *Mote* et que le fil couvra des collé » mes, et les eaux couleront dans tous les ruisseaux de Juda, et » une fontaine sortira de la maison de *Abraham*. » — IV. 15; — li il s'agit de l'Eglise du Seigneur; le *mote*, le blé et les eaux signifient des esprits dont l'abondance est ainsi décrite. Dans *Hebré* : « *Abraham* leur Dieu les rassure en ce jour comme le » troupeau (qui est son peuple); car combien (sont) grande sa » bonté, et combien (sont) grande sa bonté! le *Frement* sera

« ordure les païs gens, et le. Mais les vicijs — IX. 46, 47.
 Dans David : « Tu visites la terre, et tu ne plains en elle, tu l'en-
 richis à l'estérile ; le ruisseau du Desert est plein d'eau, tu pei-
 gnes leur Fresme ; les prairies sont couvertes de troupeaux, et
 les vallées sont couvertes du Fresme ; qu'elles applaudissent,
 même qu'elles chantent. » — Ps. LXX. 48, 49 ; — d'après cela,
 on voit aisément ce que c'est que le tremont et le moût.

3561. *Et le tremont, les peuples, signifie les vrais de l'Eglise,*
 et *le se prosterner devant toi, les peuples, signifie des vrais de*
fiens : on le voit par le mot servir, en ce qu'il se dit des vrais,
 N°s 2547, 2668 ; et par la signification des peuples, en ce qu'ils
 sont les Vrais, N°s 1328, 1369, 2948, 2959 ; les peuples nommés
 en premier lieu, signifient les vrais de l'Eglise appelée vraie spiri-
 tuelle, et les peuples nommés en second lieu, les vrais du bien, qui
 sont les biens spirituels et sont respectivement appelés vrais, les
 biens de la Charité sont de tels vrais ; comme il y a cette diffé-
 rence, les peuples nommés en premier et en second lieu sont expres-
 sés d'un la Langue Hébraïque, non par un même mot, mais par
 des mots ayant cependant de l'affinité.

3562. *Sois le maître de tes frères, signifie la domination appa-
 rente de l'affection du vrai naturel sur les affections du bien natu-
 rel dans le premier temps : on le voit par la signification d'être*
maître, en ce que c'est avoir la domination ; et par la significa-
tion des frères, en ce que ce sont les affections du bien, et du
bien naturel, N°s 397, 3980, 3983 ; au sujet de la domination ap-
parente du vrai sur le bien dans le premier temps, voir N°s 3238,
 3239, 3250, 3338, 3339, 3679, 3686, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692.

3563. *Et devant toi se prosterneront les fils de ta mère, signifie*
tous les autres affections du vrai : on le voit par la significa-
tion des fils, en ce qu'ils sont aussi les vrais, N°s 149, 694, 697,
 1113, 3023, 3378 ; et par la signification de la mère, en ce qu'elle
 est l'affection du vrai spirituel, et par suite l'Eglise, parce que
 l'Eglise existant est ainsi nommée en raison du vrai et de l'affec-
 tion du vrai, N°s 289, 5999, 2747.

3564. *Quiconque se met en marche, signifie que celui qui se*
dépense vers des objets, et quiconque se tient vers des, signifie que
celui qui se conspice vers conspice : on le voit par la signification

d'être monde, en ce que c'est être disposé, et d'être être, en ce que c'est être exempt, N°s 3544, 3514, 3536, 3545 : ces expressions se charient des vrais, et par conséquent monde sont signifiés les faux qui se séparent d'avec les vrais, et par conséquent être sont signifiés les vrais qui s'ajougent aux autres vrais : en effet, il en est ainsi des Vrais et des faux ; c'est qu'encre eux ils forment société et font entre eux une seule-ent ; c'est même de cette manière qu'ils s'associent : cela tire son origine de la forme du ciel, dans laquelle les anges ont été disposés selon les correspondances et les affinités du bien et du vrai, et constituant ainsi ensemble un seul Royaume ou une seule Cité ; de là influent chez l'homme les vrais et les faux, et ils sont disposés chez lui dans une semblable forme, et cela par le Sceptre seul ; mais la manière dont cela s'opère sera rendue plus évidente d'après la Correspondance du Très-Grand Homme, qui est le Ciel, avec tout ce qui, en général et en particulier, est chez l'homme. Correspondance dont il sera parlé, d'après la Divine Méthode du Sceptre, à la fin des Chapitres. D'après tout ce qui a été dit, on peut voir clairement ce qu'enveloppe la Bénédiction de Jacob prononcée sur Esau, mais dans l'intention qu'elle fut à Esau, c'est-à-dire qu'elle enveloppe la justification du bien par la multiplication du vrai, et du contraire la justification de ce vrai.

3545. Vers. 38, 39, 40, 41. Et il arriva alors qu'entendit Jacob de venir Esau, et il arriva qu'il prit en courant devant Jacob de devant les faces de Jacob son père, et Esau son frère vint de sa chaise. Et il fit avec lui, de regret ; et il apparut à son père, et il dit à son père : Que mon père se lève, et qu'il mange de la chaise de son fils, afin que me brasse son don. Et Jacob son père lui dit : Qui, toi ? Et il dit : Moi, ton fils, ton premier-né Esau. Et Jacob fut tremblé d'un tremblement grand à l'extrême, et il dit : Qui donc es-tu qui a chassé de la chaise, et n'a apparu ? et j'ai mangé de tout avant que tu fusses, et je t'en ferois, aussi venant de toi. — Il arriva alors qu'entendit Jacob de venir Esau, signifie quand la première conjonction eût été aussi faite : et il arriva, qu'il prit en courant devant Jacob de devant les faces de Jacob son père, signifie la progression et le changement de l'état : et Esau son frère vint de sa chaise, signifie le vrai du bien et son principe :

et il se veut, lui, du regret; et il apporte à son père, signifie les choses discutables et débrouillables pour le Dieu Rationnel; et il dit à son père: Qu'est-ce que tu dis, et qu'il mange de la chose de son père, signifie aussi qu'il s'appropriât le vrai du bien du naturel; afin que son désir son bien, signifie aussi qu'il se complaît: et Jacob son père lui dit: Que, en P et il dit: Moi, son fils, son premier-ne Esau, signifie l'état de la perception que le Bien naturel est le Vrai qui se présente. Et Jacob fut comblé d'un comble grand à l'existence, signifie une grande abnégation au sujet du retour-nement de l'état: et il dit: Quelque chose que ce chose de la chose, et m'a apporté, signifie la recherche au sujet de ce vrai: et j'ai mangé de ceci aussi que ce plaisir, signifie qu'il a été approprié et je l'ai déçu, aussi sera-t-il bien, signifie qu'il a débrouillé.

3563. Et il arriva alors qu'un certain Jacob de terre Jacob, signifie quand la première composition est déjà bien faite: on le voit par la signification de Jacob, en ce que c'est la composition, N° 3564, 3565, 3566, 3567, 3568; mais alors qu'un certain de Jacob, c'est quand la composition est déjà bien; que cela est, est la première composition avec le vrai que Jacob représente, on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus.

3567. Et il arriva qu'un père en certain certain Jacob de devant les frères de Jacob son père, signifie la progression et le changement de l'état: on le voit par la signification de ce certain certain de devant les frères, en ce que c'est quand les choses qui ont été représentées par Jacob seront causé, aussi quand l'état est déjà changé; par conséquent il s'agit d'Esau, et, dans le sens contraire, il s'agit du bien du Naturel comment, ainsi qu'il a déjà été dit, en bien vert de l'intensité manifeste, et à la destination après que la formation a été achevée par la miniature du vrai.

3568. Et Esau son père revint de sa chose, signifie le vrai du bien et son article: on le voit par la signification d'Esau, en ce qu'il est le bien du Naturel, comme il a déjà été dit; par la signification de revir, en ce que c'est l'article; et par la signification de la chose, en ce qu'elle est le vrai qui présente du bien, N° 3569.

3569. Et il se veut, lui, du regret; et il apporte à son père, signifie les choses discutables et débrouillables pour le Dieu Rationnel: on le voit par la signification du regret, en ce que ce sont

les glands qui appartiennent au bien et les charmes qui appartiennent au mal , N° 3302, 3338 ; les plantes qui appartiennent au bien sont les choses désirables, et les charmes qui appartiennent au mal sont les choses détestables, car l'affection du bien est celle qui désire, et alors l'affection du mal est ce qui déteste.

3303. *Et il dit à son père : Que mon père et moi ne qu'il mange de la chose de son fils, signifie afin qu'il s'appropriât le vrai du bien du naturel : on le voit par la représentation de Jacob , qui lui est le père, en ce qu'il est le bien du Personnel, ainsi qu'il a déjà souvent été dit ; par la signification de manger, en ce que c'est s'approprier, N° 3187, 3243, 3438, 3513 L. ; et par la signification de la chose, en ce que c'est le vrai du bien du naturel, N° 3368.*

3304. *Afin que ma femme et moi, signifie afin qu'il se rejoignît : on le voit par la signification d'être deux, en ce que c'est la conjugaison, N° 3304, 3311, 3338, 3363, 3384.*

3305. *Et Jacob son père lui dit : Qui, toi? et il dit : Moi, mon fils, mon premier-né Esau, signifie l'état de la perception sur le bien naturel et sur le vrai qui en procède : on le voit par ce qui a été dit ci-dessus, N° 3318, 3348, 3378, aux Vers. 18 et 19, où sont deux semblables périodes.*

3306. *Et Jacob fut troublé d'un trouble grand d'Esau, signifie une grande altération au sujet du ravissement de l'état : on le voit par la signification du trouble, en ce que c'est l'altération ; que ce soit au sujet du ravissement de l'état, cela est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus sur les deux états de l'homme qui est régénéré, sur l'état avant qu'il ait été régénéré, et sur l'état après qu'il a été régénéré, savoir, en ce que dans l'état avant qu'il ait été régénéré les vrais durent en apparence, tandis que dans l'état après qu'il a été régénéré les vrais durent et le bien reçoit la domination ; voir sur ce sujet ce qui a déjà été très-souvent mentionné N° 1084, 1085, 1128, 1167, 1178, 1188, 1228, 1243 L. 3365, 1380, 1398, 1408, 1476, 1546, 1558, 1568, 1588, 1593, 1578, 1579, 1579.*

3307. *Et il dit : Qui donc celui qui a chosen de la chose et s'en est approprié, signifie la recherche au sujet de ce vrai : on le voit par la représentation de Jacob , de qui il est dit ici : Qui donc celui , en ce*

qu'il est le naturel quant au vrai, ainsi qu'il a été expliqué ailleurs; et par la signification de la chose, en ce que c'est le vrai provenant du bien, N° 3561; et de la recherche au sujet de ce vrai, pour savoir s'il provient du bien.

3565. Et j'ai mangé de tout avant que tu viennes, signifie qu'il a été approprié : en le voit par la signification de manger, en ce que c'est être approprié, N° 3187, 3313, 3368, 3534.

3571. Et je l'ai bien, aussi sera-t-il bien, signifie qu'il a été corrigé : cela est évident d'après la signification d'être bien, en ce que c'est être corrigé, N° 3564, 3574, 3578, 3585, 3586. On peut voir ce qu'il en est de l'appropriation et de la correction du Vrai représenté par Jacob, d'après les choses qui ont été dites précédemment; comme-elles sont telles, qu'elles surpassent la compréhension de l'homme naturel, et ne peuvent être vues que dans la lumière dans laquelle est l'homme naturel ou interne, lumière que possèdent aujourd'hui peu de personnes, parce qu'il y en a peu qui aient été régénérés; il veut aussi en conséquence se pas les illustrer davantage, car illustrer des choses qui sont inconnues et au-dessus de la compréhension, ce n'est pas les mettre dans la lumière, mais c'est les plonger davantage dans l'obscurité, outre que de telles choses doivent être illustrées par des idées de vérités naturelles, par le moyen desquelles elles pourraient être suivies, et qu'aujourd'hui ces idées manquent aussi : c'est même pour cela que ce qui précède a été expliqué d'une manière si étendue et minutieusement quant au sens interne des mots. D'après ce qui précède, on peut voir ce que son ventral, en ce que Jacob a demandé à son fils de la chose pour en manger avant de le bien, et qu'il ne l'a possédé avant d'en avoir mangé, et qu'ainsi c'est après avoir mangé que vient la béatitude de celui qui a fait le rapôt et l'a apporté, aussi qu'en le voit aussi par la parole de Jacob, les au sujet de Jacob : et m'a apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai bien, et aussi sera-t-il bien : la raison en demandée évidente d'après l'entendement interne des rites de l'ancienne Église, car chez ceux de cette Église l'action de manger signifiait l'appropriation et la correction, et la communion avec cette chose qui est mangée, en disant de manger le pain : la nourriture en général signifiait les choses qui appartiennent à

l'amour et à la charité, c'est-à-dire, les mêmes choses qui sont la nourriture offerte et offerte, le Pain y signifiait les choses qui appartenaient à l'amour pour le Seigneur, et le Vin celles qui appartenaient à la charité envers le prochain; quand ces choses avaient été appropriées, ils étaient consacrés; mais de parfaire complètement d'après l'affection et d'après besoins; les Vœux, chez les Anciens ne faisaient pas autre chose, les repas faits avec les choses sanctifiées dans l'Eglise faisaient se représenter par non plus autre chose, les dîners et les soupers dans la primitive Eglise du Seigneur ne renfermaient pas non plus autre chose.

JOSEPH. Vers. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. *Dis qu'Esau a entendu les paroles de son père, et il s'est levé d'un très grand et amer à l'entraine, et il dit à son père: Béni-sois, aussi moi, mon père. Et il dit: Ton frère est venu en fraude, et il a pris ta bénédiction. Et il dit: Est-ce qu'on s'appelle pas ton nom Jacob? et il m'a supplié, lui, deux fois; il a pris ma primogéniture, et même, maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit: Ne m'as-tu pas réservé de bénédiction? Et Jacob répondit, et il dit à Esau: Voici, je t'ai établi maître sur toi, et tous tes frères je les ai donnés pour esclaves, et de foremost et de moi je t'ai soutenu; et pour toi que feras-tu donc, mon fils? Et Esau dit à son père: Non-cu que cette seule bénédiction, mon père? Béni-moi, aussi moi, mon père, et Esau chira sa robe, et il pleura. Et Jacob son père répondit, et il lui dit: Voici, des gâteaux de la terre sera ton habitation, et de la robe du chér d'en haut. Et ton épée tu tiens et ton frère tu serviras; et il arrivera que quand tu domineras, et tu briseras son joug de dessus ton cou. — Esau entendit les paroles de son père, signifie l'apocryphe du bien du naturel d'après la Bête Diable, et il s'est levé d'un très grand et amer à l'entraine, signifie la grande abjection au sujet du renouveau de l'Etat; et il dit à son père: Béni-moi, aussi moi, mon père, signifie qu'il désirait la compensation, quelque par la le vin ou l'abstinence; Et il dit: Ton frère est venu en fraude, signifie la représentation du Tordis; et il a pris ta bénédiction, signifie la compensation aussi; Et il dit: Est-ce qu'on s'appelle pas ton nom Jacob? signifie sa qualité; et il m'a supplié, lui, deux fois, signifie qu'il a couronné l'ordon; il a pris ma primogéniture, signifie la prière; et maintenant il a pris ma bénédiction, signifie la compen-*

Bien : et si dit : *Je n'en-ai pas rêvé de béatitude* signifie s'il n'y avait pas pour les quelques chose quant à la conception dans ce premier dit. Et *Asché* répondit, et il dit à *Eau*, signifie l'inspiration : vous, je l'ai doublement sur les, signifie que dans cet dit il donnerait : et tous ses frères je l'aura donner pour serviriers, signifie que les affections du bien sont alors quant à l'apparence subordonnées à l'affection du vrai : et de femme et de mort je l'ai soustra, signifie, comme précédemment, non bien et non vrai : et pour toi que feras-tu donc, mon fils? signifie que pour le bien dans cet dit il n'y a dans autre chose : Et *Eau* dit à son père, signifie l'apoptose du bien du naturel : n'en-ai que cette seule béatitude, mon père? signifie si d'après le bien naturel il ne pourrait pas alors être adjuvée autre chose : Fera-tu, mais non, mon père, signifie qu'il dénuait la conception, quoique par là le vrai est bel conjoint, et *Eau* écrivait son sein, et il pleure, signifie l'état solitaire de l'abstraction. Et *Asché* son père répondit, et il lui dit, signifie la perception sur le bien naturel, qu'il deviendrait Dieu : mais, des genoux de la terre sera son habitation, signifie que la vie précédente du Dieu Bien, et de la roche du ciel d'en haut, signifie et du Dieu Vrai : Et sur ses yeux te servas et son frère de servies, signifie que tant que le vrai est conjoint au bien, le bien doit être en apparence au rang inférieur : et si arrivera que quand te démentras, signifie qu'il sera au premier rang; et au dévras son jong de dévras son son, signifie qu'il y aura alors conception par le bien, et que le vrai appartenait au bien.

2598. Puisque les choses qui sont contenues dans les Vers. 36, 38, 39, 41, 44, sont de celles qui ont été expliquées ci-dessus, et qu'on peut voir ou qu'elles enveloppent d'après ce qui a déjà été dit, il est par cela même inutile de les expliquer davantage quant au sens interne; je vais seulement illustrer celles qui sont contenues dans les Verses 39 et 40, lesquelles concernent la béatitude d'*Eau* par *Asché* son père.

2599. Et *Asché* son père répondit, et il lui dit, signifie la perception sur le Bien Naturel, qu'il deviendrait Dieu : on le voit par la signification de *Asché*, en ce qu'il est le Dieu Rationnel du Siquem quant au Bien Bien qui est là, 2^m 2013, 2453, 2811; par la signification de *deu* dans les Hébreux de la Parole, en ce que

C'est percevoir, même qu'il a déjà été souvent montré; et par la représentation d'Ésaï, auquel il dit, ce est qu'il est le Dieu Naturel, même qu'il a aussi été plusieurs fois montré; que ce Dieu deviendrait Dieu, cela est évident par la Bénédiction, dont il va être parlé. Il a été dit ci-dessus qu'Ésaï représente le Dieu Naturel du Seigneur quant au Dieu Bien, et Jacob le Dieu Naturel du Seigneur quant au Dieu Vrai; mais ce n'est pas qu'Ésaï représente le Dieu Naturel qui devait devenir Dieu; et dans ce qui précède il a été dit que Jacob a représenté le Vrai Naturel qui devait aussi devenir Dieu; on peut voir par ce que j'ai dit ci-dessus, N° 266 et 267A, comment ces choses se passent, mais pour qu'elles se montrent dans un jour encore plus clair, je vais le dire en peu de mots: le Dieu Naturel qu'Ésaï d'abord représente est le Naturel de la première naissance du Seigneur, Naturel qui était Dieu d'après le Père, mais humain d'après la mère, et en tant que provenant de la mère il était aussi de race hébraïque; comme tel était ce naturel, il ne pouvait pas être tout d'abord dans un ordre tel, qu'il pût recevoir le Dieu qui était dans l'homme, mais il a dû auparavant être ramené dans l'ordre par le Seigneur: il en est de même du Vrai qui est représenté par Jacob, car ce est le Bien, la est le Vrai, afin que ce soit quelques choses: tout ce qu'il appartenait au vrai est adjoint au volontaire qui appartenait au bien, même chez les peuples inférieurs: c'est pourquoi après que le Seigneur est revenu en Lui le Naturel quand au Bien et quant au Vrai dans un ordre tel, qu'il recevait le Dieu, et qu'un Lui-Même unifié par son Dieu, et après qu'il est appelé successivement tout l'homme qui provenait de la mère, alors Ésaï représente le Dieu Naturel du Seigneur quant au Bien, et Jacob le Dieu Naturel du Seigneur quant au Vrai. Toutefois Ésaï et Jacob représentent le Dieu Bien et le Dieu Vrai du Dieu Naturel du Seigneur, comme quelques-uns ont vu autre que le sens des livres; et, considérés en eux-mêmes, ils ne sont autre chose qu'une seule puissance pour former ensemble et recevoir le Bien et le Vrai unifiés; c'est de ce Bien et de ce Vrai, unifiés, du Bien Actuel et du Vrai Actuel, qu'il s'agit ensuite. Ce voit par là quelle profonde sagesse agit continuellement dans le sens intérieur de la Parole, arcanes qui sont tels, que les plus communs d'entre eux ne tombent pas même dans l'entendement de l'homme.

comme sont peut-être ceux qui viennent d'être indiqués; comment alors l'homme comprendrait-il les arcanes innombrables qui se déduisent de ceux-ci; mais ils sont adaptés à l'entendement et à la compréhension des Anges, qui ont par le Seigneur, sur ces arcanes et autres semblables, des idées célestes illustrées par des représentations d'un charme et d'une beauté tels qu'ils ne peut exprimer de lui, mais d'une manière éloignée, parce que de telles choses sont dans l'ombre de l'entendement humain, on peut penser quelle est la sagesse Angélique.

1038. *Vrai, des graines de la terre sera son habitation, signifie que le ciel proviendra du Bien Bien; et de la rose du ciel d'un bien, signifie et du Bien Vrai; on le voit par la signification de la graine, en ce que c'est le bien, N° 343, ou le Bien Bien, parce que cela est dit du Seigneur; par la signification de l'habitation, en ce que c'est la vie, N° 1133, 1184, et parce que l'habitation se dit du bien, N° 1185, 1494, 1719; et par la signification de la rose du ciel, en ce que c'est le vrai provenant du bien de l'état de paix et d'innocence, N° 3078, ou le Bien Vrai, parce que cela est dit du Seigneur. Des paroles semblables ont été attribuées à Jacob, savoir, « Dans le donnera de la rose du ciel, et des graines de la terre, » et cetera, Vers 10; mais il y a été dit en premier lieu de la rose par conséquent du vrai, et en second lieu des graines de la terre par conséquent du bien, et aussi que Dieu lui en donnerait, tandis qu'il y écrit Il est dit en premier lieu des graines de la terre par conséquent du bien, et en second lieu de la rose du ciel par conséquent du vrai, et non pas que Dieu lui en donnerait, mais que son habitation en serait composée; par là aussi il est évident que Jacob représente le vrai et l'état le bien, et que d'abord le Vrai est en apparence au premier rang, et que c'est là un renversement de l'ordre, selon ce que a déjà été plusieurs fois montré.*

1041. *Et sur son frère le servira, et son frère le servira, signifie que, tant que le vrai est enjoints au bien, le bien doit être en apparence au rang inférieur; on le voit par la signification de l'Épée, en ce qu'elle est le vrai qui combat, N° 1719; de la lance sur l'épée, c'est quand le vrai est conjoints au bien, en effet, la conjonction se fait par des combats, l'épée-le-lance par des tentations; car le vrai n'est pas vaincu sans des combats; et par la signification de ser-*

ne son frère, en ce que c'est être au rang inférieur ; néanmoins, d'après ce qui a déjà été dit tant de fois, il est évident que le bien n'est qu'une apparence à un rang inférieur, voir N° 3546.

3552. Et il arriva que quand se déclara, signifie qu'il arriva au premier rang ; cela est évident par la signification de *dominer*, en ce que c'est être au premier rang, voir sur ce sujet ce qui va suivre.

3553. Et se briser au joug de dessus tes oreilles, signifie qu'il y aura alors conjonction par le bien et que le vrai appartenant au bien : ce le voit par la signification de *briser le joug de dessus les oreilles*, en ce que c'est la délivrance ; que le *ore* signifie l'influx et la communication, et par suite la composition, et le *joug sur les oreilles*, la fermeture et l'interception, c'est ce qu'en vît le 3548 ; ainsi, briser le joug de dessus les oreilles, c'est la délivrance de la fermeture et de l'interception, par conséquent la composition par le bien, et alors le Vrai appartient au bien, car lorsqu'il n'y a plus de fermeture ni interception, le bien influe et se conjoint au vrai. D'après ce qui a déjà été dit et montré jusqu'ici, on peut voir comment ces choses se passent, mais il en est peu qui comprennent ce que c'est que la possibilité apparente du vrai et l'infirmité du bien pendant ce temps, et cela par cette raison principalement qu'il en est peu qui réfléchissent sur de telles choses, et que de plus on ne réfléchit pas même au sujet du bien, qu'il est distinct du vrai ; tous ceux-là qui vivent de la vie de l'amour de soi et de l'amour du monde ignorent ainsi ce que c'est que le bien, car ils ne voient pas qu'il y ait d'autre bien que ce qui provient de ces deux amours ; et comme ils ignorent ce que c'est que le bien, ils ignorent aussi ce que c'est que le vrai, car le vrai appartenant au bien ; ils arrivent, à la vérité, d'après la révélation, que le bien, c'est aimer Dieu et le prochain, et que le vrai ce sont les doctrines qui sont tirées de la Parole ; mais comme ils ne comprennent pas leur vie à ces doctrines, ils n'ont aucune perception de ce bien ni de ce vrai, mais ils ont seulement des connaissances vagues d'être le bien et le vrai ; bien plus, ceux-là mêmes qui sont régénérés ne savent pas non plus ce que c'est que le bien même qu'ils aient été régénérés ; car avant cette régénération ils s'imaginaient que le vrai était le bien, et que être selon le vrai, c'était faire le bien, lorsqu'ils virent ce qu'ils font alors est non pas le bien, mais le vrai, quand l'homme est dans cet état, il

est dans l'état qui est décrit par Jacob et dans la benédiction donnée à Jacob ; mais quand l'homme vit en dans l'état où il faut lui faire d'après la collection du bien, c'est-à-dire quand il a été régénéré, il vient dans l'état qui est décrit dans la benédiction donnée à Esau : cela peut être illustré par les choses qui se manifestent chez l'homme dans son premier âge et dans le second, et ensuite dans le troisième et le quatrième ; l'homme, dans le premier âge, ne voit que de méchanceté les choses qui sont dans la Parole, il en est de même de celles qui sont dans les doctrines de la loi, et alors il se croit bon, quand il en connaît un grand nombre, et peut en appliquer quelques-unes non à sa vie, mais à celle des autres ; dans le second âge, quand il a grandi davantage, il s'est pas content de posséder par la méditation seule les choses qui sont dans la Parole et celles qui sont dans les doctrines, mais il commence alors à y réfléchir, d'après sa pensée, et en tant qu'il peut y ajouter par sa pensée, cela lui plaît ; par là il, est dans l'affection du vrai d'après un certain amour mondain, qui n'est pas un moyen pour qu'il apprenne plusieurs choses qui sont très nécessaires à la vie de celui : mais dans le troisième âge, s'il est de vouloir de ceux qui peuvent être régénérés, il commence à penser à l'usage, et alors à réfléchir sur les choses qu'il lit dans la Parole et pense dans les doctrines, en vue de l'usage ; quand il est dans cet état, l'arbre est souvent vert, et ce que le vrai n'est plus ainsi placé au premier rang ; mais dans le quatrième âge, quand c'est l'âge de sa régénération, comme alors l'état est plein, ainsi qu'il a été dit par Esau, et dans la Parole et les doctrines tant de la Parole, c'est-à-dire le Vrai, en vue du bien de la vie, par conséquent d'après le bien de la vie, ainsi se trouve au premier rang le bien qui, jusqu'à ce moment, avait été en apparence au second rang ; si le bien a été en apparence au second rang, cela vient de ce qu'il était caché intérieurement dans son affection, et n'a pu se manifester, parce qu'il y avait au dehors des choses avec lesquelles il ne pouvait pas concorder, savoir, des choses vraies et fausses, comme sont celles qui appartiennent à la gloire du monde et de soi-même ; mais après qu'il a été régénéré, ces choses se retirent ; et le bien, qui était caché intérieurement, sort comme d'une prison et se fait dans les choses qui sont au dehors, et il est que les vrais sont à lui, devant des vrais du bien, et ainsi

Il se manifeste. Le Bien chez l'homme est, pendant ce temps-là, comme ces involontaires qui est dans son volontaire, dans chacune des choses qu'il pense, et par suite dans chacune des choses qu'il fait; l'homme ne sait pas qu'il a cet involontaire, parce qu'il ne perçoit chez lui autre chose que ce qui est son, d'est-à-dire volontaire; cet involontaire est double, l'un est son héréditaire qui lui vient du père et de la mère, l'autre celui du Seigneur par le Ciel; quand l'homme grandit, celui qui lui vient de ses parents par l'héréditaire se multiplie de plus en plus, et l'homme est tel qu'il ne se laisse point séduire, car c'est de là qu'il tire les maux et qu'il les fait venir au propre; mais l'involontaire qui vient du Seigneur par le Ciel se manifeste dans l'âme adulte chez ceux qui sont réguliers; chez ceux-ci cet involontaire a, pendant ce temps, disposé et gouverné en général et en particulier toutes les choses de la pensée et aussi de la volonté, quoiqu'il ne se soit pas montré.

3024. Vers. 41, 42, 43, 44, 45. *Et Esau haïssait Jacob à cause de la bénédiction dont l'avait béni son père; et Esau dit en son cœur : Si j'approcherais les parents du deuil de mon père, et je tuerais Jacob mon frère. Et en menant à Rebéca les paroles d'Esau son fils aîné; et elle craignit, et elle appela Jacob, son fils cadet, et elle lui dit : Voici Esau ton frère se consultant de toi pour te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute mon voix, et fuyes-toi, enfuis-toi vers Laban mon frère, à Charan, et demeure avec lui quelques jours, jusqu'à ce que soit passé l'emportement de ton frère, jusqu'à ce que soit passé le courroux de ton frère contre toi, et qu'il mette en que tu lui sois fait; et j'enverrai, et je te prendrai de là, puisqu'il sera je priez aussi de venir demeurer en mon même pays? — Esau haïssait Jacob à cause de la bénédiction dont l'avait béni son père, signifie que le bien naturel avait de la répugnance pour la corruption temporelle du vrai. Et Esau dit en son cœur, signifie la pensée, de j'approcherais les parents du deuil de mon père, et je tuerais Jacob mon frère, signifie le ranconnement et la privation de la vie du vrai par soi. Et en menant à Rebéca les paroles d'Esau son fils aîné, signifie la perception du Seigneur d'après le Bien-Vrai sur la corruption du bien naturel aîné; et elle craignit, et elle appela Jacob son fils cadet, et elle lui dit, signifie l'âme d'apocryphe de l'illusion du vrai d'après l'illusion par le Bien-Vrai; ainsi Esau ton frère se con-*

colens de se pour se servir, signifie l'intention de renverser l'état et de prendre le vrai de la vie par soi : et maintenant, *mon fils, écoute mon avis et dis-moi*, signifie un délai encore : *après-ce sera* *Leben mon frère*, « *Chacun*, signifie vers l'affection du bien externe ou corporel : et *demeure avec moi quelques jours*, signifie le succès : *jusqu'à ce que soit passé l'emportement de ton frère*, signifie jusqu'à ce que l'état se tienne : *jusqu'à ce que soit passée la colère de ton frère contre moi*, signifie le succès de l'état chez le bien naturel : et *qu'il quille ce que tu lui as fait*, signifie l'habitude provenant du désir : et *fraternité*, et *je te présente de là*, signifie alors la fin : pourquoi attribue-t-on aussi de venir dans *mon même jour* ? signifie qu'autrement il n'y aurait pas de conjonction.

3040. *Étant devant Jacob il courut de la bénédiction dont il avait été son père*, signifie que le bien naturel avait de la répugnance pour la conjonction avec le vrai : ou le voit par la signification de *haïr*, ou ce que dans le sens interne est d'est avoir de la répugnance, ainsi qu'il en sera exposé : par la représentation d'Ésaü, ou ce qu'il est le bien naturel, et par celle de Jacob, ou ce qu'il est le vrai naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : et par la signification de la bénédiction, ou ce qu'elle est la conjonction, N°s 3046, 3041, 3038, 3045, 3044 : quel est celui la conjonction interne du vrai, laquelle est représentée par Jacob, c'est ou qu'on voit d'après ce qui a été dit et montré ci-dessus, N°s 3039, 3048, 3056, 3062, 3070, 3074, 3083. Si *haïr*, dans le sens interne, est avoir de la répugnance, c'est parce qu'il se dit du bien qui est représenté par Ésaü, et que le bien ne sait pas même ce que c'est que la haine, car il en est absolument l'opposé : les opposés ne peuvent jamais être dans un même sujet, mais le bien, ou ceux qui sont dans le bien, n'ont de haine ni une sorte de répugnance : de là vient que la haine ou dans le sens interne, c'est avoir de la répugnance ; en effet, le sens interne est principalement pour ceux qui sont dans le ciel, aussi quand il descend de là et passe dans le sens littéral, alors si les historiens sont de cette nature, l'affection de répugnance tombe en expressions de haine, mais de manière cependant que pour ceux qui sont dans le ciel, il n'y a aucune telle doctrine : il en est de cela comme de ce qui a été rapporté d'après l'expérience, dans la Préface Paris, N° 1875, sur ces paroles de l'Onction Domestique.

« Ne vous laissez point enlancer, mais différez avec du mal, et craignez, que la tentation et le mal soient conjoints, au point que ce qui est purement Anglique, c'est-à-dire le bien, recule sous l'idée de la tentation et sous celle du mal, et cela avec l'adjonction d'une espèce d'indignation et de réjouissance qu'on prend au mal quand il s'agit du Seigneur : il en est de même quand, au sujet de Jéhovah ou du Seigneur, on lit dans la Parole qu'il a du la haine, comme dans Zacharie : « Ne pensez pas dans votre cœur, que ce soit le mal de son » « compagnie, et s'aimer point le sement de méprisage, parce que » « je suis avec ces choses, dit Jéhovah. » — VIII, 17. — Dans Néhém. « Tu ne t'ingères point de statue, que tout Jéhovah son Dieu » — Deuté. XVI, 22. — Dans Jérémie : « Mon héritage est devenu » « pour moi comme un fleuve dans la forêt, il a poussé contre moi » « sa racine, s'est perché sur le bois. » — XII, 8. — Dans Hoseé : « Je les chasserai de ma maison ; je ne continuerai point de les » « servir. » — IX, 23. — dans ces passages, la haine qui est attribuée à Jéhovah ou au Seigneur, dans le sens interne, n'est pas la haine, mais c'est la Miséricorde, car le Dieu est la Miséricorde ; mais quand celle-ci milite chez l'homme qui est dans le mal, et que cet homme tombe dans la peine du mal, la miséricorde apparaît comme la haine, et parce qu'elle apparaît ainsi, dans le sens de la lettre elle est aussi nommée ainsi : il en est encore de même quand, par exemple, dans la Parole, la colère, l'importunement, la haine, sont attribués à Jéhovah ou au Seigneur, voir N°s 245, 259, 266, 493, 493, 493, 497, 525, 547, 555, le peuple juif et Israélite, plus que tout autre peuple, a été tel, que même qu'il remarquait quelque injustice, même chez des aliés, il croyait avoir le droit de les traiter avec cruauté, et non-seulement de les tuer, mais aussi de les exposer aux léses féroces et aux excès de prison, et conséquemment, comme la Miséricorde du Seigneur, qui refuse, était changée chez eux en une telle haine, non-seulement contre les ennemis, mais même contre les aliés, c'est pour cela qu'ils ne purent faire autrement que de croire que Jéhovah avait aussi de la haine, qu'il se mettait en colère, qu'il s'importunait, qu'il exerce des fureurs, aussi est-ce pour cela que dans la Parole il a été ainsi parlé selon l'apparence, en effet, tel est l'homme, tel lui paraît le Seigneur, N°s 264,

4308, 4704 : mais qualifient le bien et cherchent qui sont dans l'amour et la charité, d'est-à-dire, dans le bien, d'est ce qu'en veut par ces paroles du Seigneur, dans Matthieu : « Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi ; mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ; faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui jest dans les cieux. » — V. 43, 44, 45.

4308. En l'est dit en son cœur, signifie le pense : en le voit par la signification de être dans le cœur, en ce que d'est la pensée.

4307. Je approcherai les jours du deuil de mon père, et je serai Jacob mon frère, signifie le rapprochement et la provision de la vie du vrai par soi : en le voit par la signification de être Jacob son frère, en ce que d'est priver le vrai de la vie par soi : et on est de ces choses comme de celles qui viennent d'être dites sur la signification de la bonté dans le sens interne, savoir, que ce n'est point la bonté ; et on peut aussi le voir par ce qui se passe continuellement dans l'autre vie ; là, tout bien qui découle du mal chez ceux qui sont dans le mal, est changé en mal, et chez les inférieurs, il est changé en son opposé ; pareillement le vrai est changé en faux, voir N° 3825 ; c'est pourquoi, en outre, le mal et le faux qui sont chez de tels esprits sont dans le ciel le bien et le vrai ; pour que cela nous donne le bien, il y a dans le triple des esprits qui doutent les idées du mal et du faux, afin que l'idée du bien et du vrai se présente, voir sur ces deux les N° 4305, 4379 ; et en outre, quand le mal et le faux découlent vers ceux qui sont dans le bien et dans le vrai, ils se montrent non pas comme mal et comme faux, mais sous une autre apparence selon le caractère et l'état de la bonté chez eux : par là aussi l'on peut voir que tout Jacob son frère n'est pas, dans le sens interne, le vrai, mais que c'est la provision de cette vie qui ne consiste pas au vrai, en effet, le vrai n'a pas la vie d'après soi, mais il l'a d'après le bien : car le vrai est seulement le vase réceptif du bien, voir N° 1490, 4820, 1500, 1603, 2264, 2626, 2695, 3018, 3040, 3158, 3846, 3940, 3982, et dans le bien il y a la vie, mais pas dans le vrai si ce n'est celle qui vient du bien, N° 1549, et ailleurs, plusieurs fois ; c'est pourquoi la

perception de la vie que le vrai a par soi est non pas l'exclusion du vrai, mais la vocalisation du vrai, car lorsque le vrai paraît sous la vie par soi, il n'a pas la vie, selon cette vie qui en soi n'est pas la vie, mais lorsqu'il en est privé, il est privé de la vie même, selon, par le bien procédant du Seigneur Qui est la vie elle-même ; c'est ce qu'on voit clairement par ceux qui sont dans l'autre vie, et qui sont dans le vrai seul, leurs idées paraissent bouchées, au point que les choses qui sont du ciel ne peuvent entrer, et ce n'est véritablement d'une manière si commune qu'il puisse connaître qu'il y a entrer du ciel ; mais pour ceux qui sont en même temps dans le bien, leurs idées paraissent ouvertes, au point que les choses qui sont du ciel entrent comme dans un point réel, ou comme dans une image du ciel, car par le bien elles ont les vrais sens corrects, voir N° 3359, 3455. Que le véritable point de la vie qu'il a par soi, quand le bien commence à être suspendu ring, ou à avoir la domination, on peut le voir d'après ce qui a déjà été dit et exposé touchant la perception du vrai dans le premier temps, et la polarité du bien ensuite : c'est cette perception de la vie que le vrai a par soi, qui est signifiée ici. Si ces choses sont appelées le *deuil du père*, c'est parce que les jours du deuil signifient le renversement de l'état ; ce renversement de l'état a été signifié ci-dessus par le trouble grand à l'extérior dans Jacobus lui-même, Vers. 26, N° 3360, et par le cri grand et amer à l'extérior par lequel s'écria Jacob, Vers. 34, N° 3367.

3368. Et on annonce à Rébecca les paroles d'Ésaü son fils aîné, signifie la perception du Seigneur d'après le Deux Vrai sur le caractère du bien naturel alors : au le vrai par la signification de recevoir l'annonce d'une chose, ou de ce qui s'est passé et réfléchir, N° 3368, ainsi perçu-ci ; par la représentation de Rébecca, en ce qu'elle est le Deux Vrai du Deux Rationnel du Seigneur, et par la représentation d'Ésaü, en ce qu'il est le bien naturel, selon qu'il a été dit ci-dessus ; de là il est évident que l'annonce à Rébecca des paroles d'Ésaü son fils aîné est la perception du Seigneur d'après le Deux Vrai sur le caractère du bien naturel.

3369. Et elle appelle Jacob son fils aîné, et elle lui dit, signifie l'état d'aperception de l'affection du vrai d'après l'impact par le Deux Vrai : au le vrai par la représentation de Rébecca qui appelle

et du, ce qu'elle est le Divin Vrai du Divin Rationnel du Seigneur conjoint au Divin Bien It, par la représentation de Jaoth, en ce qu'il est le vrai naturel ou l'affection du vrai It, comme il a été déjà dit; et par la signification de l'appeler et de l'inviter, en ce que c'est l'état de perception, mais qu'il a aussi été dit ci-dessus; et c'est l'état de l'aperception, parce qu'il s'agit du naturel.

3030. *Faire Étant son frère se consoler de lui pour de bien, signifie l'intention de reconnaître l'état et de peindre le vrai de la vie par soi* : en le vrai par la signification de se consoler de quelque'un, en ce que c'est apaiser une inquiétude d'esprit par l'espérance au sujet de quelque'un ou de quelque chose, de soi développe le développement de l'état du vrai, et par la signification de se bien ou de son Jaoth, en ce que c'est prouver le vrai de la vie par soi, ainsi qu'il était d'être du N° 3007, en il a été montré que prouver le vrai de la vie, c'est être par l'écarter sous le veiller; en effet, sous ce qu'il en est de la vie du vrai; quand ceux qui sont dans le vrai, ou dans l'affection du vrai, ne vivront pas selon le vrai qu'ils connaissent et dont ils sont affectés, il y a alors une sorte d'agacement et de plaisir provenant de l'amour de soi ou de l'amour du monde, qui s'ajoute à l'affection du vrai, et qui apparaît comme un bien, tandis que cependant cela n'est pas un bien, mais par rapport à l'usage, en ce que de cette manière pourront être introduits et appelés des vrais, qui sont par la suite susceptibles de servir au bien même et à la vie du bien; quand le vrai est dans cet état, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'affection du vrai, il est dit alors que le vrai a la vie par soi; mais il est évident que ce n'est pas la vie, car la vie est non pas dans l'amour de soi, ni dans l'amour du monde, ni dans l'agacement et le plaisir de ces amours, mais dans l'amour céleste, dans l'amour agissant, et dans l'agacement et le plaisir de ces amours; c'est pourquoi, lorsque le vrai, c'est-à-dire, lorsque ceux qui sont dans une telle affection du vrai sont privés de cette vie, ils reçoivent pour la première fois la vie, et de sont pour la première fois vivants; c'est en ce que ne peuvent nullement avoir ceux qui sont dans l'affection d'eux-mêmes et dans l'affection du monde; en effet, ils croient qu'il ne peut pas y avoir d'autre vie, et qu'en conséquence s'ils étaient privés de cette vie, ils s'annuleraient absolument comme créatures, car ceux qui sont dans cette vie ne peuvent nullement

savoir ce que c'est que la vie spirituelle et la vie céleste; et cependant il arrive que, lorsque on est privé de cette vie, savoir, de la vie de l'affection de soi-même et de l'affection du monde, il arrive de soupçonner une vie telle qu'est la vie temporelle et céleste, avec une sagesse et une sôlicité ineffable, et lorsque d'après cette vie on regarde la vie véritable, cette vie véritable paraît comme nulle, ou aussi vile que celle des bêtes brutes, car il n'y a rien de Divin en elle, excepté qu'on peut penser et sentir, et paraître ainsi par la forme externe comme les autres. Quant à l'extension où était le Bien de retourner l'état et de priver le vrai de la vie par soi, ce qui est signifié par Éamé se convertant de soi pour se lever, vient en qu'il en est : Le Bien, chez l'homme qui est régénéré, a continuellement l'intention de retourner l'état, et de le réduire dans un ordre tel que le vrai soit mis au premier rang, c'est-à-dire au second, c'est-à-dire il convient à l'état du ciel ; tandis que cette intention se tient profondément cachée, et n'est point aperçue avant que cela ait été fait : il en est de cela comme de l'amour conjugal, qui, pendant le premier et le second âge de l'enfance, se manifeste, mais néanmoins se tient caché, et ne se montre qu'après que tout en général et en particulier est disposé pour qu'il puisse se manifester ; pendant ce temps-là il produit ou se produisent tous les moyens qui lui sont convenables : il en est de même dans le Règne végétal ; dans chaque arbre et dans chaque plante. Il y a nécessairement caché un effort tendant à produire des fruits ou des semences, mais cet effort ne peut se manifester avant qu'il ait d'abord produit tous les moyens, savoir, les branches, les feuilles, les fleurs, et quand il les moyens ont été produits, cet effort se montre en acte : la même chose se passe aussi chez ceux qui naissent de nouveau ; le conjugal qui appartient au bien et au vrai se tient longtemps caché, mais néanmoins il est présent comme effort dans la cause efficiente, et par suite dans l'effet, mais il n'apparaît pas avant que toutes choses aient été disposées, et quand tout a été disposé, alors pour la première fois il s'élève et se manifeste ; c'est cet effort qui est entendu par l'intention de retourner l'état et de priver le vrai de la vie par soi. Par là il est évident que le sens interne est tel absolument autre que ce qui semble faire entendre le sens de la lettre, savoir, ce que c'est la séduction du vrai dans l'œuvre

et la vérification du vrai, et non la destruction et la privation de sa vie.

2010. *Et malheureusement, mon fils, donne-moi ta robe et ton col, et j'enferme un diable encore* : on le voit par la signification d'*enfermer le vain*, en ce que d'est obéir, c'est-à-dire qu'il devrait rester encore dans cet état matériel, dont il s'agit dans ce qui suit.

2011. *Enfance et avec Laban mon frère, à Charan, signifie avec l'affection du bien externe ou corporel* : on le voit par la représentation de Laban, en ce qu'il est l'affection du bien dans l'homme naturel, N°s 3129, 3139, 3169 ; et par la signification de Charan, en ce que c'est l'astuce, et par suite l'obscur relativement, N° 1430 ; mais quant à ce qui est proprement signifié ici par Laban et par Charan, on peut le voir dans les Chapitres suivants, où Laban et Charan sont nommés, c'est-à-dire que c'est en fait : collatéral d'une racine commune : en effet, les biens et les vrais ont une conjonction entre eux, comme dans les familles les parents, les frères, les consanguins, les alliés, N°s 684, 947, 1088, 1091, 1094, 1096 ; mais ces choses sont absolument cachées pour l'homme qui n'est pas dans la vie du bien, il ne voit pas même ce que c'est que le bien, et par suite il ne voit pas non plus ce que c'est que le vrai ; il commence d'abord ces choses, savoir, d'après la doctrine comprise à la vie, ou d'après la vie comprise à la doctrine, alors il connaît et aperçoit tout touchant le bien et le vrai des choses insensurables, et cela successivement d'une manière de plus en plus distincte, et ensuite des conjonctions mutuelles et respectives entre ces choses, et enfin des proximités dans leur série, et dans chaque proximité de nouveaux d'autres choses insensurables, dans sa délimitation le vrai dans sa forme, c'est-à-dire, dans sa bonté et dans sa sainteté.

2012. *Et demeure avec des quelques jours, signifie le nécessaire* : on le voit par la signification de *demeurer*, en ce que c'est le même chose qu'*habiter*, ainsi en ce que c'est vivre, N°s 6294, 6448, 6451, 6743, 6884 ; mais *demeurer* se dit de la vie du vrai avec le bien, et *habiter* se dit de la vie du bien avec le vrai, et par la signification des *jours*, en ce qu'ils sont des temps et des états, N°s 23, 107, 168, 183, 1048, 1666 ; mais c'est la vie des temps et des états qui sont eux, par conséquent le nécessaire, qui est signifié ici par *demeurer avec*

un quelques jours : d'aut de ce moment, on dit alors de Jacob avec Laban, qu'il s'agit dans les Chapitres qui suivent.

Mais, *Jusqu'à ce que soit passé l'emportement de son frère*, signifie jusqu'à ce que l'état tourne ; et *jusqu'à ce que soit passé le colère de son frère envers toi*, signifie le moment de l'état chez le lieu naturel : on le voit par la significativité de l'Emportement et de la Colère, en ce que ce sont des états qui s'épuisent, mais qu'il va être exposé : quand ces états deviennent tels qu'ils ne s'épuisent plus, mais commencent à se comprendre, alors il est dit que l'emportement est passé, et que le colère est passé ; de là vient que l'expression *Jusqu'à ce que soit passé l'Emportement de son frère*, signifie jusqu'à ce que l'état tourne, et que l'expression *Jusqu'à ce que soit passé le Colère de son frère*, signifie le moment de l'état chez le lieu naturel : que l'emportement enveloppe une chose, et la colère une autre, on peut le voir en ce que de plus ce sont des mots semblables, et qu'autrement il y aurait une répétition inutile, savoir, jusqu'à ce que soit passé l'Emportement de son frère, et jusqu'à ce que soit passé le Colère de son frère ; quant à ce qui est enveloppé, on peut le voir par l'application commune, ainsi que par l'attribut de l'emportement et par l'attribut de la colère, car l'Emportement se dit du Vrai, lui du Vrai de bien qui est représenté par Bon, et la Colère se dit de ce bien lui-même. L'Emportement et la Colère sont très-souvent nommés dans la Parole, mais dans le sens interne ces expressions ne signifient ni emportement ni colère, elles signifient ce qui s'épuise ; et cela, parce que ce qui s'épuise à quelque affection produit l'Emportement ou la Colère, de sorte que ces expressions ne sont, dans le sens interne, que des Répugnances ; toutefois ce qui s'épuise au vrai est appelé Emportement, et ce qui s'épuise au bien est appelé Colère ; mais dans le sens opposé l'emportement est ce qui s'épuise au bien ou à l'affection du bien, c'est-à-dire, aux principes du bien, et la colère ce qui s'épuise au mal ou à la capacité du mal, c'est-à-dire à l'aveugle de soi et du monde, et dans ce sens l'emportement est proprement l'emportement, et la colère proprement la colère ; mais quand on se décrit du bien et du vrai, l'emportement et la colère sont un Rêve, qui, passant dans la forme externe semblable à l'emportement ou à la colère, est aussi nommé ainsi dans

le sens de la lettre. Que dans le sens même l'Empoisonnement et la Colère ne soient que des Répugnances, c'est ce qu'on peut voir par ces passages de la Parole, dans Hébreu : « L'Amour de Mithra (qui) » contre toutes les nations, et (qui) Empoisonnement contre toute leur » amide. » — XXXIV. 2; — l'Amour de Mithra contre les nations, c'est la répugnance contre le mal; que les nations soient les vices, on le voit, N°s 1329, 1368, 1449, 1686, 2248 L; l'empoisonnement contre toute leur amide, c'est la répugnance contre les vices qui procurent des maux; que les études, qui sont appelées l'arrête des dieux, soient les connaissances, sans les vices, et dans le sens opposé les fautes, on le voit, N°s 4178, 1826, 2122, 2265, 2512 Dans le même : « Qui a livré au péché Jacob et Israël à ceux qui » pillent? N'est-ce pas Mithra contre lequel nous avons péché? » Et il a répondu sur les l'Empoisonnement de la colère. » — XLIII. 14, 15; — l'Empoisonnement de la colère, c'est la répugnance contre le bien du mal; Jacob, ce sont ceux qui sont dans le mal, et Israël, ceux qui sont dans le bien. Dans le même : « Au pécheur j'ai baillé » soul, et d'entre les peuples personnel avec mal, et je les ai baillés » dans une Colère, et je les ai défaits dans mon Empoisonnement; et » j'ai formé les peuples dans une Colère, et je les ai surpris dans » mon Empoisonnement. » — XLIII. 3, 6; — Et, si d'agit du Seigneur et de ses vicieuses dans les tentations; fauler et domier dans la colère, ce sont les vicieuses sur les maux; détruire et domier dans l'empoisonnement, ce sont les vicieuses sur les fautes; domier, dans la Parole, se dit du mal, et contraindre se dit du bien. Dans Jérémie : « Ainsi a dit le Seigneur Mithra : Voici, ma Colère et mon Empoisonnement a été répandu sur ce lieu, sur l'homme et sur la bête, et » sur l'arbre du champ, et sur le fruit de l'homme, et il d'empoisonner » et ne sera point domi. » — VII. 30; — la colère et l'empoisonnement sont contraindre l'un et l'autre, parce qu'il d'agit tant du mal que du bien; dans les prophètes, lorsqu'il est parlé du mal, il est aussi parlé du bien, comme lorsqu'il est question du bien, il est aussi question du mal, et cela, à cause du mariage céleste, qui est celui du bien et du mal dans chaque chose de la Parole, N°s 683, 764, 804, 1072, 2216, 2217; c'est de là aussi qu'il est dit non-seulement la colère, mais encore l'empoisonnement, autrement une seule expression aurait suffi. Dans le même : « Mais, je contraindrai contre vous avec une

« mais écartée et un bras fort, et dans le Colère, et dans l'Emportement, et dans une grande colère; et je frapperai les habitants de cette ville, et l'homme et le bête. » — XXI. 5, 9; — il en est de même ici: la colère se dit de la passion du mal, et l'emportement, de la passion du bien, et l'ardeur se dit de l'un et de l'autre; la colère et l'emportement dans la répugnance sont aussi la passion, car les choses qui répugnent sont en collision, et alors le mal et le bien sont purs; en effet, dans le mal est la répugnance du bien, et dans le bien la répugnance du mal, et comme il y a répugnance il y a aussi collision; que de là vienne la peine, on le voit, N° 486, 487. Dans Ezechiel: « Et sera consumée ma Colère, et je fais reposer mon Emportement contre eux, et je ne consolerai, et ne consolerais que Mes Alliés (s)us pain, et dans mon Zèle, quand je consumerais mon Emportement contre eux, quand je ferais contre les des jugements avec Colère et mon Emportement, et avec délices d'Emportement » — V. 13, 15; — la même la colère est la passion du mal, et l'emportement la passion du bien, d'après la répugnance, et par suite d'après l'attaque. Dans Malac: « Il ne plura pas à Moïse de la parler, car ainsi furent la colère de Jéhovah et son Zèle contre moi. » — Jéhovah le séparera ce mal d'avec toutes les tribus d'Israël: toutes et soit condamnées toute sa terre, elle ne sera point ensemencée, et elle ne fera point germer, et il ne s'élèvera en elle aucune herbe, comme au repoussoir de Sodom et d'Amora, d'Elam et de Chélic, qu'a consumés Jéhovah dans sa Colère et dans son Emportement, et toutes les nations diront: « Pourquoi Jéhovah a-t-il fait ainsi à cette terre? Quelle (est) l'ardeur de cette grande Colère? » — Deuté. XXX. 19, 20, 21, 22; — comme Sodom est le mal, et Amora le bien; que ces peuples, N° 1810, 1814, 1818, et que cette nation, dont parle ici Malac, est comparée à ces villes quant au mal et au bien, la colère est nommée par rapport au mal, et l'emportement par rapport au bien, et l'ardeur de la colère par rapport à l'un et à l'autre; que de telles afflictions soient attribuées à Jéhovah ou au Seigneur, c'est selon l'apparence, car ce qu'il apparaît ainsi à l'homme, lorsque lui-même se penche dans le mal, et que le mal le punit, car N° 365, 367, 368, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689.

2644. *Et qu'il oublia ce que tu lui as fait, signifie l'habitude provenant du bien ; on le voit par la signification d'oublier lui , en ce que c'est l'instruction causative de la répugnance , et comme elle s'opère par le bien , et par l'habitude qui en résulte , cette habitude est signifiée par ces mots : qu'il oublia ce que tu lui as fait.*

2645. *Et j'emverrai et je le prendrai de lui, signifie alors la fin ; on le voit par ce qui précède et par ce qui suit : en effet, la fin , qui est la signification pour enseigner et la prendre de lui , a lieu quand le vrai concorde avec le bien , et alors quand le vrai ayant été subordonné avec le bien ; cette fin, après l'explication du sujet de Jacob chez Laban, est représentée par Esau, adorsqu'il eurent ensemble de Jacob, et l'embrassa, et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleuraient. — GEN. XXXIII. 4 : — en effet, quand arrive la fin, on la conjonction , alors le bien du Rationnel joint immédiatement avec le bien du Naturel , et par ce bien dans son sein, et il habite aussi intimement et par le Vrai du Rationnel dans le Vrai du Naturel, et par ce vrai dans le bien qu'y est, N° 2678 : de là on voit clairement pourquoi Esau, qui représentait le Vrai du Rationnel, se dit à Jacob, qui représentait le vrai du naturel : J'emverrai et je le prendrai de lui.*

2647. *Parquoi serai-je privé aussi de vous deux en un même jour ? signifie qu'autrement il n'y aurait pas de conjonction : on le voit en ce que si les choses qui, dans la suite, sont représentées dans le sens interne par Jacob chez Laban, n'avaient pas lieu, le vrai ne pourrait pas être conjoint au bien, sans le bien ne pourrait pas être uni au vrai dans le Naturel, par conséquent le Rationnel serait privé de l'un et de l'autre ; car sans la conjonction du vrai avec le bien et sans l'union du bien avec le vrai dans le naturel, la réintégration, dont il s'est agi dans le sens respectif, dans ce Chapitre, ne s'opère pas : c'est là aussi la conclusion de ce qui précède.*

2648. *Vers. 40. Et Esau dit à Jacob : Je suis dégoûté de ma vie à cause des filles de Chet ; et Jacob prend une femme des filles de Chet, comme celles-ci, des filles de la terre, pourquoi à moi des vierges ? — GENÈSE dit à Jacob, signifie la perception du Seigneur d'après le Divin Vrai : Je suis dégoûté de ma vie à cause des filles de Chet, signifie une réjection du vrai naturel d'autre*

part : si Jacob prend une femme des filles de Chetl, signifie que le vrai naturel ne leur serait pas associé : comme les-ci, des filles de la terre, signifie parce qu'elles ne provenant pas de cet homme, pourquoi aussi des-ci ? signifie qu'elles n'y seraient pas conjuguées.

1075. *Recevoir des à Jacob*, signifie la perception du Seigneur d'après le Deux Vrai : ce n'est par la signification de *des*, en ce que c'est percevoir ; par la représentation de *Recevoir*, en ce qu'elle est le Divin Vrai du Divin Rationnel du Seigneur ; et par la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le Divin Bien lui, ainsi qu'il a été dit en-dehors ; et comme le Divin Bien est l'Autre Réel, et que le Deux Vrai est la Vrai qui en procède, c'est pour cela que le Seigneur d'après le Divin Bien principalement est le Seigneur ; voilà pourquoi il est dit, la perception du Seigneur d'après le Deux Vrai : la Perception d'après le Divin Vrai du Rationnel, c'est d'après l'Intellectuel, et la Perception d'après le Deux Bien, c'est d'après le Volontaire ; mais la perception d'après l'Intellectuel appartenant non à l'Intellectuel, mais au volontaire qui réside, car l'Intellectuel n'est autre chose que le volontaire dans une forme ; tel est l'Intellectuel quand il est conjoint au volontaire, mais ainsi qu'il ait été aussi conjoint, il semble que l'Intellectuel est par son, et le volontaire par son, quelque ce se soit qu'un objet que se sépare d'un intérieur, car lorsque l'Intellectuel au-dehors a voulu et pensé quelque chose, c'est la fin provenant du volontaire qui fait sa fin, et qui y gouverne le capital ; et l'Intellectuel à la fin d'après la fin, c'est parce que la fin chez l'homme est sa fin, voir 10me 1040, 1076 ; de là on peut en quelque sorte voir ce que c'est, dans le sens représentatif, que la perception de quelqu'un d'après le vrai, et dans le sens exprimé, ce que c'est que la Perception du Seigneur d'après le Deux Vrai.

1076. *Je suis dégoûté de mon vie à cause des filles de Chetl*, signifie une adjonction du vrai naturel d'autre part : cela est dit par la signification d'être dégoûté de la vie, en ce que c'est cette adjonction, servir, du vrai naturel au vrai du rationnel, car lorsqu'il n'y a pas d'adjonction, il semble au Rationnel que sa vie est comme celle, comme on peut le voir par ce qui a été dit 7me 1061 ; et par la signification des filles de Chetl, en ce qu'elles sont les affections du vrai provenant du non-vrai, et les affec-

l'un du vrai naturel, parce qu'il est parlé de Jacob qui représente le vrai naturel, ainsi qu'il a déjà été expliqué ; que les filles soient les affections, on le voit N° 3042 ; et que Cheth ou Chésidon soit le vrai provenant du non-réel, on le voit N° 3478 ; de là il est évident que ces trois, *Je suis dégoûté de mon vie à cause des filles de Cheth*, signifient qu'il n'y a aucune adhésion naturelle par le vrai qui ne provient pas du réel, qu'ainsi l'adipoint au du vrai naturel doit venir d'autre part : dans la suite, où il est parlé du séjour de Jacob chez Laban, il s'agit de l'adhésion du vrai naturel, savoir, en ce que des vrais d'une souche commune lui ont été adjoints ; et par les vrais qui représentent les filles de Cheth, il n'a pas pu, comme de s'adhérer pas de cette souche, être lui d'adhésion, parce qu'il était différent et descendant ; en effet, les fils de Cheth représentent l'Eglise spirituelle chez les nations, N° 3043, 3266 ; et comme dans cette Eglise il n'y a pas la Parole, les vrais n'y sont pas de cette origine.

3044. *Si Jacob perdait une femme des filles de Cheth*, signifie que le créatural ne leur servirait pas de secours : on le voit par la signification de perdre une femme, en ce que c'est être naturel ; et par la signification des filles de Cheth, en ce qu'elles sont les affections du vrai provenant du non-réel, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, N° 3039, 34, et qui est la même chose, le vrai ; car le vrai ainsi affecté n'est pas conjugué, N° 3066, 3335 ; d'après ce qui vient d'être dit des filles de Cheth, on peut voir comment ces choses se passent.

3045. *Comme celles-ci, des filles de la terre*, signifie parce qu'elles ne provenaient pas de ces femmes, c'est-à-dire des vrais de l'Eglise réelle : on le voit par la signification des filles, en ce qu'elles sont des Eglises ; car les filles signifient les affections du bien et du vrai, N° 3323 ; et la terre, signifie la contrée où est l'Eglise, ainsi l'Eglise, N° 682, 1466, 1467, 4169, 4733, 1854, 3147, 3148 L, 3236, 3238, ainsi les filles de la terre sont les biens et les vrais de l'Eglise.

3046. *Pourquoi écarte des vœux*, signifie qu'ainsi il n'y aurait pas d'adhésion : on le voit par la signification des vœux, en ce que c'est la conjunction par les vrais et par les biens ; en effet, comme il ne pourrait être adipoint au Vrai naturel aucun vrai provenant d'une souche commune ou d'une source communale, alors il ne devrait pro-

y avoir une plus d'adjosition du Nomel au Verbe National,
 mais il devoit sembler au National que ce ne éstait comme nullé,
 N° 3493, 3499 ; d'un de li qu'il est des mots, pourque il soit des v^os,
 signifiant qu'il n'est d'y n'aurait pas composition. Si li et ailleurs il
 est d'un pluriel des v^os, d'est parce qu'il y a deux Thomas deux
 faictés de la vie, l'un qui est appelle entendement et qui appar-
 tient au v^os, l'autre qui est appelle volenté et qui appartient au
 bien ; ces deux v^os ou ces deux faictés de la vie n'est font qu'un,
 quand l'entendement appartient à la volenté, ou, ce qui est la même
 chose, quand le v^os appartient au bien : de li sont que dans la
 Langue Hébraïque, il est dit q^u et li le v^os, et q^u et li les v^os ; q^u et
 est dit les v^os, ou le v^os par ces passages : « Athorah-Dieu formé
 « Thomas, premier de Thomas ; et il souffla dans ses Narines
 « une respiration de v^os, et l'homme fut fait en deux v^os. » —
 Gen. II. 7. — « Athorah-Dieu li garnir de Thomas tout a l'ère de-
 « visible à la vie, et bon pour la nourriture, et l'arbre des v^os dans
 « le milieu du jardin. » — Gen. II. 9. — « Me v^os, répondant, le
 « salue des v^os sur la terre, pour débiter toute chose dans la-
 « quelle (est) un esprit de v^os. » — Gen. VI. 17. — « Ils entrèrent
 « vers Noë dans l'arche par deux, par deux, de toute chair, dans
 « laquelle (il y avait) esprit de v^os. » — Gen. VII. 15, N° 786. —
 « Tout ce qui avait un souffle d'esprit de v^os dans ses narines en-
 « tra, » — Gen. VII. 16. — Dans David : « Je crois sur le bien de
 « Athorah dans la terre de v^os. » — Ps. XXVII. 63. — Dans le
 même : « Qui (est) l'homme devant des v^os, vivant les jours pour
 « voir le bien. » — Ps. XXXIV. 63. — Dans le même : « Avec Toi,
 « Athorah, (il y a) secret de Dieu dans la lumière nous voyons la
 « lumière. » — Ps. XXXVI. 48. — Dans Malachie : « Mon salue
 « avec Lévi à toi de v^os et de paix. » — II. 3. — Dans Jérémie :
 « Ainsi a dit Athorah : Voici, Moi je mets devant vous le chemin des
 « v^os et le chemin de la mort. » — XXI. 8. — Dans Moïse : « Pour
 « assés Athorah son Dieu, pour obéir à sa v^os, et lui être attaché,
 « parce qu'il est, Lui, ses v^os, et la longueur de ses jours, pour
 « habiter sur la terre. » — Deuté. XXX. 16. Dans le même : « Ce
 « n'est point que l'arche v^os pour vous, parce qu'elle (est) ses v^os,
 « et par cette parole vous prolongerez (est) jours sur la terre. » —
 Deuté. XXXII. 47 ; — et ailleurs ; il est dit les v^os au pluriel,

puisque qu'elles sont deux, sans qu'il y ait de la, et cependant une ; comme aussi dans la Langue Hébraïque les mots, qui sont un grand nombre, et cependant un ; parcellissent les mots, qui sont supérieurs et inférieurs, — Gen. I. 7, 8, 9, — lesquelles sont les apices appartenant au Spirituel et au Naturel, qui nous devons être en parfaite union. Quant à ce qui concerne les mots, elles signifient au pluriel tant ce qui appartient à la volonté que ce qui appartient à l'entendement, par conséquent ce qui appartient au bon et ce qui appartient au mal ; car la vie de l'homme n'est autre chose que le bien et le vrai dans lesquels il y a la vie par le Seigneur ; en effet l'homme, sans le bien et le vrai et sans la vie en eux, est un homme mal ; car sans eux l'homme ne pourrait rien valoir ni rien penser ; tout son valoir provenant du bien ou du mal-bien, et tout son penser procédant du vrai ou du mal-vrai ; d'où il résulte qu'il y a dans l'homme des vies qui sont une seule vie lorsque le penser est d'après le vrai, et une autre lorsque le vrai qui appartient à la fin est d'après le bien qui appartient à l'amour.

DE LA CORRESPONDANCE

DE TOUT LES CÉLÈSTES ET DE TOUT LES MÉNAGES TANT INTÉRIEURS
QU'EXTÉRIEURS DE L'HOMME AVEC LE TRÈS-HAUT SEIGNEUR
QUI EST LE CIEL.

2084. Je vais maintenant rapporter et décrire des merveilles qui se font encore, que je sache, dans certains peuples, et ne sont pas même venues à l'idée de qui que ce soit, savoir, que tout le Ciel a été tellement formé, qu'il correspond au Seigneur, à son Dieu-Homme, et que l'homme a été tellement formé, que, quant à toutes les choses, en général et en particulier, qui le composent, il correspond au Ciel, et par le Ciel au Seigneur : c'est là le grand mystère qui doit être maintenant révélé, et dont il sera traité en et à la fin des Chapitres suivants.

2085. De là vient que quelquefois, dans ce qui précède, lorsqu'il a été parlé du Ciel et des Sociétés Angéliques, il a été dit que ces so-

celle appartenant à quelque Partie du Corps, par exemple, à celle de la Tête, ou de la Poitrine, ou de l'Abdomen, ou à celle de quelque Membre ou de quelque Organe; et cela à cause de la correspondance.

3086. Qu'il y ait une telle correspondance, c'est ce qui est bien connu dans l'interne ou, non-seulement des Anges, mais aussi des esprits, et même des mauvais esprits; par là les Anges savent ce qu'il y a de plus caché dans l'homme, et ce qu'il y a de plus caché dans le monde et dans toute la nature du monde, je l'ai pu voir plusieurs fois, même en ce que, quand je parlais de quelques parties de l'homme, ils connaissaient non-seulement toute la structure de cette partie, ses modi d'action et son usage, mais encore bien d'autres choses qu'on ne saurait nombrer, et que jamais l'homme n'est capable d'examiner, ni même de comprendre, et de les reconnaissent dans leur ordre et dans leur suite; et cela, d'après une relation dans l'ordre éternel qu'ils suivent et auquel l'ordre de cette partie correspondait; ainsi, par cela qu'ils sont dans les presèques, ils savent les choses qui se produisent.

3087. Il est une règle commune, que rien ne peut exister ni subsister d'après soi, mais que tout existe et subsiste d'après un autre, d'est-à-dire, par une autre; et que rien ne peut être contenu dans une forme que d'après une autre, d'est-à-dire, par un autre, comme le prouvent toutes les choses-en général et en particulier dans la nature: que le Corps humain soit par dehors contenu en forme par les atmosphères, cela est connu; s'il n'était pas tenu par dehors soit tenu par quelques forces agissantes ou verre, il s'évaporerait en un moment: tout ce qui n'est point lié par un intérieur à soi, et un moyen des extérieurs par un Premier, périrait à l'instant, que le Très-Grand Rameau, ou l'arbre qui en provient, soit un intérieur, par lequel l'homme, quant à toutes ses parties et à chacune de ses parties, soit lié avec le Premier, d'est-à-dire, avec le Seigneur, d'est ce qu'on verra clairement dans ce qui suit.

3088. J'ai été instruit sur ce sujet par un grand nombre d'angel, même, et j'ai même appris que non-seulement les choses qui appartiennent au mental humain, d'est-à-dire, à la pensée et à l'affection de l'homme, correspondent aux spirituels et aux célestes qui par le Seigneur appartiennent au ciel, mais qu'ainsi dans le contenu tout

L'homme, et dans le particulier tout ce qui est dans l'homme, correspond de telle sorte, qu'il n'y a pas la plus petite partie, ni même la moindre chose d'une partie, qui ne corresponde; et que c'est de là que l'homme existe et qu'il subsiste continuellement. J'ai même appris que, s'il n'y avait pas une telle correspondance de l'homme avec le ciel, et par le ciel avec le Seigneur, aussi avec sa sainte Trinité, et par les saints avec le Père, l'homme ne subsisterait pas même un moment, mais serait dissipé et anéanti. Il y a toujours deux forces qui contiennent, ainsi qu'il vient d'être dit, chaque chose dans son enchaînement et dans sa forme, savoir, une force agissant par dehors, et une force agissant par dedans, ou même de laquelle est la chose qui est contenue; il en est ainsi de même de l'homme, quant à chacune de ses parties, même les plus petites. On sait que ce sont les atmosphères qui en dehors, par une certaine pression et de là par une force agissante, tiennent tout le corps dans un enchaînement; que l'atmosphère aérienne tient ainsi par elle les Poumons; que la même atmosphère y tient son Organe, qui est l'oreille, avec ses formes constructives pour les modifications de l'air, que l'atmosphère éthérée tient de même les enchaînements intérieurs, car elle influe librement par tous les pores, et tient enchaînés dans leurs formes les vibrateurs extérieurs de tout le corps par une pression presque sensible et de là par une force agissante; et que la même atmosphère y tient aussi son Organe, qui est l'Œil, avec ses formes constructives pour les modifications de l'éther: si à ces choses ne correspondaient pas des forces internes, qui résistent contre ses forces externes, et par conséquent qui contiennent et tiennent en équilibre les formes intermédiaires, elles ne subsisteraient pas même un moment: il est donc évident qu'il doit y avoir nécessairement deux forces, pour que quelque chose existe et subsiste: les forces qui influent et agissent par le dehors viennent du ciel et du Seigneur par le Ciel, et ont en elles-mêmes la vie. Cela est très-clairement manifesté par l'Organe de l'oreille; s'il n'y avait pas des modifications intérieures qui appartiennent à la vie, auxquelles correspondraient des modifications extérieures qui appartiennent à l'air, l'oreille n'existerait pas; il en est de même pour l'Organe de la vue; si il n'y avait pas une lumière interne et qui appartient à la vie, la lumière externe correspondrait une lumière exté-

œuvre qui appartenait au visible, la vie s'écoulerait inutilement. La même chose se passe à l'égard de tous les autres organes et de tous les Membres dans le Corps humain ; il y a des forces agissant par dehors qui sont inopérables non vus en elles-mêmes , et il y a des forces agissant par dedans vus en elles-mêmes , qui agissent conformément et par elles-mêmes, et qui font que toutes les choses vivent, et se meuvent une fois, telle qu'elle leur a été donnée pour l'usage.

SEMI. Que cela se passe ainsi, il est peu d'hommes qui puissent le croire, parce qu'ils ne voient pas ce que c'est que le spirituel, ni ce que c'est que le naturel, et, à plus forte raison, comment ils ont été distingués l'un de l'autre, ni ce que s'est que la correspondance, ni ce que c'est que l'union, et parce qu'ils ignorent que le spirituel, lorsqu'il est dans les formes organiques du corps, établit les opérations vives telles qu'elles se font voir, et que sans une telle union et sans une telle correspondance, il n'y a pas une seule partie du corps, même la plus petite, qui puisse avoir la vie et être mise en mouvement ; j'ai été instruit, par vive expérience, de quelle manière ces choses se passent ; j'ai vu que non-seulement le ciel en général est uni, mais aussi les sociétés en particulier, qu'elles soient et ce que sont les sociétés qui influent dans tel ou tel organe du corps, et dans tel ou tel membre du corps ; qu'il n'y a pas qu'une seule société qui réside dans chaque organe ou dans chaque membre, mais qu'il y en a un très-grand nombre ; et que dans chaque société il y a aussi un très-grand nombre d'individus ; car plus le nombre est grand, meilleure et plus forte est la correspondance, parce que la perfection et la fin se répètent de la multitude sans cesse d'individus qui font un dans une forme collective ; de là résulte dans chaque partie un effet plus parfait et plus puissant selon qu'il y a un plus grand nombre.

SEMI. Par là j'ai pu voir que chaque membre et chaque membre, ou que les organes naturels et sensibles, correspondent à des sociétés dans le ciel, qui sont comme autant de cœurs distincts, et que de ces cœurs, s'étend à dire par ces cœurs, influent les célestes et les spirituels chez l'homme, et se meuvent dans des formes adéquates et convenables, et présentent ainsi les effets qui se font voir à l'homme ; mais ces effets ne se font voir à l'homme que comme naturels, mais

tant à lui sous une autre forme et sous une autre apparence, au point qu'on ne peut pas concevoir qu'ils descendent de là.

3631. Il m'a aussi été montré une fois, absolument d'une manière visible (parvenue), quelles sont et ce qui sont les astables, et comment influent et agissent celles qui contiennent la province de la face, et y influent dans les muscles du front, des yeux, du menton et du cou, et comment des sociétés communiquent entre elles; et cela que cela me fût présenté d'une manière vivante, il leur fût permis de faire l'effigie d'une face de diverses manières par celles : il m'a pareillement été montré quelles sont et ce qui sont les scissibles qui influent sur les lèvres, dans la langue, dans les yeux, dans les oreilles; et il m'a aussi été donné de converser avec elles, et d'être ainsi pleinement instruit. Par là j'ai pu voir que tous ceux qui viennent dans le ciel sont organes ou membres du Très-Grand Homme; et ainsi que le Ciel n'est jamais émis, mais que plus les scissibles sont nombreuses, plus puissant est l'effort, plus grande est la face, et plus vigoureuse est l'action; et qu'ainsi le Ciel du Seigneur est immense et infiniment immense qu'il comprime toute création; les habitants de cette terre sont en très-petit nombre relativement, et peuplés comme en lui relativement à l'Éternel.

3632. L'Ordre Divin, et par suite l'ordre céleste se se termine que chez l'homme dans ses corporels, savoir, dans ses gestes, dans ses actions, dans les traits de sa face, dans son langage, dans ses sensations intérieures et dans les passions de ses sensations; ce sont les étamines de l'ordre, et les centres de l'analyse, qui alors sont fins; mais les habitants qui influent ne sont pas tels qu'ils se présentent dans les externes, ils sont absolument d'une autre face, d'une autre physionomie, d'une autre constitution et d'une autre valéité; les correspondances enseignent quels ils sont, puis aussi les représentations; il en a été parlé. Que les habitants soient autres, on peut le voir par les actions qui découlent de la volonté et par les paroles qui découlent de la pensée; les actions du corps ne sont pas telles dans la volonté, et les expressions de langage ne sont pas non plus telles dans la pensée; par là il est même évident que les actions naturelles découlent de spiritual, car les choses qui appartiennent à la volonté et celles qui appartiennent à la pensée sont des spirituels.

et que les animaux sont en ellipse dans les naturels d'une manière correspondante, mais néanmoins séparée.

3633. Tous les Esprits et tous les Anges appartiennent comme humains, avec une face et un corps d'homme, avec des organes et des membres, et cela, parce que leur infini aspire à une telle forme; comme le premier de l'homme, provenant de l'âme du père, tend avec effort à la formation de tout l'homme dans l'and et dans l'utérus, quelquefois primitif est non dans la forme du corps, mais dans une autre forme très-parfaite comme du Seigneur Seul: et parce que l'infinité pareillement chez chacun aspire et tend avec effort à une telle forme, voilà pourquoi ils sont apparus comme hommes. Et ce autre, tout le ciel est tel que chacun est comme le centre de tous, car il est un centre d'infini par la forme effluée provenant de tous; de là l'image du ciel se répand dans chacun, et le fait semblable à elle, par conséquent humaine; en effet, tel est le commun, telle est la part de commun, car les parties doivent être semblables à leur commun pour qu'elles appartiennent à ce commun.

3634. L'homme qui est dans la correspondance, c'est-à-dire, qui est dans l'amour pour le Seigneur et dans la charité envers le prochain, et par suite dans le bien, est par son esprit dans le ciel, et par son corps dans le monde; et comme aussi il fait un avec les Anges, il est aussi, lui, l'image du ciel; et comme l'infini de tous ou l'infini du commun est dans chacun ou dans les parties, aussi qu'il a été dit, cet homme est aussi, lui, un point-ciel sous une forme humaine; car l'homme a, d'après le bien et le vrai, ce qui fait qu'il est humain, et distinct des animaux brutes.

3635. Il y a dans le corps humain deux choses qui sont les sources de tout son mouvement, et même de toute action et sensation existante ou du simple corps, savoir, le Cœur et les Poumons; ces deux choses correspondent tellement au Très-Grand Homme ou au Ciel du Seigneur, que les Anges Célestes y construisent un Royaume, et les Anges Spirituels un autre Royaume, car le Royaume du Seigneur est Céleste et Spirituel; le Royaume Céleste est composé de ceux qui sont dans l'amour pour le Seigneur, et le Royaume Spirituel, de ceux qui sont dans la charité envers le prochain. N°s 1088, 1049, 1765, 1718, 3135, 3247;

le Cœur et ses Rayons dans l'Humane, correspondent aux Célèstes, le Poumon et ses Rayons correspondant aux Spirituels ; ces émanés et ces spiritalia influent aussi, dans les choses qui appartiennent au Cœur et aux Poumons, au point que même elles existent et subsistent par l'impact que en possèdent ; mais, d'après la Divine Mésotéorie du Seigneur, il sera parlé en particulier de la Correspondance du Cœur et des Poumons avec le Très-Grand Humain.

3046. Le point le plus universel, c'est que le Seigneur est le Soleil du ciel, et que de là provient toute lumière dans l'autre vie : que rien absolument n'apparaît d'après la lumière du monde aux Anges et aux Esprits, ou à ceux qui sont dans l'autre vie, et que la lumière du monde qui procède du soleil d'ici n'est que d'épaves tirées pour les Anges : du Soleil du Ciel ou du Seigneur procède non-seulement une Lumière, mais aussi une Chaleur ; mais c'est une Lumière spirituelle et une Chaleur spirituelle ; la Lumière devant leurs yeux apparaît comme lumière, mais elle a en soi l'intelligence et la sagesse, parce qu'elle est providée : la Chaleur est perçue aussi par leurs sens comme chaleur, mais en elle est l'amour, parce qu'elle est providée : c'est pour cela même que l'amour est appelé Chaleur spirituelle et est aussi la chaleur de la vie de l'Humain, et que l'intelligence est appelée Lumière spirituelle, et est aussi la lumière de la vie de l'Humain : de cette correspondance microscopique dérivent toutes les autres, car toutes choses en général et en particulier se réfèrent au bien qui appartient à l'amour et au vrai qui appartient à l'intelligence.

3007. Le Très-Grand Humain est tout le ciel du Seigneur respectivement à l'Humain, mais le Très-Grand Humain dans le ciel est appelé tout le Seigneur-Son, car de Lui vient le Ciel et Lui correspondent toutes les choses qui y sont. Comme le Genre Humain, par la vie du mal et de là par les persuasions diaboliques, étant devenu entièrement pervers, et comme alors chez l'Humain les inférieurs commencent à dominer sur ses supérieurs, ou les naturels sur ses spirituels, au point que Jéhovah ou le Seigneur ne pouvait plus par le Très-Grand Humain, c'est-à-dire, par le Ciel, régner et remettre ses choses dans l'ordre, il en créa la nouveauté de l'arrangement du Seigneur dans le monde, pour remettre aussi l'Humain à sa rendre Divine, et par là rétablir l'ordre, afin que tout le Ciel se ré-

Mais à Lui comme à l'Homme unique, et correspond à Lui Seul ; ceux qui étaient dans le ciel , et qui sont dans la face , ayant été répandus sous les pieds , sous ceux du Très-Grand Homme ; de la terre qui sont dans les yeux sont dits être dans le Seigneur, et même dans le corps du Seigneur, car le Seigneur est le tout du ciel, ce Qui tous et chacun y différencient par-onne et fonctions.

3638. De là vient que, dans l'Ange ou, toutes les sociétés, tout autant qu'il y en a, tiennent constamment leur position respectivement au Seigneur. Qui apparaît comme Soleil à tout le ciel ; et ce qui est merveilleux, et peut-être à peine être cru de quelqu'un, parce que ce ne se saurait être compris, c'est que les sociétés y tiennent la même position respectivement à quelque soit dans le ciel, ou quelque-endroit qu'il soit, et de quelque côté qu'il se tourne et se retourné, de sorte que les sociétés qui appartiennent à sa droite sont constamment à sa droite, et celles à sa gauche, constamment à sa gauche, quoique lui-même change les places quand à sa face et à son corps ; il n'a point été très-assez en danger de le remarquer, en tournant le corps ; de là il est évident que la forme du ciel est telle, qu'elle se reproduit constamment au Très-Grand Homme respectivement au Seigneur ; et que tous les Anges sont non-seulement chez le Seigneur, mais dans le Seigneur, ou, de qui est la même chose, que le Seigneur est chez eux et en eux ; autrement cela n'aurait pas été.

3639. Toutes les positions s'y rapportant des au corps humain selon les places déterminées par lui, c'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière, de quelque manière qu'il soit placé, comme aussi selon les plans, par exemple, au plan de la Tête, des parties de la tête, telles que le front, les tempes, les yeux, les oreilles ; au plan du Corps, par exemple au plan des épaules, de la poitrine, de l'abdomen, des lombes, des genoux, des pieds, des plantes des pieds ; par aussi au-dessus de la tête et au-dessous de la plante des pieds, ou toute direction oblique ; même par derrière depuis l'occiput jusqu'en bas ; d'après la position même on connaît quelles sont les sociétés, et à quelles provinces des organes et des membres de l'homme elles appartiennent, et par là on se s'y trompe, mais on les connaît davantage par leur gloire et leur caractère quant aux affections.

3640. Les Étoiles, qui sont en très-grand nombre, ont aussi une position constante, au point qu'on peut, d'après la position seule, savoir quels ils sont ; et ce qu'ils sont ; leur position ne présente de malice ; ils sont tous au-dessus de l'homme dans des plans d'aligne en leur sein sous les planètes des points quelques esprits inférieurs apparaissent aussi au-dessus de la tête et ailleurs et-ci là, mais ce n'est pas qu'ils ; ainsi leur position, car d'ad un fantasme personnel qui régit et assais cette planète.

3641. Tous, tant ceux qui sont dans le ciel , que ceux qui sont dans l'Éther, apparaissent droits, la tête en haut et les pieds en bas ; mais néanmoins en eux-mêmes et selon la vue anglique ils sont dans une position différente, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le ciel ont la tête tournée vers le Seigneur, qui là est le Soleil et ainsi le Centre commun d'où dépendent toute position et toute situation ; tandis que les esprits inférieurs devant la vue Anglique sont la tête en bas et les pieds en haut, ainsi dans une position opposée, même dans la direction oblique ; en effet, ce qui est en haut pour les célestes est en bas pour les inférieurs, et ce qui est en bas pour les célestes est en haut pour les inférieurs. Par là on voit à peu près comment le ciel et l'éther peuvent presque faire un, en sensible représentant en sa situation et en position.

3642. Un milieu j'étais en société avec des esprits Angéliques, qui, selon la coutume, faisaient un en pensant et en parlant, leur conversation plongeait aussi vers l'Éther, dans lequel elle était continuée, au point que les esprits inférieurs semblaient faire un avec eux ; mais cela consistait en ce que le bien et le vrai que prononçaient les Anges, était échoyé par un resserrement dénuant au ciel et au flux chez les inférieurs ; et cela, par degré à mesure que la conversation parvenait au l'esprit finit un par les perceptions du bien et les cupidités du mal : quelque les Étoiles soient hors du Très-Grand Homme, ils sont cependant toujours de cette manière pour ainsi dire ramené à l'Unité, et par là tenus dans l'ordre selon lequel sont établis leurs associations : aussi le Seigneur d'après le Dala gouverne aussi les cieux.

3643. J'ai observé que ceux qui habitent les cieux sont dans une Atmosphère Égée (aussi) de lumière serrée, comme celle de la lumière du soleil, du ciel, et même de l'approche du soir, et

qu'ils sont parfaitement dans une chaleur comme celle du printemps, de l'été et de l'automne; mais que ceux qui habitent les enfers sont dans une atmosphère épaisse, chargée de nuées et obscurcie, comme nous dans le froid : j'ai observé qu'il n'y a rien de commun il y a égalité; qu'entant les Anges sont dans l'amour, de charité, et par suite dans la foi, autant ils sont dans une atmosphère légère (sans) de lumière et de chaleur printanière; et qu'entant les infernaux sont dans la haine et par suite dans le doute, autant ils sont dans les ténèbres et dans le froid : dans l'un ou vis, la Lumière, comme il a déjà été dit, a en soi l'intelligente, la Clarté a l'amour, les Infernaux ont la folie, et le doute a la haine.

3644. Tous les hommes, dans l'univers entier, ont quant à l'âme, ou, ce qui est la même chose, quant à l'esprit qui doit venir après la destruction du corps, une position ou dans le Très-Grand Homme, c'est-à-dire, dans le Ciel, ou hors du Très-Grand Homme dans l'enfer; l'homme ne le sait pas, tant qu'il vit dans le monde, mais néanmoins il est ou dans le ciel ou dans l'enfer, et c'est de là qu'il est gouverné; ou est dans le ciel selon le bien de l'amour et le vrai de la foi qui en procède, et dans l'enfer selon le mal de la haine et le faux qui en procède.

3645. Le Royaume entier du Royaume ou le Royaume des Ans et des usages, il n'a été donné de percevoir manifestement cette Sphère Divine, savoir, la sphère des Ans et des usages, et alors de percevoir certaines choses qui ne peuvent être dévoilées; de cette sphère dévouée et par elle sont gouvernées toutes choses en général et en particulier; autant les affectueux, les pensées et les actions en elles-mêmes ont de venir la fin de bien faire, autant l'homme, l'esprit et l'Ange sont dans le Très-Grand Homme, c'est-à-dire, dans le Ciel; mais autant l'homme et l'esprit ont de venir la fin de mal faire, autant ils sont hors du Très-Grand Homme, c'est-à-dire, dans l'enfer.

3646. Il en est des animaux brutes, quand aux influx et aux correspondances, comme des hommes, c'est-à-dire qu'il y a chez les animaux un influx du monde spirituel et un influx du monde naturel, par lesquels ils sont conduits et vivants, mais l'opération même a été entièrement faite selon les formes de leurs sens et par suite

voilà celles de leurs corps, il en est de cela comme de la lumière du monde, qui se répand dans les divers objets de la terre en nombre digne et d'une nombreuse manière, néanmoins elle agit toujours différemment dans des formes diverses, dans les uns elle produit des couleurs belles et dans les autres des couleurs déagréables; de même, quand la Lumière spirituelle se répand dans des âmes des brutes, elle est reçue d'une manière tout à fait différente, et par suite elle les agissant autrement que quand elle se répand dans les âmes des hommes; car celles-ci sont dans un degré supérieur et dans un état plus parfait, et sont telles, qu'elles peuvent regarder en haut, non vers le ciel et vers le Seigneur, c'est pourquoi la baignoire peut se les adonner et leur donner la vie éternelle; mais les âmes des brutes sont telles, qu'elles ne peuvent que regarder en bas, par conséquent vers les sens et les sensuels, et il n'y a été adonné seulement aux terrestres, mais aussi pour cela qu'elles puissent voir le corps: ce sont les âmes qui manifestent quelle vie appartient à l'homme et quelle vie appartient à la bête, l'homme peut voir des âmes spirituelles et célestes, il peut les voir, les reconnaître, les croire et en être affecté, mais les bêtes ne peuvent voir d'autres âmes que des âmes matérielles; donc, l'homme peut être dans la sphère divine des âmes et des anges, sphère qui est dans le ciel et qui constitue le ciel; mais les bêtes ne peuvent être dans une sphère autre que celle des âmes et des anges qui sont sur la terre; les âmes ne sont autre chose que les sens, car les choses qu'on aime, on les a pour âmes. Si un très-grand nombre d'anges ne naissent pas dans de destination entre leur vie et la vie des bêtes, c'est parce qu'ils sont spécialement dans les cieux, et c'est du rayon et du cœur que pour les choses terrestres, corporelles et matérielles; et ceux qui sont tels, croient aussi que quant à la vie ils sont semblables aux bêtes, et qu'ils servent d'éclaire comme elles agite le mal, car qui peuvent être pour eux les choses spirituelles et célestes, puisqu'ils ne s'en inquiètent point et ne les connaissent point? de là vient donc de notre société de ne comparer aux bêtes, et de ne pas voir la différence même; mais ceux qui croient aux choses célestes et spirituelles, ou qui même réfléchissent et agissent sur la lumière spirituelle, voient absolument le contraire, et nous voyons qu'il y a au-dessus des animaux brutes: mais d'après la di-

vies. Histoires du Seigneur, il sera traité séparément de la vie des animaux brutes.

3645. Il n'a aussi été montré comment ces choses se passent : il n'a été donné de voir et d'appréhender quelques esprits merveilleusement arrivés dans l'autre vie, qui n'avaient, dans la vie de leur corps, regardé que les terrestres et n'avaient vu rien autre chose pour fin ; ils n'avaient pas non plus été mêlés dans le bien et le mal par aucune connaissance, ils avaient appartenu à la classe des malicieux et à celle des pieux ; ils s'aggravaient, ainsi que je l'ai aussi perçu, à voir si peu de vie, que je croyais qu'ils ne pourraient pas, comme les autres esprits, avoir en partage la vie éternelle ; ils disaient comme des machines peu sensibles ; mais les Anges avaient pour eux le soin le plus attentif, et de leur manifesté, par la faculté qu'ils avaient comme hommes, la vie de bien et de mal, par là ils étaient passés de plus en plus d'une vie semblable à celle des animaux à une vie humaine.

3646. Il y a même en la terre du Seigneur par le Ciel dans les esprits du règne végétal, ainsi dans les arbres de tout genre et leurs fructifications, et dans les plantes de divers genres et leurs multiplications : si le spirituel procédant du Seigneur n'agissait pas en dedans continuellement dans leurs formes premières qui sont dans les semences, comme ces arbres et ces plantes ne végèteraient et ne croîtraient d'une manière et par une succession et adhérence ; mais les formes y sont telles, qu'elles ne requièrent rien de la vie : c'est d'après ces indices qu'elles ont eu elles une image de l'Éternel et de l'Infini, comme on le voit clairement en ce qu'elles ont dans ce continué effort de propager leur genre et leur espèce, pour vivre ainsi comme éternellement et aussi pour remplir l'univers ; cet effort est dans chaque semence ; mais toutes choses, qui sont si merveilleuses, procèdent les attribues à la nature elle-même, et il ne croit à aucun influx du monde spirituel, parce que de voir si peu cet influx ; cependant il doit servir que rien ne peut subsister que par ce par quoi il existe, c'est-à-dire, que la substance est une perpétuelle existence, ou, ce qui est la même chose, que la production est une continue existence : que par cette toute la nature soit le théâtre représentatif du Royaume du Seigneur, c'est ce qu'on voit 3647. mais d'a-

par la Divine Maîtrise du Seigneur, il sera sans parti ailleurs des répliques et de leur correspondance avec le Très-Grand Homme.

2418. La continuation sur le Très-Grand Homme, et sur la Correspondance avec lui, est à la fin des Chapitres suivants.

LIVRE DE LA GENÈSE.

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

3636. Avant le Chapitre XXVII qui précède celui-ci, a été expliqué ce que le Seigneur a enseigné et prédit sur le Jugement Dernier, ou sur les derniers jours de l'Eglise, dans Matthieu, Chapitre XXIV. Versets 3 à 14, N° 3606 à 3635; maintenant, en servant l'esprit, je vais, selon le but que je me suis proposé, expliquer ce que contiennent les Vers. 15, 16, 17, 18 : « Quand donc » « vous verrez l'abomination de la désolation, élevée par Daniel la » « prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse atten- » « tion ; — Alors, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient » « dans les montagnes : que celui qui sera sur le toit de la maison » « ne descende point pour emporter quelque chose de sa maison, Et » « que celui qui sera dans le champ ne retourne point en arrière » « pour prendre son vêtement. »

3637. Chacun peut voir que ces paroles contiennent des arcanes, et que si ces arcanes ne sont découverts, il n'est jamais possible de savoir ce que veut Dieu ; « Que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes ; » etc. « Que celui qui sera sur le toit de la maison ne descende point pour emporter quelque chose de sa maison ; » etc. « Que celui qui sera dans le champ ne retourne point en arrière pour prendre son vêtement. » Si le sens interne n'enseignait pas ce que signifient et renforcent ces paroles, ceux qui seraient, et interprètent la Parole pourraient se laisser entraîner et tomber dans des opinions absolument étrangères : Soyons plus encore, ceux qui du fond du cœur aiment la sainteté de la Parole, pourraient en douter que ces expressions ne sont qu'une description de la fuite et de l'évasion à l'approche de l'ennemi, qu'elles ne contendraient rien que du plus clair, tandis que cepen-

deux ces paroles du Seigneur sont une description complète de l'état de vacillation de l'Église quant aux biens de l'amour et aux vrais de la foi, comme on peut le voir par l'explication suivante de ces paroles.

3651. Voici ce que signifient ces paroles selon le Sens Intérieur : *Quand dans votre terre l'abomination de la dissolution*, signifie la vacillation de l'Église, vacillation qui arrive lorsque le Seigneur n'est plus reconnu, par conséquent lorsqu'il n'y a plus aucun amour ni aucune foi en Lui, et lorsqu'il n'y a plus aucun charité envers le prochain, ni par conséquent aucune foi de bien et de vrai, quand il en est ainsi dans l'Église ou plutôt dans l'Église de pays ou est la Parole, savoir, dans ce qu'on pense du fond du cœur, quoique non dans la doctrine de la bouche, alors il y a dissolution, et ce dont il vient d'être parlé est l'abomination de la dissolution ; de là, « quand » nous verrons l'abomination de la dissolution, « c'est quand quelques contraires qui sont saints ; ce qu'il est dans alors est indiqué dans les Vies. 16, 17, 18. — *Écrits par David le prophète*, signifie, dans le sens intérieur, par les prophètes ; car lorsque quelque prophète est désigné par son nom dans la Parole, ce qui est contraire, ce n'est pas ce prophète, mais c'est la Parole Prophétique elle-même, parce que les noms ne placent jamais dans le ciel, N°s 4876, 1688 ; mais par tel prophète il n'est pas signifié la même chose que par tel autre, voir dans la Préface du Chap. XVIII, et N° 3704, ce qui est signifié par Héloï, Elé et Eléle ; quant à Elélel, il signifie tout Prophétique concernant l'invitement du Seigneur, et l'état de l'Église, ici, le dernier état de l'Église, dans les Prophètes il est beaucoup question de la Vastation ; et là, d'ici le commencement de la lecture, par elle est signifiée la vacillation de l'Église Juive et Israélite, mais dans le sens intérieur c'est la vacillation de l'Église dans le monde, par conséquent c'est aussi la vacillation qui arrive maintenant. — *Écrits dans le lieu saint*, signifie la vacillation quant à toutes les choses qui appartiennent au bien et au vrai ; le lieu saint est l'état de l'amour et de la foi, que dans le sens intérieur le bien soit l'Éloï, ou le mot N°s 3025, 3697, 3256, 3367, le saint du ciel éélel, c'est le bien qui appartient à l'amour et par lequel le vrai qui appartient à la foi, il n'est pas entendue autre chose dans la Parole par le saint, parce que ce bien et ce vrai procèdent

du Seigneur, qui est le Saint Même ou le Sanctissime. — Que ceux qui se font ennemis, signifie que ces choses doivent être bien observées par ceux qui sont de l'Eglise, surtout par ceux qui sont dans l'ambor et dans la foi, c'est de ceux-ci qu'il s'agit maintenant. — Mais que ceux qui sont dans la Judée s'enfient dans les montagnes, signifie que ceux qui sont de l'Eglise ne doivent regarder que vers le Seigneur, par conséquent n'avoir en vue que l'amour pour Lui et la charité envers le prochain; que la Judée signifie l'Eglise, c'est ce qui sera expliqué ci-dessous; que par la montagne soit entendue le Seigneur Lui-Même, mais que les montagnes signifient l'ambor pour Lui et la charité envers le prochain, on le voit N°s 795, 796, 1480, 1710; selon la sens de la lettre, ce serait que, quand Jérusalem, ainsi qu'il est arrivé, serait assiégée par les Romains, il faudrait se rendre non dans cette ville, mais sur les montagnes, selon ces paroles dans Luc: « Quand vous verrez Jérusalem envahie par des ennemis, fuyez alors que sa destruction est présente; alors que ceux qui (arrivent) dans la Judée s'enfient sur les montagnes, et que ceux qui (arrivent) au milieu d'elle en sortent, mais que ceux qui (arrivent) dans les campagnes n'y entrent point. » — XXI. 20, 21; — mais il en est de même de Jérusalem dans ce passage, c'est-à-dire que, dans le sens de la lettre c'est Jérusalem qui est entendue, tandis que dans le sens interne c'est l'Eglise du Seigneur, voir N°s 406, 517; en effet, toutes les choses, en général et en particulier, qui sont rapportées dans la Parole sur le peuple Juif et Israélite, sont des représentations du Royaume du Seigneur dans les cieux, et du Royaume du Seigneur sur les terres, c'est-à-dire, de l'Eglise; ainsi qu'il a été très-sagement expliqué; c'est de là que par Jérusalem dans le sens interne il s'est entendu tout le peuple d'Israël, et par la Judée, la Judée; mais ce sont des choses par lesquelles ont pu être représentées les églises et les esprits du Royaume du Seigneur, et même elles sont arrivées elles qu'elles les représentaient; ainsi la Parole a pu être écrite de manière qu'elle fût à la portée de l'homme qui la lit, et selon l'inspiration des anges qui sont chez l'homme, et l'ai aussi pour cela que le Seigneur a parlé en semblable langage; car s'il ne s'était tenu en secret, il n'eût été compris ni à la portée de ceux qui seraient là, surtout à cette époque-là, ni en même temps à l'entendement des anges, par con-

signifie il n'aurait dû ni venir par l'homme ni être pris par les Anges. — Que celui qui sera sur le toit de la maison ne descende point pour rapporter quelque chose de sa maison, signifie que ceux qui sont dans le bien de la charité ne se transportent pas de là vers les choses qui appartiennent aux doctrines de la foi ; le toit de la maison dans la Parole signifie l'état supérieur de l'homme, ainsi son état quant au bien, les choses qui sont en lui signifient l'état inférieur de l'homme, ainsi l'état quant au vrai ; ce que c'est que la maison, en la voir N°s 1195, 1198, 1233, 1234, 1243, 1249 ; quant à l'état de l'homme de l'Église, voir ce qu'il en est, quand l'homme est régénéré, il apprend le vrai en vue du bien, car il y a en lui l'affection du vrai à cause du bien ; mais après qu'il a été régénéré, il agit alors d'après le vrai et le bien ; après qu'il est parvenu à cet état, il ne doit pas se déplacer dans l'état inférieur, car s'il le faisait, il raisonnerait d'après le vrai sur le bien dans lequel il est, et parviendrait ainsi son état ; en effet, tout enseignement cesse et doit cesser, quand l'homme est dans l'état de vouloir le vrai et le bien, car alors c'est d'après la volonté, par conséquent d'après la connaissance, qu'il pense et agit, et non d'après l'entendement, comme auparavant, s'il pensait et agissait de nouveau d'après l'entendement, il tomberait dans des tentations dans lesquelles il succomberait, voilà ce qui est signifié par ces paroles : — Que celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas pour rapporter quelque chose de sa maison. » — Et que celui qui sera dans le champ ne retourne point en arrière pour prendre ses vêtements, ou sa tunique, signifie que ceux qui sont dans le bien du vrai ne se transportent pas non plus de ce bien vers le doctrinal du vrai ; dans la Parole, le champ signifie cet état de l'homme quant au bien ; ce que c'est que le champ, en la voir N°s 1248, 1251, 1196, 1199, 1217, 1246, 1249, et le vêtement ou la tunique signifie ce qui rend le bien, c'est-à-dire, le doctrinal du vrai, car ce doctrinal est comme un vêtement pour le bien ; que le vêtement ait cette signification, cela a été montré N°s 1195, 1213, 1276, 1298. Chacun peut voir que dans ces paroles se trouvent renfermées des choses plus profondes que celles qui se montrent dans la lettre ; en effet, le Seigneur Lui-même les a prononcées.

1293. Il peut donc être déclaré, d'après ce qui précède, que l'état

de vanité de l'Eglise quant aux biens de l'amour et aux vœux de la loi a été pleinement offert dans ces Versets, et qu'il y a eu même temps exhortation à ceux qui sont dans confusion et dans ces vœux sur ce qu'ils doivent faire alors. Il y a, au-delà de l'Eglise, des hommes de trois genres, savoir : ceux qui sont dans l'amour pour le Seigneur ; ceux qui sont dans le Charité envers le prochain ; et ceux qui sont dans l'affection du vrai. Ceux de la Première Classe, savoir : ceux qui sont dans l'amour pour le Seigneur, sont spécialement signalés par ces mots : *que ceux qui servent dans la Justice s'en fassent dans les montagnes* : ceux de la Seconde Classe, ou ceux qui sont dans le charité-envers le prochain, sont spécialement signalés par : *que celui qui sera sur le mont de la justice ne décroche pas pour transporter quelque chose de sa maison* : ceux de la Troisième Classe, ou ceux qui sont dans l'affection du vrai, sont spécialement signalés par : *que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son vêtement*. Voir, au sujet de ces derniers, ce qui a déjà été dit dans la Seconde Partie, N° 9444, et les explications qui ont été données, et la aussi ce qui est contenu par se retourner en arrière, et regarder derrière soi.

1054. Que dans le sens interne de la Parole, la Judée ne signifie pas la Judée, de même que Jérusalem ne signifie pas non plus Jérusalem, c'est ce qu'on peut voir dans la Parole par plusieurs passages : dans la Parole la Judée n'est pas nommée ainsi, mais il est dit la terre de Juda ; et la même terre, de même que la terre de Canaan, signifie le Royaume du Seigneur, par conséquent aussi l'Eglise, car celle-ci est le Royaume du Seigneur sur les terres ; et cela, parce que Juda ou la Nation Juive a représenté le royaume offert du Seigneur, et Israël ou le peuple Israélite, le Royaume spirituel du Seigneur ; et puisque telle a été leur représentation, c'est aussi pour cela que lorsqu'ils sont nommés dans la Parole, il n'est pas signifié autre chose dans le sens interne : que ce soit là leur signification, on le verra clairement par les choses qui, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, seront dites dans la suite sur Juda et sur la terre de Juda, et, en attendant, on peut le voir par ces quelques passages dans les prophètes ; dans Ésaïe : « Mon lieu- » tant avait une vigne en la cime du lil de l'huile : il l'enferma, » et d'iferra, et il la planta d'un cep, et qu'il et il bâtit une tour

« au milieu d'elle, et même il y croient un preséché, et il s'attendait
 « qu'elle produirait des rochers, mais elle a produit des fruits arrosés
 « par : et maintenant, habitants de Jérusalem, et hommes de Juda,
 « sages, je vous prie, entre Mes et mes rochers, de la manière ou de
 « manière; car la roque de Jéromé-Sécher (s'est) la maison
 « d'Israël, et l'homme de Juda, la plante de ses débris, et il vi-
 « rendra jugement, mais voici apparition; justice, mais voici
 « cro. » — Y, 6, 9, 3, 6, 7 : — *th*, dans le sens de la lettre, il s'agit
 de l'état pervers des Israélites et des Juifs, mais, dans le sens in-
 terme, il s'agit de l'état pervers de l'Église représentée par Israël et
 par Juda; l'habitant de Jérusalem, c'est la terre de l'Église, que
 l'habitant veut le bien, ou, et qui est la même chose, ceux qui sont
 dans le bien, ou le vrai, N°s 3268, 3434, 3713, 3813, et que Jérusa-
 lem est l'Église, ou le vrai. N°s 495, 5187 : la nation d'Israël
 pareillement; que la nation soit le bien, ou le vrai, N°s 710, 3768,
 3923, 3934, 3169, 3538, et qu'il soit) est l'Église, N°s 3368 : l'homme
 de Juda pareillement, car l'homme) est) signifie le vrai, N°s 363, 743,
 1087, 1434, 3318, 3159, et Juda signifie la terre, mais avec cette
 différence, que l'homme de Juda signifie le vrai, précédant du bien
 de l'homme pour le Seigneur, qu'en même Yra, c'est-à-dire, c'est-à-
 dire, ceux qui sont dans un tel vrai. Dans le même : « Il y aura un
 « standard pour les nations, et rassembler les expéditions d'Israël;
 « et les choses dispersées de Juda, et les résens des quatre coins de
 « la terre, alors croira la plume d'Éphraïm, et les rochers de
 « Juda seront rassemblés. Ephraïm ne plourera point Juda, et
 « Juda ne rassemblera point Ephraïm. Mais ils reviennent à l'adoration
 « la langue de la mer d'Égypte, et il agira un sein sur le fleuve
 « avec la réhabilitation de son sein; alors ce sera un sein pour
 « les oses de son peuple, qui seront les résens d'Aschur. » — *th*
 15, 16, 18, 19 : — *th*, dans le sens de la lettre, il s'agit des Israéli-
 tes et des Juifs ensemble de la captivité; mais, dans le sens interne,
 il s'agit de la nouvelle Église dans le royaume, et dans le particulier
 elle sont hommes qui ont été séjourné ou qui durent Église; les expé-
 diés d'Israël, et sont leurs vrais; les choses dispersées de Juda, et
 sont leurs biens; Ephraïm, c'est leur universalité qui s'opposera plus
 de résistance; l'Égypte, ce sont les scientifiques, et Aschur, le
 royaume universel des scientifiques, qui ont pervers, les captifs,

les climats dispersés, les vents et les rivières, ce sont les vrais et les faux qui existent : qui Égypte soit intellectuelle, ou le terra affluens, que l'Égypte soit le scientifique, ou le sol, N° 1165, 1165, 1468, 1586, 1588, 1589; et Assur, le rationnement, N° 419, 1458; et les vents les biens et les vices représentés par le Seigneur dans l'homme (sa révélation, N° 484, 536, 540, 541, 586, 661, 718, 1666, 1738, 1884, 1884). Dans le même : « Élever ces, maison de Ja-
« cob, ceux qui sont appelés du nom d'Israël, et ceux sortis des eaux
« de Juda, parce que d'après la sève de vent et de vent appelé, et
« sur le Dieu d'Israël ils s'appellent : » — XLVIII 1, 2; — les
eux de Juda, et sont les vents qui procèdent du bien de l'amour
pour le Seigneur; de là ces vents sont les biens nobles de la char-
rité, qui sont appelés biens spirituels, et qui font l'Église spiri-
tuelle, ou l'Église interne qui est Israël, et l'Église Externe
qui est la maison de Jacob, de là ces vents charnels, et qui repré-
sentent la maison de Jacob, ceux qui sont appelés du nom d'Israël et
sont sortis des eaux de Juda. Dans le même : « Je leur parlerai de
« Jacob aux semences, et de Assur au levier de mes montagnes, et
« eux dans le posséderont, et mes serviteurs y habiteront. » —
LXX 9; — l'Église des montagnes sort de Juda, c'est, dans le
sens septentrional, le Seigneur; dans le sens représentatif, ce sont ceux
qui sont dans l'amour pour Lui; aussi dans le bien de l'un et l'au-
tre amour; que les montagnes soient ces biens, cela a été montré
en-dehors N° 3648. Dans le même : « (Tu es) au lieu de l'un, Juda;
« d'après de la prose, ceux fils, et es mortel; il s'est mortel, d'e et
« comblé comme un lion, et comme un vieux lion; que le révéli-
« leur? » — Gen. XLIX 9; Il, il est très-évident que par Juda est
entendu dans le sens septentrional le Seigneur, et que dans le sens
représentatif sont entendus ceux qui sont dans le bien de l'amour
pour Lui. Dans David : « Quand Israël sort d'Égypte, la maison
« de Jacob d'avoir un peuple barbare, Assur est devenu son en-
« nemie, Israël ses dominiques. » — Ps. CXXV 4, 5; — là Juda est
aussi pour le bien effluant qui appartient à l'amour pour le Seigneur,
et Israël pour le vrai effluant ou bien spirituel. Dans Jérémie :
« Voici les jours qui viennent, parole de Jérémie, et je naî-
« rai à David un germe juste, qui régnera (sur) lui, et il prospé-
« rera, et il fera le jugement et le salut dans la terre; en son

« jours Juda sera saisi, et Israël habitera en sécurité ; et voici
 « son Dieu, dont on l'appellera : Jéhovah notre justice. » — XXIII
 5, 6; XXIII. 43, 46; — là, il s'agit de l'enseignant du Seigneur;
 Juda désigne ceux qui sont dans le bien du Seigneur pour le Sei-
 gneur, et Israël, ceux qui sont dans le mal de ce bien, que par
 Juda, il ne soit pas entendu Juda, ni par Israël Israël, on peut le
 voir, puisque Juda n'a pas été saisi, ni Israël non plus. Parail-
 lement dans le Même : « Je rachèterai la captivité de Juda et la
 « captivité d'Israël, et je les bûcherai comme auparavant. » —
 XXIII. 7 : — Paraillement dans le Même : « En ces jours-là et
 « en ce temps-là, parle de Jéhovah, les fils d'Israël viendront,
 « eux et les fils de Juda ensemble, en allant et en pleurant ils
 « iront, et ils chercheront Jéhovah leur Dieu, et ils chercheront
 « Dieu par le chemin, où (par leur tristesse) leurs faces. » — L. 4, 5.
 — Dans le Même : « En ce temps-là, on appellera Jérusalem la
 « trêve de Jéhovah ; et vers elles seront assemblées toutes les na-
 « tions, au nom de Jéhovah, à Jérusalem ; et elles s'y ont plus
 « après l'abandonnement de leur mauvais cœur ; en ces jours-là, ils
 « iront, les maisons de Juda vers la maison d'Israël ; et ils vien-
 « dront ensemble de la terre de séparation sur la terre. » — III.
 47, 48; — Dans le Même : « Voici, les jours viennent, parle de
 « Jéhovah, que j'assemblerai la maison d'Israël et la maison de
 « Juda de semences d'homme et de semences de bête ; et je trait-
 « terez avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une
 « alliance nouvelle ; voici l'alliance que je traiterai avec la maison
 « d'Israël après ces jours : Je mettrai ma loi en leurs reins, et
 « sur leur cœur je l'écrirai. » — XXXI. 37, 38, 39; — que ce ne soit
 pas Israël ou la maison d'Israël qui doit être entendus dans ces
 passages, cela est bien évident, puisqu'ils ont été dispersés parmi
 les nations, et que jamais ils n'ont été ramassés de leur captivité ;
 mais ce n'est pas non plus Juda ou la maison de Juda qui doit être
 entendus, mais par ces dans le sens entrés ont été signifiés ceux
 qui sont du Royaume Spirituel et du Royaume Céleste du Seigneur,
 d'où avec ceux-ci qu'il y a une nouvelle alliance, et c'est dans leur
 cœur que la loi a été écrite : la nouvelle alliance, c'est la conjonction
 avec le Seigneur par la bonté, N°s 465, 466, 1011, 1018, 4604,
 1995, 2047, 2051, 2057 ; la loi écrite dans le cœur, c'est la per-

reption du bien et du vrai qui précède de ce bien, c'est aussi la conscience. Dans Jafé : « Il arriva en ce jour-là que les moun-
 « ges destillèrent du sang, et que les collines coulerent en larmes,
 « et des eaux couleront sous sous les rameaux de Juda, et que
 « Sennacherib sortira de l'arceau de Sion, et il sera percé le ter-
 « ren de Schabim : l'Égypte sera dans la dévastation, et Edom
 « sera en désert de dévastation, le cause de la violence envers ses
 « fils de Juda, dont ils ont répandu le sang courent dans l'ar-
 « reux, et Juda sera sans pour d'éternité, et Jérusalem de glori-
 « tion en glorié : » — IV, 18, 19, 20 ; — d'après chacun des
 mots de ce passage il est encore évident que ce n'est pas Juda qui
 est entendu par Juda, et Jérusalem par Jérusalem, mais que ce sont
 ceux qui sont dans le saint de l'amour et de la charité, sur ceux-là
 seront sans pour d'éternité et de glorié en glorié. Dans
 Malachie : « Vous, foncez mon Ange qui préparera le che-
 « min devant Moi, et recueillant viendra vers son temple le Sei-
 « gneur qui vous cherchez, et l'Ange de l'alliance qui vous élève,
 « alors sera agréable à Jérusalem le sacrifice de Juda et de Jérusalem,
 « comme aux jours d'antiquité et comme aux anciens promesses »
 — III, 1, 4 ; — là, il s'agit de l'arrangement du Seigneur, qu'après la
 catastrophe de Juda et de Jérusalem s'est pas été agréable à Jérusalem, cela
 est évident ; il est donc évident que Juda et Jérusalem signifient des
 choses qui appartiennent à l'Église du Seigneur : il en est ainsi par-
 tout ailleurs où dans la Parole, Juda, Israël et Jérusalem sont nom-
 més. Par le raisonnement on peut voir ce qui est dit dans Malachie
 par le Juda, savoir, l'Église du Seigneur dans l'état de réformation.

3255. Dans ce qui précède chez l'Exemplaire, il a été question
 du Premier et du Second État de la perversion de l'Église, que le
 Premier État ait consisté en ce que les hommes commencent à
 ne plus servir et que c'est que le bien et ce que c'est que le vrai,
 mais en laissant entre eux le sujet de disputes d'un contrevenant
 les fautes, en le voir N° 3254, et que le second état ait consisté
 en ce que le bien et le vrai étaient eux méprisés et pris avec en
 aversion, et qu'après la foi pour le Seigneur était expier par de-
 grés selon que le charnel opposait, en le voir N° 3257, 3258 ; les
 raisons ont, il s'agit de Troisième État, qui est celui de la débauche
 tion de l'Église quant au bien et au vrai.

CHAPITRE XXVIII.

2. Et Jacob appela Jacob, et il le bénit, et il lui ordonna et lui dit: Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan.

3. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Béthuel père de ta mère, et prends-en de là une femme des filles de Laban frère de ta mère.

4. Et Dieu Schaddai te bénira, et il te fera fructifier et multiplier, et te sera en multitude de peuples.

5. Et il te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu hérites la terre de tes aïeux, que Dieu a donnée à Abraham.

6. Et Jacob envoya Jacob; et il s'alla à Padan-Aram, vers Laban fils de Béthuel l'Arabe, frère de Sébecca mère de Jacob et d'Ésà.

7. Et Dieu vit que Jacob avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram, pour se prendre de là une femme, on le bénissant, et qu'il lui avait ordonné, en disant: Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan.

8. Et que Jacob avait donné son père et sa mère, et s'en était allé à Padan-Aram.

9. Et Ésa vit que manvrens (mauvais) les filles de Canaan aux yeux de Jacob son père.

10. Et Ésa alla vers Jacobson, et il prit Rachèla fille de Jacobson fils d'Abraham, sœur de Sébecca, au-dessus de ses femmes, à les pourfemmes.

. . . . .

11. Et Jacob sortit de Béerschéba, et il alla à Charan.

12. Et il arriva dans un lieu, et il passa la nuit là, parce que le soleil était couché; et il prit (une) des pierres du lieu, et il (les) posa pour son chevet, et il coucha dans ce lieu-là.

13. Et il songea; et voici, une échelle dressée à terre, et sa tête atteignant le ciel; et voici, des Anges de Dieu montants et descendants par elle.

14. Et voici, Jaoel se tenant sur elle, et il dit: Mais Jacob es-

le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu de Jacob; la terre sur laquelle tu marches, à toi je la donne, et à ta femme.

14. Et sera ta femme comme le possesseur de la terre, et tu t'élanceras vers la mer, et vers l'orient, et vers la septentrion, et vers le midi, et seras béni en des terres les familles de l'homme, et en la multitude.

15. Et voilà, moi avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cet éden, car je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai promis.

16. Et Jacob se réveille de son sommeil, et il dit : Certes est un songe en celui-ci, et moi je ne savais pas !

17. Et il craignit, et il dit : Que terrible est ce lieu-ci ! Parce (je n'ai) rien su de la maison de Dieu, et voilà la porte du ciel.

18. Et malin se leva Jacob au matin, et il prit la pierre qu'il avait posée pour son chevet, et il la posa en stèle, et il répandit de l'huile sur son sommet.

19. Et il appela le nom de ce lieu Béthel, et cependant Luz (c'est) le nom de la ville précédemment.

20. Et Jacob vint au vers, au levant. Se Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin par lequel moi je vins, et qu'il me donne pain pour manger, et habit pour vestir.

21. Et que je retourne en paix vers la maison de mon père, et sera Béthel à moi pour Dieu.

22. Et cette pierre que j'ai posée en stèle sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'as donné, en dinars je le donnerai pour toi.

CONTENU.

2026. Ici, dans le sens républicain, il s'agit du Seigneur, de quelle manière il a commencé à rendre Dieu au Naturel, quand au Vrai et quand au Bien ; et il est décrit dans le contenu par quels moyens. Mais, dans le sens représentatif, il s'agit de la manière dont le Seigneur républicain ou vrai identifie le naturel de l'homme quand au vrai et quand au bien ; le procédé dans le contenu y est parfaitement décrit. — Vers. 1 à 22.

2027. Il est décrit, dans le sens intérieur républicain, de quelle manière le Seigneur a commencé d'appeler le dernier de l'ordre à rendre

Devra son Naturel quant au vrai, afin de disposer dans les intermédiaires, et de les composer tous en général et en particulier avec le Premier d'entre-dans, avec son Devin Même. Mais, dans le sens interne représentatif, il est écarté de quelle manière le Seigneur réplique le naturel humain sous d'après la dernière de l'ordre, et dispose les intermédiaires de sorte qu'il se les coigne par le Raisonné, — Vers 41 à 53.

SENS INTERNE

3038. Vers. à 1. *Et Jacob appelle Jacob, et il le loue, et il lui ordonne et lui dit : Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Béthuel, père de ta mère, et prendras de là une femme, des filles de Laban, frère de ta mère. — Et Jacob appelle Jacob, signifie la perception de la qualité quant au bien du vrai par le Seigneur ; et il le loue signifie qu'il lui avertit comment — et il lui ordonne et lui dit, signifie la réflexion et par suite la perception : Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan, signifie seulement qu'il ne se coigne point aux affections du faux et du mal : Lève-toi, signifie seulement qu'il écarte ce bien de là : va à Padan-Aram, signifie les circonstances d'un tel vrai à la maison de Béthuel père de ta mère, et prendras de là une femme, des filles de Laban frère de ta mère, signifie le bien collatéral externe, et par suite le vrai qui doit être cognat.*

3039. *Jacob appelle Jacob, signifie la perception de la qualité quant au bien du vrai par le Seigneur ; on le voit par la signification d'appeler quelqu'un, on et qui c'est la perception de la qualité, N° 3039 ; par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Seigneur quant au Devin Bien du Devin Raisonné, N° 5003, 5004, 5072, 5083, 5090, 5093, 5104, 5106 ; et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Seigneur quant au vrai naturel, N° 4893, 5006, 5009, 5025, 5046, 5056, 5090 ; mais on, et dans la suite de ce Chapitre, Jacob représentant le bien de ce vrai ; de là il est évident que ces paroles, Jacob appelle Jacob, signifient la perception par le Seigneur de la qualité quant au bien du vrai. Si Jacob représente ici le bien de ce vrai, c'est parce qu'il est le vrai calqué le droit d'absence d'Esprit et même de béatitude, et qu'il est à cet égard par la*

rendu la personne d'Ésaü, mais presque rien au-delà de ce qui concerne le bien de ce mal, auant, du vrai qu'il a précédemment représenté en effet, tout vrai, quel qu'il puisse être de quelle qualité qu'il soit, a en lui-même un bien, sur le vrai n'est vrai que d'après le bien, d'est d'après le bien qu'il est même vrai : par le don d'abandon qu'il a enlevé et par la bénédiction, Jacob a obtenu, par préférence à Ésaü, que ce postulat passant de la promesse faite à Abraham et à Jacob au sujet de la terre de Canaan, et qu'auant le Dieu naturel du Seigneur serait représenté par lui comme le Dieu Naturel avant été représenté par Jacob, et le Dieu Mine par Abraham : elle donc que le Supplément tombait sur une seule personne, il a été permis qu'il eût été avec le don d'abandon à Ésaü et ensuite la bénédiction : c'est de là que Jacob représente maintenant le bien du naturel, mais en se maintenant le bien de ce vrai, avant, du vrai qu'il a représenté par auparavant. Il est même encore question d'Ésaü, comme on le voit Vers. 4, 7, 8, de ce Chapitre ; et cela, afin que lui représentât le bien du vrai et le vrai intérieur du bien du Naturel du Seigneur, ce qui ne peut pas même l'être par Jacob. Dans la suite on verra ce qu'est et de quelle qualité est le bien du vrai, qui est le Jacob.

2040. Et si le Dieu, signifie qu'il est le Dieu conjoint, ce qui est d'est être conjoint, 2040, 2044, 2046, 2048, 2049, 2054. Si Jacob était Jacob son fils, quoique cela et soit venu avec fraude et ait enlevé la bénédiction à Ésaü, et quoique Jacob ait eu cette action en horreur, comme il est évident d'après les Vers. 22 et 23 du Chapitre précédent, c'est parce que maintenant il a perçu que ce vœu le postulat de Jacob qui possédait la terre de Canaan, et non celle d'Ésaü, c'est pour cela que la bénédiction a été confirmée par Jacob, mais la fraude, pour laquelle Jacob a eu de l'horreur, signifiant et présant la fraude dans cette action quant son représentable, c'est-à-dire qu'elle représentait, rien moins que mentalement et de cœur, les Divins ou les offices du Royaume du Seigneur, par conséquent, nullement comme l'ancienne Église, mais seulement dans les externes séparés d'avec l'interna, et par même cela, puisqu'elle s'est abandonnée tout de fois à des subtilités mondaines. Quant à ce qu'est entendu par des encreux ou par la corruption qui

est égalisés dans le sens naturel par être bons, cela a déjà été dit, c'est-à-dire, que le naturel quant au bien et quant au vrai serait adjoint au Rationnel, ou, en qui est la même chose, que l'homme Extérieur serait adjoint à l'homme Interne; en effet, pour que le Seigneur rendit biens ses naturels, il devait y introduire un tel bien et un tel vrai, qui correspondraient avec le bien et le vrai du Dieu Rationnel; sans des biens et des vrais correspondants. Il ne peut y avoir de correspondance : il y a des biens et des vrais du Naturel, ou propres à l'homme Naturel, en quantité innumérable, et inénumérables, que l'homme peut à peine en énumérer les genres les plus communs, quoique le bien et le vrai naturels, quand ils sont naturels, appartiennent à l'homme comme une unité simple; en effet, le naturel entier et tout ce qu'il contient n'est pas autre chose; ce puisqu'il en est ainsi, on peut voir qu'il y a des biens et des vrais du naturel, dans lesquels peuvent être des biens et des vrais du Rationnel, et qu'il y a des biens et des vrais du naturel, dans lesquels il ne peut pas y avoir des biens et des vrais du Rationnel; qu'en conséquence il y a des biens et des vrais du naturel qui peuvent par correspondance être adjoints aux biens et aux vrais du Rationnel : c'est ce dont il est question dans ce Chapitre et dans les suivants. Connaître ces biens et ces vrais et les distinguer entre eux, puis considérer quelle en est la qualité et simplement et de sont aptes à être conjoints, cela n'est pas possible à l'homme, tant qu'il ne pense pas d'après l'intérieur, ou d'après un détachement prononcé de la lumière du ciel, car alors de telles choses lui apparaissent en obscures et désagréables; mais ces mêmes choses sont adjointes à la conception et à l'entendement des Anges, et même à la conception des esprits; car les sens des choses mondaines, corporelles et temporelles ne travaillent pas leurs pensées, comme auparavant quand ils étaient basées dans le monde; c'est-à-dire, savoir, les Anges et les esprits, sont dans le monde de l'intelligence, et dans la béatitude de la sagesse, quand ils possèdent de telles choses d'après le sens naturel de la Parole; car alors le Dieu brille, parce que dans le sens suprême il agit du Seigneur, lequel dans le sens représentatif d'api de l'Église et de la Régénération, par là se voit dans le sphère Divine du Seigneur et dans la splendeur de ses biens et de ses usages.

244. Et si lui-même et lui dit, signifie la réflexion et par

mais la perception : on le voit par la signification d'ordonner, dans les livres historiques de la Parole, en ce que c'est réfléchir ; et par la signification de dire, en ce que c'est percevoir, N° 1719, 1813, 1818, 1829, 1839, 1849, 1859, 1879, 1889; la réflexion est l'installation d'une chose, en quoi elle consiste, et quelle en est la qualité ; de là prenant la perception.

2052. Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan, signifie seulement qu'il ne se souviendra pas aux affections du bien et du mal : on le voit par la signification de prendre une femme, en ce que c'est être associé ou être conjoint; par la signification des filles, en ce qu'elles sont les affections, N° 568, 1363, 1364; et par la signification de Canaan, en ce que c'est le bien et le mal, N° 1063, 1143, 1144, 1167, 1369, 1443, 1873, 1923, 1958.

2053. Lève-toi, signifie seulement qu'il circule au bien de là ; on le voit par la signification de se lever, en ce que là où se trouve cette expression, elle renferme quelque élévation, mais qu'il a été dit, N° 1404, 1763, 1809, 1867, 1874; or, d'est d'elles et des choses signifiées par les filles de Canaan aux choses signifiées par les filles de Laban, dont il est question ensuite.

2055. Tu es Padan-Aram, signifie les connaissances d'un bel vrai : on le voit par la signification d'Aram ou de la Syrie, en ce que ce sont les connaissances, N° 1372, 1534, 1549; et Padan-Aram signifie les connaissances du vrai, c'est parce que ce lieu était dans la Syrie des Syriens, on est habitué Nabor, Béduel et Laban, et par laquelle sont signifiées les connaissances du vrai, N° 1004; Padan-Aram a déjà été nommé au Chap. XXV 16, et il l'est encore dans le suite au Chap. XXXI 18; et dans ces passages il signifie aussi les connaissances du vrai.

2065. A la maison de Béduel père de sa mère, et prends-en de deux femmes, des filles de Laban frère de sa mère, signifie le bien extérieur externe, et par suite le vrai qui doit être compris : on le voit par la représentation de Béduel en ce qu'il est le bien des nations de la première Classe, N° 8865; par la représentation de Laban, en ce qu'il est l'affection du bien dans l'homme naturel, ou l'affection du bien externe, et proprement le bien extérieur d'une marche contraire, N° 2129, 2136, 2169, 2419; et par la signification de prendre une femme de ses filles, en ce que c'est être

accuser ou être coupable aux afflictions du sexe qui posséderont de ce bien ; que prendre une femme du sexe être coupable, cela est évident, et que les filles soient les afflictions, on le voit N°s 168, 190, 202 ; par là on voit clairement ce que signifient ces paroles, savoir, que le Bien du Naturel, représenté ici par Sarah, serait coupable aux vices qui procèdent du bien collectif externe. Voici comment les choses se passent. Quand l'homme est régénéré, il est conduit par le Seigneur d'abord comme un petit enfant, ensuite comme un enfant, puis comme un adolescent, et enfin comme un adulte : les vices qu'il apprend comme enfant du second âge, sont absolument externes et corporels, car il ne peut pas encore saisir les vrais intérieurs ; ces vices se sont que les connaissances de choses dans lesquelles sont latemment des Divins, en effet il y a des connaissances de choses, dans lesquelles il n'y a latemment aucun Divin, et des connaissances de choses dans lesquelles il y en a : les connaissances dans lesquelles il y a latemment du Divin, sont telles, qu'elles peuvent s'élargir de plus en plus, successivement et par ordre, les vrais intérieurs, tandis que les connaissances dans lesquelles il n'y a point de Divin sont telles, qu'elles s'élargissent par ces vices, sans les étendre ; en effet, les connaissances du bien et du vrai externes et corporels, sont comme un homme qui, selon sa qualité naturelle aime telles connaissances et non telles autres, et qui prend tel genre de vêtements et d'habits tel autre : les connaissances dans lesquelles il y a latemment du Divin s'élargissent en elles le vrai et le bien spirituels et célestes, en par le Divin qui est en dedans et qui dispose, elles sont propres à les recevoir, mais les connaissances dans lesquelles il n'y a point de Divin s'élargissent que le faux et le mal, car elles sont d'une telle nature : ces connaissances de vrai externes et corporels, qui s'élargissent le vrai et le bien spirituels et célestes, sont représentées ici par les filles de Loth de la nation de Hébreux, tandis que celles qui ne les s'élargissent point sont représentées par les filles de Canaan. Les connaissances qui sont apprises du premier au second âge de l'enfance sont comme des vases très-communs qui doivent être remplis de biens, et à mesure qu'ils sont remplis, l'homme est élucidé ; si les vases sont de telle nature, que les biens ne puissent y être, alors l'homme est éteint par le Divin qui est latemment en eux, et cela successivement

de plus en plus, mais si les vases sont de telle nature que les biens roûls ne puissent y être, alors l'homme n'est pas éternel; il semble, et est vrai, qu'il soit éternel, mais c'est par une lumière fantastique qui appartient au bien et au mal, et laquelle n'est que par là il tombe de plus en plus dans l'obscurité quant au bien et au vrai. De telles connaissances sont en grand nombre, et en si grand nombre, qu'il peut paraître en un lieu le raccommoder quant aux genres, et qu'il serait encore moins facile de les détruire quant aux espèces; car du Dieu elles sont déplies de plusieurs manières par le Rationnel dans le Naturel; quelques-unes en effet influent immédiatement par le Bien du Rationnel, et de là dans le bien du naturel, même dans le Vrai de ce bien, et de là de nouveau dans le Naturel externe ou corporel, et s'y distribuent dans divers genres; et quelques autres influent immédiatement par le Vrai du Rationnel dans le vrai du Naturel, même dans le bien de ce vrai, et de nouveau de là dans le Naturel externe ou corporel, voir N° 2572, 2578. Il en est de ces connaissances comme des nations, des familles et des maisons, et comme des consanguinités et des affinités parmi les nations, les familles et les maisons, savoir, en ce qu'il y en a qui descendent en ligne directe-de premier père, et d'autres qui sont en ligne oblique ou collatérale de plus en plus; dans les Cieux, cela est très-évident, car là les sociétés, et par suite les proximités, entières s'ont distinguées selon les genres et les espèces de bien et de vrai, N° 662, 2568, 2584, 2588, 2722, 2818; les Tris-Anciens, qui furent des hommes célestes, représentaient ces proximités par cela qu'ils habitaient distingués de cela manière en nations, familles et maisons, N° 478, 471, 483, 1826, 1848; c'est aussi d'après cela qu'il avait été ordonné que ceux qui étaient de l'Église représentative contracteraient des mariages dans les familles de leur nation, car ils ont pu ainsi représenter le Ciel et la configuration des sociétés du Ciel quant au bien et au vrai: il en est donc de même ici de Jacob, en ce qu'il devait aller à la maison de Béthuel père de sa mère, et y prendre pour lui une femme, des filles de Laban frère de sa mère. Quant à ce qui concerne les connaissances mêmes du vrai externe ou corporel, qui procèdent du bien collatéral, et qui, ainsi qu'il a été dit, ont immédiatement en elles-mêmes le Bien et peuvent aussi admettre les lignes et les collatérales qui sont

les connaissances chez les enfants du second âge, qui ensuite sont rigides, elles sont en général telles que sont celles des historiens de la Parole, comme celles qui y sont mentionnées sur le Paradis, sur le premier homme, sur l'arbre de vie qui était au milieu du Paradis, et sur l'arbre de la science où était le serpent qui trompa (la femme); et sont là des connaissances qui ont en elles-mêmes le Divin, et qui admettent en elles les bons et les maux spirituels et célestes, parce qu'elles les représentent et les signifient : les notions de ces connaissances sont aussi toutes les autres choses qui sont dans les historiens de la Parole, par exemple, celles qui concernent le Tabernacle, le Temple et leurs constructions; de même celles qui regardent les vêtements d'Abraham et de son fils; de même aussi celles qui ont rapport aux filles des Israhélites, des péchés des hommes, et des anges, et à d'autres choses semblables. Quand un enfant du second âge voit ces choses et y pense, les anges qui sont chez lui passent alors aux Divins qu'elles représentent et signifient; et comme les Anges en sont affectés, leur affection est communiquée, et produit le plaisir et l'agréement que l'enfant éprouve en pensant à ces choses, et elle prépare son mental à recevoir les vrais et les biens réels : de telles choses et beaucoup d'autres semblables sont des connaissances du vrai éternel et correspondent provenant du bien céleste.

2066. Vers 3, 4, 5, *Et Dieu Saluait le Vivre, et il se fera jouir et multiplier; et tu seras en assemblée de peuple. Et il te donnera la bénédiction d'Abraham, et tu es en assemblée avec lui, afin que tu hérites la terre de tes frères, que Dieu a donnée à Abraham. Et Jacob envoya Joseph, et il alla à Padan-Aram, vers Laban fils de Bethuel d'Aram, frère de Rebecca mère de Jacob et d'Esau. — Dieu Saluait le Vivre, signifie les tentations de ce vrai et de ce bien, par lesquelles se fait la composition; et il se fera jouir et multiplier, signifie les biens et les vrais qui en proviennent; et tu seras en assemblée de peuple, signifie l'abondance; et il te donnera la bénédiction d'Abraham, signifie la conjonction du Divin Vérai avec le bien et le vrai du naturel; et tu es en assemblée avec lui, signifie avec le bien et avec le vrai provenant de ce bien; afin que tu hérites la terre de tes frères, signifie la vie des instructions; que Dieu a donnée à Abraham, signifie qui procède du Divin. Et Jacob*

comme Jacob, signifie le commencement de l'existence : et si elle a *Païden-doum*, signifie, en même principalement, les connaissances de ce vrai : vers *Lahem fils de Bérour l'Ancien*, signifie le baptême catholique : *frère de Bérour mère de Jacob et d'Esau*, signifie l'affinité par le sang avec le bien du vrai qui est Jacob et avec le vrai du bien qui est Esau.

3407. *Dieu Schaddai le béni*, signifie les tentations de ce vrai et de ce bien, par lesquelles se fait la conjunction : on le voit par la signification de *Dieu Schaddai*, en ce que ce sont les tentations, ainsi qu'il va être exposé ; et par la signification d'*Esau béni*, en ce que c'est la conjunction, N°s 3594, 3514, 3536, 3545, 3584 ; comme Jacob se polaire maintenant le bien du vrai, ainsi qu'il a été montré ci-dessus, N° 3583, ce bien et ce vrai sont entendus ici par se. Ce *Dieu Schaddai* signifie les tentations, d'entendre que, dans les temps anciens, on appelait le Dieu suprême ou le Seigneur par différents Noms, et cela, selon les Attributs et selon les biens qui procèdent de Lui, et aussi selon les Vrais, que chacun voit être très-multiples ; ceux qui ont été de l'Antique Église n'ont compris, par toutes ces dénominations qu'un seul Dieu, savoir, le Seigneur, qu'ils ont appelé *Adonai* ; mais, après que l'Église se fut dévotée du bien et du vrai, et en même temps de cette sagesse, alors on commença à adorer aussi de ceux qu'il y avait de dénominations du Dieu unique, et point même que chaque nation, et même chaque famille reconnaissent pour son Dieu ; et de ces dictons, de là l'existence de tant de dieux, qui sont aussi nommés çà et là dans le Parole. Il en arriva de même dans la famille de Tétrach père d'Abraham, et aussi dans la postérité d'Abraham, qui adoré d'autres dieux, voir N°s 1356, 1658, et surtout le Dieu Schaddai, N° 1793 : que le culte de ce Dieu soit resté dans cette nation, c'est ainsi et qu'on voit par ces paroles dans Moïse : « *Je suis apparu à Abraham, à Isachar et à Jacob,*
« *comme Dieu Schaddai, et par mon Nom, Adonai, je n'ai point été*
« *comme d'aujourd'hui.* » — Exod. VI. 3 ; — de là vient qu'il a été dit à Abraham : « *Moi, je suis le Dieu Schaddai, marche devant Moï,*
« *et sans crainte.* » — Gen. XVII. 1 ; — et que maintenant il est dit par Isachar à Jacob : « *Dieu Schaddai te béni.* » Qu'il en soit ainsi, c'est encore ce qu'on voit clairement par ce qui est rapporté dans ce Chapitre, que le Seigneur avait été à Jacob-dans un songe :

« Mes Jéhovah, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu de Jacob. » — Vers. 33. — Jacob néanmoins dit ensuite : « Si Dieu (est) avec moi, » et me garde dans ce chemin par lequel moi je vais, et qu'il me » donne pain pour manger, et habit pour me couvrir, et que je retourne » en paix vers la maison de mes pères, et sera Jéhovah à moi pour » Dieu. » — Vers. 34, 35. — D'après cela il est évident que le langage de Jacob ne reconnaissait pas son plus Jéhovah, mais que Jacob le reconnaissait pour son Dieu, s'il lui faisait du bien ; absolument comme aujourd'hui dans le gnostisme Chrém. Mais quant à ce qui concerne spécialement Dieu Schaddai, le Seigneur avait été autre appelé dans l'Église ancienne, relativement aux tentations, aux bénédictions et aux maux après les tentations, ce qui a été expliqué dans la Seconde Partie, N° 4566, de là vient donc que par Dieu Schaddai dans le sens ci-dessus sont signifiés les tentations. Que ce soit par les Tentations qui se fait la conjonction du bien et du vrai, on le voit d'après ce qui a déjà été dit et expliqué sur les Tentations, et par les citations du N° 4569.

4568. *Et si se fero frangere et multiplicare, signifie les biens et les vrais qui se procurent :* cela est évident en ce que frangere se dit du bien, et que multiplicare se dit du vrai, N° 45, 55, 943, 944, 1046, 1047.

4569. *Et se erant in universis de populo, signifie l'abondance :* on peut le voir sans explication : Une université de peuple se dit spécialement des vrais, car les peuples, dans la Parole, signifient ceux qui sont dans le vrai, N° 1059, 1064, 1068, 1069, tandis que les nations signifient ceux qui sont dans le bien, N° 4566, 1068, 1419, 1849. S'il est dit en une université de peuple, c'est parce qu'il s'agit du bien du vrai représenté par Jacob; un effet, autre est le bien qui provient du vrai, et autre est le bien d'où provient le vrai ; c'est le bien provenant du vrai qui est les Jacob, et c'est le bien d'où provient le vrai, qui est Esau ; le bien qui provient du vrai est l'avenir du bien d'où provient le vrai ; dans le bien qui provient du vrai sont ceux qui sont régénérés avant qu'ils aient été régénérés, mais dans le bien d'où provient le vrai sont les mêmes quand ils ont été régénérés : que leur état soit inversé, en le voit N° 1049, 1048, 1068, 1069, 1070, 1076, 1090.

4570. *Et si se obtinere de benedictione d'Abraham, signifie la*

conjunction du Dieu Mieux avec le Bien et le Très du Naturel : on le voit par la signification de la benédiction, en ce qu'elle est la conjonction. N°s 3668, 3667, et par la représentation d'Abraham, en ce qu'il est le Dieu Mieux du Seigneur, qu'on nomme le Père, N°s 3618, 3621, 3676; et comme ces paroles sont adressées à Jacob, par qui sera représenté le Dieu Naturel du Seigneur, quant au Dieu Père et au Dieu Très dans ce Naturel, c'est la conjonction du Dieu Mieux avec le Bien et le Très du Naturel, qui est signifiée, dans le sens interne, par : « Il te donne la bénédiction d'Abraham. » Dans le sens de la lettre, c'est la possession de la terre de Canaan qui est entendue par la bénédiction de d'Abraham, et aussi par les paroles qui suivent : « Afin que tu hérites la terre de tes sœurs, que Dieu a donnée à Abraham, » c'est aussi selon ce sens que sont comprises ces expressions par tous ceux qui croient que les Historiques de la Parole ne contiennent pas des choses plus élevées ni plus profondes, et principalement par les saints Juifs, qui de là s'arrogent même une prérogative au dessus de toutes les nations et de tous les peuples; ces expressions avaient été comprises de même par leur père, et surtout par Jacob, et l'on peut voir quel il a été, d'après ce qui vient d'être dit, N°s 3667, savoir, qu'il n'a pas connu Abraham, ni voulu Le reconnaître, à moins qu'il ne lui accordât des choses corporelles et matérielles; de sorte il est suffisamment évident, par les explications, que ce n'est ni Abraham, ni Jacob, ni Jacob, qui ont été entendus, mais que Jacob, représente le Seigneur quant au Naturel qu'il devait être Dieu; que quel que soit l'homme qui représentait, méchant ou bon, ce soit de même, et que le méchant puisse également représenter, et qu'ils sont représentés le Dieu du Seigneur, c'est ce qu'on voit. N°s 366, 1697, 1691 la même chose peut être évidente par les représentations qui existent aussi aujourd'hui, en elles, tous les Rois, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs qualités, par la Reine même qui est elle-même représentée le Seigneur, tous les Prêtres, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs qualités, le représentant pareillement par le Sacrificateur même, la Reine elle-même et le Sacrificateur lui-même sont saints, quel que soit celui qui en est chargé; de là vient que la Parole que le Méchant enseigne est également sainte, et qu'il en est de même du Sacrificateur du

l'apôtre et de la Sainte Cène et autres choses semblables ; par li-même on peut voir que jamais aucun Roi ne peut rien s'arranger du Saint qui appartient à sa Royauté, ni aucun prêtre, rien s'arranger du Saint qui appartient à son Sacerdoce ; autant'il en arrangerait un caractère, autant il s'imprimer le caractère de valeur spirituel, on le marque du roi spirituel ; et aussi autant de mal et d'art, d'en-b-dire, autant il agit contre le juste et l'équitable et contre le bien et le vrai, autant, s'il est Roi, il se dépossède du représentatif du Saint de la Royauté, et autant, s'il est Prêtre, il se dépossède du représentatif du Saint du Sacerdoce, et représente l'opposé : c'est de là que, dans l'Eglise Représentative Jairo, il a été porté tant de Lacs sur le Saint, dans lequel étaient cachés les Prêtres, quand ils exécutaient leurs fonctions ; dans la suite, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera donné de plus amples détails sur ce sujet.

2021. *...A vrai et à se semencer avec vrai, signifie avec le bien et avec, le vrai provenant de ce bien : on le voit par la représentation de Jacob, qui est tel à lui, ce qu'il est le bien du vrai ou le bien qui provient du vrai, mais qu'il a dû-dû et-déroulé ; et par la signification de la semence, en ce qu'elle est le bien et le vrai de la loi, No 1025, 1117, 1414, 1658, 1673, avec sa signification l'ajoutition au bien du vrai, qui est donné il en est du bien et du vrai comme des semences et de l'homme ; le bien intérieur est comme la semence qui pousse, mais seulement dans un bon homme ; le bien et le vrai extérieur sont comme l'homme dans lequel il y a production ; celle-ci, seule, la semence, qui est le bien et le vrai intérieur, ne peut pas prendre racine entièrement : de là vient que le Rationnel de l'homme est signifié le premier de tous, car là sont les semences, et ensuite le Naturel, afin qu'il serve d'homme, No 2004, 2004, 2201, 2268, 2443, 2496, 2493, 2574 et le Naturel du même homme, le bien et le vrai peuvent être fruitif et multiple dans le Rationnel, ce qui ne pourrait être fait, s'il n'y avait été quelque part un homme dans lequel la semence pût prendre racine. D'après cette composition, on peut voir comme dans un miroir ce qu'il en est de la Régénération, et d'un grand nombre d'écroues de la régénération : comprendre le bien et le vrai et les vouloir, cela concerne le Rationnel ; les perceptions du bien et du vrai provenant de là sont comme des semences ;*

mais les connaître et les pratiquer, cela concerne le Naturel ; les enseignements mêmes et les œuvres mêmes sont connus en lui-même : quand l'homme est affecté des sciences qui confirment le bien, et le vrai, et plus encore quand il trouve du plaisir à les pratiquer, les sciences sont en lui comme dans leur propre homme, et elles croissent ; alors le bien est fruitifié et le vrai est multiplié, et de ces biens elles croissent constamment dans le Naturel et le perfectionnement. Il ne est autrement quand l'homme comprend le bien et le vrai, et perçoit même intérieurement quelque chose de meilleur, mais que cependant il n'aime pas à les connaître et encore moins à les faire, alors le bien ne peut être fruitifié et le vrai être multiplié dans le Naturel.

3872. *Après que tu auras lu, reviens de ces choses, signifie la vie des instructions : on le voit par la signification d'Éloïse, en ce que c'est écrit la vie d'un sage, N° 2555, 2554, 255, la vie d'après le Seigneur, qui est signifié par les paroles qui suivent, et par la signification des sages (sagesse), en ce qu'ils sont les instructions, N° 1463, 1876 ; la sagesse, signifie où est la vie. La vie des instructions, de laquelle il s'agit ici, est la vie du bien d'après le vrai, qui est représenté ici par Jacob, en effet, quand on vit selon les vrais, dont l'homme est instruit, on est dans la vie des instructions.*

3873. *Que Dieu a donné à Abraham, signifie la parole du Seigneur : on le voit par la représentation d'Abraham, en ce qu'il est le Seigneur quant au Verbe, qui est appelé Père dans la Parole, N° 2661, 2654, 3426 ; que ce que Dieu a donné soit ce qui Lui a été approprié, cela est constant, car ce qui a été donné appartient à celui à qui il a été donné, il est donc évident que ces mots : que Dieu a donné à Abraham, signifient la vie qui précède du Seigneur.*

3874. *Et Jacob commence Jacob, signifie le commencement de l'existence : on le voit en ce que Jacob commence maintenant à représenter le bien du vrai, par conséquent le commencement de l'existence du Dieu Naturel du Seigneur ; en effet, c'est là ce que créent après les choses qui dans la vie sont dites de Jacob chez Le bon : de là vient que ces mots : Jacob commence Jacob, signifient le commencement de l'existence.*

3875. *Et il alla à Pothan-Aven, signifie les connaissances de ce vrai : on le voit par la signification de Pothan-Aven, en ce que ce*

sont les connaissances du vrai, mais qu'il a été dit ci-dessus, N° 1004.

3276. Père *Laban* fils de *Béthuel l'Arabe*, signifie le bien célestial : on le voit par la représentation de *Laban*, en ce qu'il est le bien célestial d'une qualité commune, N° 1003 ; et par la représentation de *Béthuel*, en ce qu'il est le bien des âmes de la première classe, N° 1005, 1006, d'où provient comme d'une source commune le bien qui est représenté par *Laban* : le *Béthuel* est surnommé *ou l'Arabe*, c'est parce que *Arabi* ou le *Syrie* signifie les connaissances du bien et du vrai, N° 1030, 1031, 1040, desquelles il s'agit ici. Le vrai externe d'où provient le bien, qui est *Jacob*, n'est autre que les connaissances, car celles-ci sont les vrais qui sont parés les premiers de tous, et elles sont aussi regardées comme des vrais par ceux qui sont dans le commencement de la régénération : toutefois les connaissances ne sont pas en elles-mêmes des vrais, mais elles proviennent des Devis qui sont en elles, et étant que les Devis brillent, ainsi pour la première fois seulement elles deviennent des vrais ; en attendant, elles sont seulement comme des vrais communs, par lesquels et dans lesquels les vrais prennent leur vogue, comme sont les classes dont il a déjà été parlé, N° 1005 f., et comme sont tous les spirituels qui sont d'abord appris.

3277. Père de *Rebecca*, mère de *Jacob* et d'*Esaü*, signifie l'explication par la mère avec le bien du vrai qui est *Jacob* et avec le vrai du bien qui est *Esaü* : on le voit par la représentation de *Rebecca*, en ce qu'elle est le Divin Rationnel du Seigneur quant au Divin Vrai, mais qu'il a déjà été dit ci-dessus ; par la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le bien du vrai, ou le bien qui provient du vrai dans le naturel ; et par la représentation d'*Esaü*, en ce qu'il est le vrai du bien, ou le bien d'où provient le vrai dans le naturel, N° 1006 ; et comme tous les biens et les vrais qui sont dans le Naturel, ou dans l'homme Naturel, sont conçus et naissent du Rationnel ou du Divin Rationnel, c'est-à-dire, du bien du Rationnel comme d'un père, et du vrai du Rationnel comme d'une mère, N° 1014, 1015, 1046. C'est pour cela que ces paroles signifient l'explication par la mère avec le bien du vrai qui est *Jacob*, et avec le vrai du bien qui est *Esaü* ; il en est ainsi tout-à-fait de même de ce bien et du ce vrai ; mais il est très-difficile d'expliquer cela de manière à être compris, par la raison que ce qu'il y a en cela de plus

connus et supposés inconnus, par exemple, on ignore ce que c'est que le bon spirituel, et ce que c'est que le vrai du bon; et qu'il y a des genres innumérables de bon et de vrai du bon, et des espèces encore plus innumérables, et qu'ils ont été conjoints entre eux par des degrés comme de consanguinité et d'alliance. Ces choses, qui sont les plus communes, étant inconnues, une description des degrés et des affinités tomberait dans de pures ténèbres. D'autant plus que les savants d'aujourd'hui ne veulent pas les connaître, car ils aiment seulement à se complaire sur l'éternel, et à discuter non sur la qualité des choses, mais sur leur existence, et tant qu'ils sont dans cet état, ils ne veulent absolument rien savoir de ces bons et de ces vrais innumérables.

NOTE Vers. 6, 7, 8, 9. *Et Esau vit que Jacob avait deux fils Jacob, et qu'il l'avait enragé à Padan-aram, pour se prendre de la une femme, en le trompant, et qu'il lui avait ordonné, en disant: Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan. Et que Jacob avait écrit son père et sa mère, et qu'en était allé à Padan-aram. Et Esau vit que maintenant (maintenant) les filles de Canaan avec genre de Jacob son père. Et Esau vit son neveu Isaacmaï, et il prit Machalath fille de Jacobmaï fils d'Israhel, sœur de Rebeqah, en-dehors de ses femmes: en les pour femme. — Esau vit que Jacob avait deux fils Jacob, signifie la prise du bon du naturel sur la conjonction par le bon du vrai qui est Jacob: et l'avait enragé à Padan-aram, signifie le consanguinité de l'existence par les consanguinités de ce bon; pour se prendre de la une femme signifie aussi la conjonction par l'affection du vrai: en le trompant, et qu'il lui avait ordonné, en disant, signifie la réflexion et par suite la perception, afin que la conjonction se fit: Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan, signifie qu'il ne serait point conjoint aux affections du bien et du mal: et que Jacob avait écrit son père et sa mère, signifie l'obéissance et l'affection; et qu'en était allé à Padan-aram, signifie, en comme probablement, pour se remplir de ces connaissances du vrai et du bien: et Esau vit que maintenant (maintenant) les filles de Canaan avec genre de Jacob son père, signifie la priéance et la prévalence du séigneur, sur ce que les affections de ce vrai, avec lesquelles le bon naturel avait été jusqu'à présent conjoint, ne conduiraient pas à la conjonction: et Esau*

elle veut *Archemiel*, et si j'ai *Marchabek*, fils de *Archemiel* fils d'*Archemiel*, signifie la conception du bien avec le bien d'origine Divine / avec de *Nebuch*, au-dessus de ses femmes & lui pour femme, signifie l'affection du bien intérioriquement obtenu.

3579. *Etem* est que *Jachak* veut être *Jacob*, signifie la pensée du bien du naturel sur la conception par le bien du vrai, qui est *Jacob* : cela est évident d'après la signification de *voir*, en ce que c'est penser, car penser n'est autre chose que voir en dedans, ou la voir interne ; d'après la représentation d'*Etem*, en ce qu'il est le bien du naturel, N°s 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3578, 3589, d'après la signification d'être *étem*, en ce que c'est la conception, N°s 3584, 3518, 3539, 3540, 3541 ; d'après la représentation de *Jachak*, en ce qu'il est le Divin rationnel du Seigneur quant au Divin Bien, ainsi qu'il a déjà été dit ; et d'après la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le bien du vrai, N°s 3568, 3577 ; de là, il est évident que ces paroles : *Etem* est que *Jachak* veut être *Jacob*, signifient la pensée du bien du naturel sur la conception par le bien du vrai. Mais qu'est-ce que la pensée du bien du naturel sur la conception par le bien du vrai ? C'est ce que ne peut pas non plus être mais suffisamment à la portée de la conception, touchés cela va être expliqué en peu de mots : La pensée du bien du naturel est la pensée du Rationnel ou de l'homme Interne dans le Naturel ou dans l'homme Externe, et même d'après le bien du naturel ; en effet c'est le Rationnel ou l'homme Interne qui pense, et non le Naturel ou l'homme Externe, car celui-là, ou l'homme Interne est dans la lumière du ciel, lumière dans laquelle il y a par le Seigneur l'intelligence et la sagesse, N°s 3498, 3529, 3536, 3543 ; mais l'homme Externe est dans la lumière du monde, dans laquelle il n'y a aucune intelligence, ni même aucune vie ; et dans l'homme Interne ne peut pas dans l'homme Externe, jamais rien ne pourrait être pensé ; mais toujours est-il qu'il semble à l'homme que sa pensée est dans son homme Externe, car il pense d'après les choses qui sont entrées par les sens et qui appartiennent au monde. Il en est de cela comme de la vue de l'œil ; l'homme croit s'imaginer que l'œil voit de soi-même, tandis que l'œil est seulement un organe du corps, organe par lequel l'homme Interne voit les choses qui sont hors du corps ou qui sont dans le monde ; et il en est encore de cela comme de

langage; l'homme sentait entrer que la bouche et la langue parlant d'eux-mêmes, et celui qui pensait d'eux-mêmes un peu plus élevée, entrant que d'est le larynx et les organes inférieurs par l'aspiration qui vient des pomons, tandis que c'est la pensée qui parle par ces instruments supérieurs, car le langage d'est autre chose qu'une pensée parlante, de telles élévations des sens sont en grand nombre. Il en est de même de mots qui se manifestent dans l'homme Naturel, en ce que la vie de l'Éternel est dans l'Éternel, comme dans son organe matériel et corporel, voilà ce qu'il en est de la pensée; tant que l'homme est dans le corps, il pense d'après le Rationnel dans le Naturel, mais autrement quand le Naturel correspond au Rationnel, et justement quand le Naturel ne correspond pas; quand le Naturel correspond, l'homme est Rationnel et pense spirituellement; mais quand le Naturel ne correspond pas, l'homme n'est pas Rationnel et ne peut penser spirituellement; en elle, elle est celle dont le Naturel correspond au Rationnel, il a été ouvert une communication, pour que la lumière du ciel précédant de. Séigneur puisse entrer par le Rationnel dans le Naturel, et l'Éclaircir d'intelligence et de sagesse, par là cet homme est Rationnel et pense spirituellement; mais elle est celle dont le Naturel ne correspond pas au Rationnel, la communication est fermée, et il n'entre que quelque peu de lumière dans le cerveau et il n'est par des forces par le Rationnel dans le Naturel, par là cet homme n'est pas Rationnel et ne pense pas spirituellement; car l'homme pense selon qu'il est en lui la lumière du Ciel; il est dans l'état que chaque homme pense selon l'état de correspondance du Naturel avec le Rationnel quant au bien et au vrai. Toutefois, les Esprits et les Anges pensent d'une autre manière que l'homme; leur pensée, il est vrai, est fermée aussi dans le Naturel, car ils ont avec eux toute leur existence naturelle et toutes les affections qui s'y attachent, mais il ne leur est pas permis de se servir de cette machine, N° 1475 à 1479; et quoiqu'il ne leur soit pas permis de s'en servir, elle leur sert néanmoins de plan ou comme de fondement, afin que les idées de leur pensée y soient fermées; de là vient que les idées de leur pensée sont inférieures, et que leur langage se compose non de formes des mots, comme chez l'homme, mais des formes des choses, de là il est évident que pour eux aussi la pensée est telle

qu'ainsi la correspondance de leur Naturel avec leur Rationnel, et qu'il y a des esprits qui sont Rationnels et pensent spirituellement, et des esprits qui ne sont pas Rationnels et ne pensent pas spirituellement, et cela absolument selon les affections et par suite selon les pensées des choses dans la vie du corps, c'est-à-dire, selon l'état de la vie qu'ils se sont acquise dans le monde ; d'après cela, on peut donc voir en peu ce que c'est que la Pensée du bien du naturel, c'est-à-dire que c'est la pensée dans le bien du naturel (selon l'ordre des esprits on appelle pensée du bien du naturel ce que selon l'ordre des personnes on nomme pensée dans le bien du naturel) ; le Rationnel pense dans le bien, en d'autres termes, dans le bien du Naturel, lorsqu'il considère le bien comme tel, ainsi la pensée du bien du naturel sur la conception par le bien du vrai, est la pensée dans le naturel sur le bien, c'est-à-dire, en tant que le vrai peut produire conjoint, et cela selon l'ordre éternel, par la voie comment-elle consiste, ainsi qu'il a déjà été dit au-dessus, en des choses qui sont les extrêmes et par conséquent les derniers ou les extrêmes dans l'ordre, c'est par ces choses que commencent toute régénération du Naturel, ces extrêmes ou ces derniers sont les connaissances premières, celles qui sont reliées au début du premier et du second âge, voir N° 3664. Dans le commencement, le vrai du bien, qui est Essai, n'a pas été conjoint dans la connaissance avec le bien du vrai, qui est l'ordre ; car le bien du vrai est l'ordre par rapport au vrai du bien, N° 3668, mais néanmoins ils ont été conjoints intimement, c'est-à-dire, quant aux Essai ; en effet, le bien du vrai qui provient du bien est, que les vrais les soient conjoints selon l'ordre, comme il a été dit, et il en est de même de la fin du bien qui provient du vrai ; et comme la fin conjoint, c'est aussi pour cela qu'ils sont conjoints, N° 3665, 3665, l'inverse de l'ordre dans les premiers temps est seulement un moyen qui concerne la fin.

3666. Et l'essai renvoie à *Prædilectum*, signifie le commencement de l'achèvement par les connaissances de ce bien ; on le voit par la signification de *il l'essai renvoie*, en ce que c'est le commencement de l'existence, N° 3674, et par la signification de *Prædilectum*, en ce que ce sont les connaissances du vrai, N° 3664 ; il est dit les connaissances du bien, parce que tous les vrais sont des connaissances du bien, les vrais qui ne proviennent pas du bien, ou qui ne

regardent pas les bien comme tels, ne sont pas des vrais ; mais en tant qu'ils regardent la doctrine, ils sont appelés *connaissances du vrai*.

3681. *Pour se prendre de la son femme*, signifie aussi le *con-jonc-tion par l'affection de vrai* : cela est évident par la signification de la femme, en ce qu'elle est l'affection du vrai, N°s 1418, 1647, 3194 ; la *prendre*, c'est lui être adjoint.

3682. *Et le Seigneur, et qu'il lui avait ordonné*, en dicit, signifie la réflexion et par suite la perception, après que la conception se fit : en le voit par la signification, d'avoir été, en ce que c'est la conception, N°s 3584, 3585, 3630, 3683, 3584 ; et par la signification d'ordonner et de dire, en ce que c'est la réflexion et par suite la perception, N° 3684.

3683. *Tu ne prendras point une femme des filles de Canaan*, signifie qu'il ne serait pas conjoint aux affections du bien et du mal : en le voit par la signification de prendre une femme, en ce que c'est être naturel et conjoint ; et par la signification des filles de Canaan, en ce qu'elles sont les affections du bien et du mal, ainsi qu'il a déjà été dit N° 3682.

3684. *Et que Jacob avait demandé son père et sa mère*, signifie l'obéissance et l'affection : en le voit par la signification d'exaucer quelqu'un ou de prêter l'oreille, en ce que c'est obéir, N° 3543 ; *demande le père et la mère*, signifierait l'obéissance d'après l'affection.

3685. *Et qu'il s'en était allé à Padan-Aram*, signifie pour se remplir des connaissances de ce bien et de ce vrai : en le voit par la signification de s'en aller et de partir, en ce que c'est l'ordre et la trace de la vie, N°s 1583, 3185 ; en dicit, c'est pour se remplir selon l'ordre, savoir, des connaissances de ce bien et de ce vrai, lesquelles sont signifiées par *Padan-Aram*, N°s 3684, 3675.

3686. *Et Esau vit que ses sœurs étaient les filles de Canaan aux yeux de Jacob son père*, signifie le préjugé et la présomption du Seigneur, sur ce que les affections de ce vrai, avec lesquelles le bien naturel avait été jusqu'à présent conjoint, ne rendraient pas à la conception : cela est évident par la signification de voir voir, en ce que c'est la préconception et la providence, N°s 2837, 2839 ; par la représentation d'Esau, en ce qu'il est le Seigneur quant au *Seigneur Dieu de Nature* ; ainsi qu'il a déjà été dit ; par la représentation des filles de Canaan, ici, des filles de Chréti., en ce qu'elles

sont les affections du vrai provenant de ce qui n'est pas pur, N°s 3470, 3616, 3621, 3699, et dans la signification de mariage aux gens de Jacob à son père, en ce que c'est ne pas conduire à la conjugaison, savoir, par le lien du naturel qui est établi avec le lien du spirituel qui est Jacob : de là, il est évident que ces paroles signifient la préférence et la prévalence du Sépéneur, sur ce que les affections de ce vrai, parce qu'il ne prévient pas de ce qui est pur, ne conduisent pas à la conjugaison—on peut voir ce qu'il en est, par l'explication des Vers. 24, 25, du Chap. XXVI, où il s'agit des filles de Cheth, qu'Ésai avait prises pour femmes, et par l'explication du Vers. 45, du Chap. XXVII, où il s'agit de Jacob, qui ne devait pas prendre pour lui une femme des filles de Cheth. Si les filles de Canaan signifient ces les affections du vrai provenant de ce qui n'est pas pur, et si les filles de Canaan ont signifié ci-dessus les affections du bien et du mal, N°s 3689, 3692, c'est parce que les Chaldéens ont été, dans la terre de Canaan, de l'Église des nations, non étant dans le bien et le mal que les autres nations de cette terre, comme les Cananéens, les Émouéens et les Péroécéens : c'est de là aussi que l'Église spirituelle du Seigneur dans les nations a été représentée par les Chaldéens, N°s 1343, 1346. Que la Trés-Ancienne Église, qui était celle-ci et existait avant le déluge, ait été dans la terre de Canaan, on le voit N° 567 ; et que l'Église Ancienne, qui exista après le déluge, ait aussi été dans cette terre, et en outre dans plusieurs autres royaumes, on le voit N°s 4228, 4233 ; de là vient que toutes les nations, et aussi toutes les terres et tous les Rois, qui étaient en Canaan, ont revêtu le caractère de représentables ; car les Trés-Anciens, qui étaient des hommes collants, percevaient, par tous les objets qu'ils voyaient, les choses qui appartenaient au Royaume du Seigneur, N°s 555, 556, 559, 567, 568, par conséquent aussi, par les fleuves et les terres qui étaient en Canaan, ces représentables, après les temps des Trés-Anciens, sont revêtus dans l'Église Ancienne, de même aussi les représentables des Rois ; la Parole qui était dans l'Ancienne Église, et dont il a été parlé N°s 597, 598, 599, a eu par elle-même pour représentables des noms de bien, comme au x au xviii, après le temps des Anciens, la Parole qui est appelée Miséricorde et les prophètes ; et parce qu'il en était ainsi, il a été ordonné à Abraham

d'aller dans cette terre, et promettant lui lui dire que ses descendants la posséderont; et cela, non pas qu'ils fussent meilleurs que les autres nations, car ils étaient les plus méchants de tous, N°s 1157, 1172, mais afin que par eux fût instituée l'Eglise représentative, dans laquelle rien ne réfléchissant sur la personne, ni sur les lieux, mais sur tout retournant sur les choses qui étaient représentées, N° 1174, et aussi afin que par ce moyen les noms de la Très-sainte Eglise et de l'Antienne Eglise fussent retenus.

1187. *Et Isaac alla vers Jacobson, et il prit Machaleh fille de Jacobson fils d'Abraham*, signifie la conjonction de ce bien avec le vrai d'origine Divine; cela est évident par la représentation d'Isaac, en ce qu'il est le bien du Naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; par la représentation de Jacobson fils d'Abraham, en ce qu'il est le vrai d'origine Divine; que Jacobson représente l'Eglise spirituelle du Seigneur, et par conséquent le vrai, ou le royaume N°s 1149, 1154, 1154, 1174, 1181, 1182, 1183; et qu'Abraham représente le Dieu du Seigneur qui est appelé Père, ou le royaume N°s 1111, 1121, 1122; de là, Machaleh fille de Jacobson fils d'Abraham signifie le vrai d'origine Divine; que prendre une femme, ou son être associé et conjoint, cela est évident; ce vrai donc qui, ces mots, Isaac alla vers Jacobson et il prit Machaleh fille de Jacobson fils d'Abraham, signifient la conjonction de ce bien avec le vrai d'origine Divine.

1188. *River de Nohéjeh, au-dessus de ses femmes il fut pour femme*, signifie l'affection du bien méritoirement affecter; on la voit par la signification de la river, en ce qu'elle est le vrai intellectuel ou rationnel, N°s 1143, 1148, 1153, 1154, 1155; par la représentation de Nohéjeh, en ce qu'il est le bien qui appartient à l'Eglise spirituelle, N° 1188; ainsi la river de Nohéjeh signifie l'affection du vrai affectée, ou, ce qui est la même chose, l'affection du bien spirituel; par la signification des femmes (femmes) ou des filles de Jacobson, en ce qu'elles sont les affections du vrai provenant de ce qui n'est pas par, N°s 1155, 1155, 1155, 1155, 1155; et par la signification de prendre une femme (mariage), en ce que d'est être associé et conjoint; d'où il est évident que ces paroles, avec celles qui précèdent immédiatement, signifient la conjonction du bien représenté par Isaac avec le vrai d'origine Divine, par conséquent

avec l'affection de vos intérieurement offensés. Il a dûpêché de, si est vrai, certainement ces choses ne passent, mais elles sont telles, qu'elles tombent avec peine sous l'entendement, tant qu'on ignore ce qu'il y a de plus exactes dans ce sujet ; et en outre le monde supposé ne fait pas attention à de telles choses, parce qu'il s'occupe des terrestres et non des célestes, puisque, comme il est dit aussi, l'on voit et l'on connaît les terrestres, mais on ne voit pas et on ne connaît pas les célestes ; toutefois, comme ce qui est contenu dans le sens intérieur de la Parole, doit nécessairement être découvert, mais d'abord être expliqué, je vais par un exemple illustrer comment la chose se passe à l'égard de vos du bien que représente Israël, et du bien de vos que représente Jacob, et en même temps à l'égard de ce que le bien de vos est l'inverse du vrai du bien avant que l'homme ait été régénéré, tandis qu'ils sont conjoints après qu'il a été régénéré, ainsi à l'égard des choses qui ont été dites jusqu'à présent. Soit pour exemple un homme qui est tel, qu'il peut être régénéré, car le Seigneur prévoit cela, et comme il le prévoit, il y pourvoit aussi ; cet homme, semblable d'abord à un enfant du premier second âge, ne sait pas encore ce que c'est que les œuvres de la charité envers le prochain, parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est que la charité, ni ce que c'est que le prochain ; d'où pourquoi, comme il est, d'après la Parole, qu'il se met à donner aux pauvres, et que celui qui donne aux pauvres a une récompense dans le ciel, il fait par cette raison du bien aux méchants de préférence aux autres, parce qu'il croit que ce sont là les pauvres qui ont été entendus dans la Parole, ne réfléchissant pas que ceux qui attendent dans les rues minent, pour la plupart, une vie impie et même criminelle, méprisent tout ce qui concerne le culte de Dieu, et sans cesse abandonnés à l'indolence et à la paresse ; celui qui est régénéré, dans le premier état, leur fait néanmoins du bien de tout cœur : ces biens sont les biens de vos extérieurs par lesquels il communique ; le vrai du bien, qui est intérieur, influe alors dans ces biens et opère cette action les communications dans lesquelles est l'intérieur du second âge ; mais ensuite, quand il est davantage illustré, il veut faire du bien à tous sans qu'il soit méchants et méchancetés, et à peine encore fait-il une différence entre les indignes et les méchancetés qui ont de la pitié et ceux qui sont impies, croyant que chacun est le prochain ou

même égard et au même degré : cependant quand il est davantage illustré sur ce sujet, il lui est différent, et il donne seulement des secours à ceux qui sont probes et bons, sachant que donner des secours aux méchants, c'est faire du mal à un grand nombre d'hommes, car par ses bienfaits et ses services, il fauconne aux méchants des moyens de faire du mal aux autres : mais quand est bonne une réprimande à un fait du bien qu'un homme bon et pieux, parce qu'alors il a de l'affection non pour l'homme auquel il fait du bien, mais pour le bien même qui est fait par l'homme ; et comme le Seigneur est présent dans le bon et le pieux, l'homme par l'affection envers le bon présente donc aussi l'amour pour le Seigneur : quand cet homme est de cœur dans cette charité, il a alors des réprimandes : par là il est évident que ses dons précèdent à cet égard de ses dons, servir, mais qu'il a été que ce qui n'était pas le bien dans le bien, mais que séparément du bien le faire dans le commandement de la réprimande, parce que la connaissance de la chose chez lui ne va pas plus loin, et parce que le bien intérieur de la charité n'a pas pu influer dans un vrai autre que celui qui appartenait à sa connaissance ; et aussi ce que le bien intérieur a toujours été présent et a agité, et en ce qu'il n'a pu se manifester avant que cet homme ait été successivement illustré par les connaissances sur les qualités des biens et des maux : d'après ce qui vient d'être dit, on voit ce que c'est que le bien du vrai qui représente son Jéhovah, et ce que c'est que le vrai du bien qui représente Éloah, et que le bien du vrai est d'abord l'inverse du vrai du bien, mais qu'ensuite ils sont conjoints.

. . . . .

122e. Vers. 11, 14. Et Jacob arriva de Béthel, et il alla à Charan. Et il arriva dans un lieu, et il passa la nuit là, parce que le soleil était couché ; et il prit (une) des pierres du lieu, et il (les) posa pour ses chefs ; et il coucha dans ce lieu-là. — Jacob arriva de Béthel, signifie une vie plus éloignée des distractions. Arriver et alia à Charan, signifie le bien et le vrai de ce degré : Et arriva dans un lieu, signifie l'état ; et il passa la nuit là, parce que le soleil était couché, signifie la vie dans l'obscur ; et il prit (une) des pierres du lieu, signifie les maux de cet état : et il (les) posa pour

une rivière, signifie la communication la plus commune avec le Divin ; et si considérée dans ce sens-là, signifie la tranquillité de l'état.

3696. *Jacob aperçut des Échellestels*, signifie une vie plus éloignée des doctrines Divines : on le voit par la signification d'*aller*, on ce que c'est *river*, N° 3335, 3618 ; *aperçut*, c'est *river* d'une manière plus éloignée ; et par la signification de *Échellestels*, on ce que c'est la Doctrine Divine, N° 6713, 3676, 3659, 3656 ; d'après cela, il est évident que ces mots, *Jacob aperçut des Échellestels*, signifient une vie plus éloignée des doctrines Divines. La Vie est dite plus éloignée, quand elle est dans les vrais externes et quand on ne selon ces vrais, comme est la vie du premier et du second âge de l'enfance de ceux qui sont régénérés, et dont il a été question ci-dessus, N° 3468. Afin qu'on voie plus clairement ce que c'est que cette vie, je vais encore le dire un peu de mots : Tous les Historiques de la Parole sont des vrais plus éloignés des doctrines Divines mêmes, mais néanmoins ils servent aux enfants du premier et du second âge, afin que par ces Vraies vérités introduits dans les doctrines intérieures du vrai et du bien, par degrés, et cela dans les Livres eux-mêmes, car le Divin est néanmoins dans ces Historiques ; quand les enfants les lisent et que d'après l'inspiration ils en sont affectés, les anges qui sont dans ces se trouvent dans un état de charmes effusés, car ils sont par le Seigneur affectés du bien interne, et par conséquent des charmes que les Historiques représentent et signifient ; c'est le charme effusé des Anges qui infuse et qui produit le plaisir chez les enfants. Les Historiques de la Parole ont été donnés, afin que ce premier état, ou l'état des deux âges de l'enfance de ceux qui doivent être régénérés cesse, et c'est pour cela qu'ils ont été écrits de manière que toutes choses en général et en particulier y contiennent aussi en elles-mêmes des Divines. On peut voir par un exemple tout de ces Historiques, combien ils ont été éloignés des doctrines Divines, celui qui d'abord nous représente que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, et a donné à Moïse des tables sur lesquelles avaient été écrites dix commandements, que Moïse brisa ces tables, et que Dieu donna sur d'autres tables les mêmes commandements, celui-là, quand il trouve des charmes dans ce seul historique, est dans le vie du vrai externe, ou éloigné des doctrines Divines ; mais plus tard quand

il commande à sa dilection et à son affect des commandemens mêmes ou des préceptes qu'il veut confirmer, et qu'il y confirme sa vie, alors il est dans la vie du vrai, mais néanmoins cette vie est encore éloignée des décisions Divines vraies-mêmes ; car la vie selon ces commandemens est seulement une vie morale, dont les préceptes sont tirés de tous ceux qui, dans la société humaine, vivent d'ailleurs et suivant des lois, par exemple, qu'il faut adorer son Dieu seul, honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre adultère, ne pas voler ; mais celui qui est rigoriste, est encore par degrés, de cette vie éloignée, ou de la vie morale, dans une vie plus près des décisions Divines, c'est-à-dire, dans la vie spirituelle ; quand cela arrive, il commence à s'élancer que de tels commandemens ou préceptes soient des images du ciel avec un si grand prestige et force du doigt de Dieu sur des tables, lorsque cependant ils sont connus de chaque peuple, et écrits aussi dans les lois de tous qui n'ont jamais entendus rien dire de la Parole ; quand il vient dans cet état de pensée, s'il est du nombre de ceux qui peuvent être rigoristes, il est conduit encore par le Seigneur dans un état intérieur, arriver, dans un état où il pense que dans ces préceptes sont cachées des choses plus divines qu'il ne connaît pas encore ; et quand dans cet état il lit la Parole, il trouve çà et là dans les Prophètes, et surtout dans les Évangélistes, que chacun de ces préceptes cachait en lui des choses plus offertes ; qu'ainsi, par honorer son père et sa mère, il est entendu que lorsqu'on suit de nouveau, c'est-à-dire, lorsqu'on est rigoriste, on reçoit un autre Père, et qu'alors on devient son Fils, et que c'est ce Père qui doit être honoré, qu'en conséquence c'est là le vrai qui est caché intérieurement dans ce précepte ; il apprend aussi par degrés quel est ce nouveau père, c'est-à-dire que c'est le Seigneur, et ainsi comment il doit être honoré, c'est-à-dire qu'il doit être adoré, et qu'il est adoré alors qu'il est aimé ; quand celui qui est rigoriste est dans ce état, et dans la vie conforme à ce vrai, il est dans le divinisme Divin, et alors il se trouve dans un état actif, de là il considère les choses qu'après tout il avait connues, comme se sacrifiant par espérance, et comme dévouant au Divin comme par les degrés d'une échelle, un moment de laquelle est Minerve ou le Seigneur, et sur les échelons des Anges du Seigneur qui montent et descendent, c'est ainsi qu'il voit les choses dans

il s'agit d'abord distinct, plus éloigné de lui, en proportion des degrés qu'il s'élève; il en est de même pour tous les autres préceptes du dialogue, N° 1649; par là on peut voir maintenant ce que c'est que la rue plus éloignée des doctrines Divines, qui est signifiée en ce que Jacob sortit de Bersabébel.

1656. Et il alla à Chanan, signifie vers le bien et le vrai de ce degré: cela est évident par la signification de Chanan, en ce que c'est le bien et le vrai intérieurs; Chanan, en effet, signifie l'attente, et Lailah qui y habite signifie le bien et le vrai; Chanan désigne donc en le bien et le vrai intérieurs; que se voit là ce que signifie Chanan, on le voit N° 1436, 1613; de là il est évident que par Jacob sortit de Bersabébel et il alla à Chanan, il est signifié, dans le sens interne, qu'il se porta plus loin des doctrines Divines, par conséquent vers le bien et le vrai intérieurs. S'il est dit, vers le bien et le vrai de ce degré, c'est parce que les biens et les vrais ont été tous à fait distingués entre eux selon les degrés; les biens et les vrais intérieurs sont dans un degré supérieur, et les biens et les vrais extérieurs, dans un degré inférieur; dans le degré supérieur sont les biens et les vrais qui appartiennent au Rationnel, et dans le degré inférieur sont les biens et les vrais de Naturel, dans le degré le plus bas sont les biens et les vrais sensuels qui appartiennent au corps; les biens et les vrais intérieurs, ce qui sont dans le degré supérieur, existent dans les biens et dans les vrais extérieurs, ce dans ceux qui sont dans le degré inférieur, et y présentent l'image d'eux-mêmes, presque de la même manière que les affections intérieures de l'homme se présentent sur sa face et dans les changements qu'elle y produisent; de là il est évident que les biens et les vrais intérieurs ont été tous à fait séparés des biens et des vrais extérieurs, ou, ce qui est la même chose, que les biens et les vrais qui sont dans le degré supérieur ont été séparés de ceux qui sont dans le degré inférieur, et tellement séparés, que les intérieurs, ou ceux qui sont dans le degré supérieur, peuvent exister sans les extérieurs, ou sans ceux qui sont dans le degré inférieur: cela qui n'a pas une notion distincte des degrés, ne peut pas non plus avoir une notion distincte des biens intérieurs et des extérieurs; et de ce qui se passe à l'égard de l'âme ou de l'esprit de l'homme et de son corps, ou de ce que sont les deux dans l'autre

ne ; au fait qu'il y a trois chaux, qu'un ciel est inférieur par rapport à un autre, et que le troisième ciel est l'homme ; ces chaux sont très-distinctes entre eux selon les degrés ; ceux qui sont dans le Ciel incline ou Troisième Ciel sont plus près du Seigneur ; ceux qui sont dans le Ciel inférieur ou Second Ciel, sont plus éloignés du Seigneur ; et ceux qui sont dans le Ciel extérieur ou Premier Ciel sont encore plus éloignés : la consubstantialité entre ces Chaux ne peut exister autrement que comme la consubstantialité des instances de l'homme avec ses extérieurs ; car l'homme qui est dans l'union pour le Seigneur et dans la charité envers le prochain est une sorte de petit ciel, correspondant en image aux trois Cieux : d'est même des trois chaux qu'il y a en lui par le Seigneur l'effluve du bien et du vrai selon de semblables degrés : les deux exemples que ont été rapportés ci-dessus, Nos 3456 et 3459, peuvent montrer quels sont les degrés entre eux : ceux qui sont dans l'union pour le Seigneur, au point qu'ils ont la perception de l'amour, sont dans le degré supérieur du bien et du vrai, et dans le Ciel interne ou Troisième Ciel, par conséquent plus près du Seigneur, et sont appelés Anges Célestes ; ceux qui sont dans la charité envers le prochain, au point qu'ils ont la perception de la charité, sans avoir de même la perception de l'amour pour le Seigneur, sont dans un degré inférieur du bien et du vrai, et dans le Ciel inférieur ou Second Ciel, par conséquent plus éloignés du Seigneur, et sont appelés Anges spirituels ; mais ceux qui sont dans la charité envers le prochain seulement d'après l'affection du vrai, de manière qu'ils n'ont pas la perception de cette charité envers le prochain autrement que d'après le vrai dont ils sont affectés, sont dans un degré encore plus inférieur du bien et du vrai, et dans le Ciel extérieur ou Premier Ciel, par conséquent encore plus éloignés du Seigneur, et sont appelés bons esprits : par là on peut entrevoir ce qu'il en est des degrés, c'est-à-dire, quelles choses qui sont dans le degré supérieur se peignent en image dans celles qui sont dans le degré prochainement inférieur ; dans l'amour pour le Seigneur est l'image du Seigneur la plus prochaine, qui est appelée ressemblance, aussi ceux qui sont dans l'amour même pour le Seigneur sont-ils appelés les ressemblances du Seigneur ; dans la Charité, par contre l'image du Seigneur, mais plus éloignée, car le Seigneur est présent dans

le Charité elle-même, mais ceux qui sont dans le charité sont-ils appelés les anges du Seigneur, voir N°s 55, 56, 1083 ; ceux qui sont dans l'affection du vrai, et par suite dans une certaine espèce de charité envers le prochain, sont aussi des anges du Seigneur, mais encore plus élevés : c'est dans ces degrés que sont distingués les vrais anges, et c'est selon ces degrés qu'il faut le Seigneur avec le Divin Bien et le Divin Vrai, par conséquent avec la Sagesse et l'intelligence et avec la joie et la bonté effusives.

3075. *Et il arrive dans un lieu, signifie l'âme : on le voit par la signification du lieu, en ce qu'il est l'état, N°s 4373, 4374, 4375, 4377, 3685, 3687, 3550, 3587.*

3076. *Et il passe la nuit là parce que le soleil n'est couché, signifie la vie dans l'obscur : cela est évident par la signification de la nuit, en ce qu'elle est un état d'obscur, N° 4376, aussi passer la nuit, c'est vivre dans cet état, et par la signification du soleil qui est couché, en ce que c'est dans l'obscur, car alors c'est le soir, par lequel est signifié l'obscur, comme on le voit N° 3056, les par l'obscur on entend l'obscur de l'intelligence quant au vrai, et l'obscur de la sagesse quant au bien, car la lumière que les Anges possèdent par le Seigneur : ce elle-même l'intelligence et la sagesse, et elle en procède aussi, N°s 4381, 4384, 4385, 4386, 4138, 3687, 3195, 3333, 3311, 3636, 3637, 3643 ; c'est pourquoi, autant de sont dans la lumière, autant ils sont aussi dans l'intelligence et dans la sagesse ; et autant de ne sont pas dans la lumière, c'est à-dire autant de sont dans l'obscur, autant de ne sont pas dans l'intelligence et dans la sagesse, N°s 4376, 3195, 3337 - c'est de là que, dans le langage ordinaire, les choses d'entendement sont dites aussi choses de lumière ; l'homme ignore que cette manière de s'exprimer vient de là, aussi croit-il qu'en parle ainsi seulement par comparaison, mais selon cette expression, l'homme en a dérivé plusieurs autres qui viennent de la perception de choses appartenant à l'entendement, perceptions dans laquelle il est quant à l'esprit, et qui ont été admises dans le langage, parce qu'elles ont été reconnues intérieurement, mais elles ont été abolies par les corporels qui sont d'une telle nature, qu'ils désignent les choses appartenant à la perception dans laquelle est son sensuse intérieur. Que la coucher du soleil signifie, dans la Parole, le bien et le mal, dans lesquels sont*

ceux chez qui il n'y a aucune charité, au secours lui, et par conséquent aussi le dernier temps de l'Église, au le vers N° 1837; et qu'il signifie encore l'obscur quant aux choses qui appartiennent au bien et au vrai, tel qu'est l'obscur chez ceux qui sont dans un degré plus éloigné des doctrines Divines, au le vers N° 1881. Que telle soit la signification de coucher du soleil, ou de ses rayons, *le soleil est couché*, c'est ce qu'on peut voir par ces passages de la Parole: Dans Michée: « N'est vous savez au lieu de vision, et ténétum au
« lieu de révelation; et le soleil se couchera sur les prophètes, et sur
« eux montrera le jour. » — III 6; — le soleil se couchera sur les prophètes, signifie qu'il n'y aura plus en eux ni vrai ni entendement du vrai; les prophètes sont ceux qui enseignent les voies de la doctrine, N° 1854. Dans Jérém: « Il arrivera qu'en ce jour-là
« je ferai coucher le soleil à midi, et je couvrirai la terre de téné-
« bre et un jour de ténétum; et je dissipai vos fils en deuil, et
« tous vos sarrapis en lamentation. » — VIII 9, 10; — l'air se couchera le soleil à midi, c'est l'obscur quant au vrai chez ceux qui sont dans les connaissances du bien et du vrai; que midi, ce soit l'état de la ténétum ou des connaissances du vrai, au le vers N° 1458, 1495, comme dans Ésaïe: « Ton Soleil ne se couchera
« plus, et ta lune ne se retirera point, parce que Jérusalem te sera
« pour lumière d'éternité. » — LX. 26; — là, il s'agit du Royaume du Seigneur; le soleil ne se couchera plus, c'est-à-dire qu'il sera dans la vie du bien et dans la sagesse, parce qu'ils seront dans l'amour et la bonté offerts du Seigneur; la lune ne se retirera point, c'est-à-dire qu'ils seront dans la vie du vrai et dans l'intelligence, parce qu'ils seront dans l'amour et la bonté agissants du Seigneur: que le Seigneur, dans l'autre vie, soit soleil pour les Anges Célestes, et lune pour les Anges Spirituels, et que la sagesse et l'intelligence leur viennent de là, au le vers N° 9203, 9208, 1520, 1530, 1531, 1441, 1445, 1646, 1648; par là on peut voir ce que c'est que le lever du soleil et le coucher du soleil dans le sens interne de la Parole: Dans David: « Jérusalem mon Dieu! Tu es
« extrêmement grand, tu es revêtu de gloire et d'honneur; il
« s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement, il étend les cieux
« comme un pavillon; il a fait la lune pour les filles d'Israël,
« qui connaît son coucher; tu disposes les étoiles afin que la

« nuit arrive. — CIV. 4, 3, 16, 58; — par elle-même, la lune est l'intelligence, et le soleil la sagesse, qui précèdent de Sagesse; le coucher du soleil, c'est l'obscur de l'âme et de l'astre; disposer les sphères pour que la nuit arrive, c'est tempérer l'état de l'obscurité; en effet, qu'il y ait abas les roges des changements d'état entre le plus grand folie de la lumière et un moindre folie de lumière, ou entre le plus haut degré de la sagesse et un moindre degré de sagesse, et que ces changements d'état soient comme le matin quand le soleil se lève, comme le midi quand vient à son point le plus élevé, comme le soir quand il se couche, et comme le matin quand il se lève de nouveau, c'est ce qui sera dit d'après la Doctrine Mystérieuse de Sagesse dans un autre endroit. Dans Joudi : « Depuis le désert et le Liban « jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphraïm, toute la terre des « Chrétiens, et jusqu'à la grande mer, au coucher du soleil, on sera « votre frontière. » — I. 4; — Il est décrit l'extension de la terre de Canaan, qui, dans le sens interne, est le Royaume de Sagesse, ainsi qu'on le voit N° 1667, 1668, 1669; que le fleuve d'Éphraïm soit une de ses frontières, savoir, une limite des spirituels et des naturels, on le voit N° 1664; et la grande mer et le coucher du soleil sont l'astre, par laquelle est représenté le dernier (degré) qui est relativement obscur, que toutes les frontières et tous les lieux dans cette terre soient des représentatifs, on le voit N° 1665. Dans Malin : « Si tu prends un gage le vêtement de tes prochains, avoir « que soit caché le soleil, tu le lui rendras, car c'est au soleil cou- « verture, c'est son vêtement pour sa peau, dans lequel il cou- « che. » — Exod. XXII. 26, 28; — et ailleurs : « Si c'est un « homme pauvre, tu ne le conduiras pas sur son gage; on rendra « à lui son gage avant que son soleil se couche, et qu'il soit « libre, et cela le sera justice devant l'éternel ton Dieu. » — Deut. XXIV. 12, 13; — que dans cette loi, comme dans toutes les autres, il y ait un représentatif et un significatif de la loi Divine, qui concerne le bien et le vrai dans le Royaume de Sagesse, d'est précède cette loi humaine, c'est ce qu'on voit par chacun des détails, ce qu'il y a dans cette loi et ce d'après que elle-même, c'est de ne pas dépouiller le prochain des vêtements qu'il a, qui sont les doctrines selon lesquels on vit et les mœurs, que les vêtements soient de tels

mais, au le soir N° 337, 3373, 3374 ; rendre le récoment avant que le soleil soit couché, c'est avant que le vrai pousse dans lui ; et comme ce vrai est interne, il est dit que s'en le récoment pour le pousser dans lequel il coulera. Dans le même : « L'âne qui avec soleil » une chose sensible, sera sensible jusqu'au soir, et elle ne mangera pas des choses sensibles ; mais lorsque [cet homme] aura » lui-même en chair dans les eaux, et que le soleil sera couché, il sera » pur ; et ensuite il mangera des choses sensibles. » — Lévi. XIII. 6, 7 ; — et ailleurs : « Celui qui n'est pas pur, se lavera vers le soir » dans les eaux, et lorsque le soleil sera couché, il entrera dans le » milieu du camp. » — Deuté. XXIII. 14, 15. — On peut voir que dans les tire vers son origine des lois du bien et du vrai, ou des lois de l'ordre, qui sont dans le Royaume du Seigneur, autrement il n'aurait pas été ordonné que l'homme serait sensible jusqu'au soir, et qu'il n'en se laverait dans les eaux, et serait pur après que le soleil serait couché ; mais, dans le Royaume du Seigneur, la loi de l'ordre, dont celle-ci procède : c'est que les esprits bons et les esprits angéliques, quand ils tombent dans l'état de l'empire du mal et par suite dans l'état de faux, sont un peu replacés dans leur état naturel ou intérieur, et y ont même des connaissances du bien et du vrai quant à la chose dont il s'agit ; c'est ce qui est signifié par se laver dans les eaux le soir, car se laver dans les eaux, c'est être purifié des fautes, N° 31 67, 31 68, et les eaux sont les connaissances du vrai, N° 33, 336, 736, 9733, 3058 ; et après qu'ils ont été dans cet état obscur, qui est signifié par le coucher du soleil, ils reviennent dans leur état précédent, signifié par : Ils seront purs et entront dans le milieu du camp ailleurs. d'après la Divine Méthode du Seigneur, il sera parlé de ce sujet d'après l'expérience. Malheureusement, par ce qui vient d'être dit, il est évident que le coucher du soleil, dans la Parole, signifie un état obscur quant au vrai chez les bons, et un état de faux chez les méchants.

3424. Et il prit une des pierres du lieu, signifie les vrais de ces âmes ou le vrai par la signification des pierres, ou ce qu'elles sont les vrais intérieurs, tels que sont ceux de l'homme naturel, N° 613, 4196.

3425. Et il la posa pour son altar, signifie la communication de plus communément avec le Seigneur : on le voit par la signification de son

de naître au pour son avertis, en ce que c'est la communication avec les extérieurs, avec la communication la plus commune; en effet, la naître ou le cas est la communication des intérieurs avec les extérieurs, ou, ce qui est la même chose, des supérieurs avec les inférieurs, et par suite la conjonction, voir N°s 3343, 3632; de là ce qui est sous la naître ou sous le cas, s'entend, le chetiv, signifie en la communication des cétives ou des éternels avec les inférieurs, communication qui est la plus commune; en effet, l'externe est commun relativement, et l'infime est le plus commun, car les désirs des intérieurs se présentent comme un, par conséquent comme un commun avec les extérieurs; c'est là aussi ce qui est représenté et signifié par l'échelle dressée à terre, dont la tête atteignait le ciel, et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient; il va en être question.

3636. Et il est dit dans ce lieu là, signifie la tranquillité de l'esprit; on le voit par la signification de se coucher, en ce que c'est être dans l'état de tranquillité; car l'action de se coucher et de dormir n'est pas autre chose; que dans le sens interne se coucher est cette signification, c'est aussi ce qu'on peut voir par d'autres passages de la Parole, qui seront rapportés ci-dessous. Voici ce qui se passe chez ceux qui doivent être régénérés, et dont il s'agit ici dans le sens interne représentatif: ils sont avant tout dans un état de tranquillité ou dans un état de paix externe, car la paix externe ou dans les externes est appelée tranquillité; cet état est aussi produit par un divin état de paix qui y est intérieurement, et qui se manifeste dans les externes, par cela que les cupidités et les fureurs sont écartées, car ce sont elles qui causent tout le trouble: tout homme est aussi dans un état de tranquillité au commencement de sa vie ou dans l'enfance, mais ensuite l'homme avance dans la vie ou grandit, autant il s'éloigne de cet état, parce qu'il se livre aux sollicitudes mondaines, et par suite à des soucis par les cupidités de l'ameur de soi et du monde et par les fureurs qui en résultent: il en est presque de même de la vie nouvelle chez l'homme qui est régénéré; au commencement il y a en lui un état de tranquillité, mais à mesure qu'il passe dans la vie nouvelle, il passe aussi dans un état de trouble; car les maux et les fers, dont il avait été souffrir auparavant, surgissent et se montrent, et de là le troublement fortissime, et

mais, jusqu'au point qu'il est dans des tentatives et des agitations provenant de la lutte diabolique qui s'exerce continuellement de dehors l'état de sa nouvelle vie; mais néanmoins l'état du pain est uniquement en lui; et cet état n'y était pas intimement, l'homme ne combattait pas, car dans les combats qu'il soutenait, il le regardait continuellement comme lui, et s'il ne l'avait pas pour lui, il n'aurait obtenu d'exemple ni aucune force pour combattre; c'est aussi par là qu'il est vainqueur; et comme cet état de pain est la vie, il vient aussi dans cet état après les combats ou les tentations: cet état est comme celui du printemps qui succède à l'hiver de l'âme, ou comme l'état de l'automne qui vient après le soir et le nuit; que l'état de pain dans les esprits soit comme celui du printemps et de l'automne dans les actions, on le voit N° 1785, 1786; que la paix précède de bien et de vrai, et que le trouble précède du mal et du faux, on le voit N° 2478. Que dans la Parole se cacher signifie l'état de tranquillité, c'est ce qu'on peut voir par les passages suivants: Dans Moïse: « Si dans
 « mes statuts vous marchez et que mes préceptes vous observiez et les faites, je donnerai la paix en la terre, et vous
 « vous reposerez, et personne qui vous épouvante; et je ferai de
 « paradis de la terre la bête sauvage, et l'épée ne passera point
 « par votre terre. » — Lévit. XXVI. 3, 6; — se cacher est évidemment dit de l'état de paix et de tranquillité; la bête sauvage, ce sont les cupidités du mal, N° 45, 46, 508, qui courront; l'épée, c'est le faux qui combat contre le vrai, N° 1789: ce faux ne passera point de là, il est encore évident que la paix et la tranquillité de la paix viennent du bien et du vrai, et qu'elles sont détruites par les maux et par les faux. Dans Esaïe: « Le lion de-
 « meurera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau,
 « et le veau et le bœuf ensemble, et un petit gâchera les œufs
 « d'aigle; et la gazelle et l'ours paîtront, leurs pasteurs apaiseront
 « ensemble. » — XI. 6, 7: — là, il s'agit du Seigneur et de l'état de paix dans son Royaume; couchera ensemble, c'est-à-dire, ne pourront être séparés par aucun mal, ni par aucun faux. Dans Esaïe: « Je traînerai pour eux alliance en ce jour-là avec la bête
 « du champ, et avec l'oiseau des cieux, et le reptile de la terre, et
 « je briserai l'arc et l'épée et la guerre de dessus la terre, et je ferai

« *Je me couche en sécurité.* » — M. 93. — de même ici, les disciples dissipés l'étaient de nouveau, après que les lions et les serpents eurent le trouble des chiens. *Donc David.* « *Moi je me couche, et je dors, et je me réveille.* » car *Abraham* ne « *sommeil* ; je ne considère point des espérances du peuple, qui s'élèvent et se placent contre moi. » — Ps. III. 6, 7. — et *se coucher et dormir*, c'est l'état de tranquillité et de repos. Dans le même : « *En paix à la fois je me couche et je dors, car Tu seul Seigneur tu me fais habiter en sécurité.* » — Ps. IV. 8. — et dans le même : « *Dans des pèlerins d'étrangers il me fera coucher, vers des lieux de repos il me conduira ; il recevra mon âme.* » — Ps. XXIII. 3, 4. — D'après ces passages il est évident que l'état de paix et de tranquillité est obtenu par le *Coucher*, et que se *coucher* dans ce lieu signifie la tranquillité de l'âme, car dans le sens hébreu le lieu est l'état, N° 1000.

NOTE. Vers. 13, 14, 15. Et si s'empare, et vainc, une déesse deserte à terre, et au ciel s'empare le ciel, et vainc, des Anges de Dieu montent et descendent par elle. Et vainc, *Jeherah* se tenant sur elle, et il dit : *Moi Jeherah, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu de Israhel* (la terre sur laquelle tu couches, à la fin du monde, et à la semaine, Et sera te souvenir comme la première de la terre, et la filiation sera la mer, et sera l'orient, et sera la septentrion, et sera le midi ; et sera l'éternité en les années des familles de l'homme, et en les années. Et vainc, *Moi nous les, et je te garderai par tout où tu iras, et je te ramènerai vers toi d'ici, car je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai promis.* — Il s'empare, signifie la prévarication ; et vainc, une déesse deserte à terre, signifie la communication de vrai salut et du bien qui procède de ce vrai ; et au ciel s'empare le ciel, signifie vers le bien ; et vainc, des Anges de Dieu montent et descendent par elle, signifie la communication salut et éternelle, et, par suite, la suspension ; et que de l'innocence il y a comme une nécessité, et qu'ensuite, lorsque l'ordre est rétabli, il y a comme une descente : Et vainc, *Jeherah* se tenant sur elle, signifie le Seigneur dans le supérior ; et il dit : *Moi Jeherah, le Dieu d'Abraham, ton père*, signifie le Seigneur, en ce que ce baba signifie de lui ; et le *Dieu de Israhel*, signifie le Seigneur quant au Dieu Hameur de

serre, sur laquelle se couche, à moi je la donnerai, signifie le bien dans lequel il serait, en ce qu'il viendrait du propre : et il se sème, signifie et aussi le vrai : et sera se sème comme la parole de la terre, signifie que le Dieu vrai naturel serait comme le Dieu idéal naturel : et se d'élancera vers la terre vers l'homme, signifie l'extension infinte du bien : et sera le séparation et sera le mal, signifie l'extension infinte du vrai : ainsi donc les deux du bien et du vrai : et seront éternels en toi contre les fautes de l'homme, signifie que tous les vrais du bien de la doctrine seraient conjoints au bien : et en se sème, signifie et au vrai : Et vrai, Moi sera toi, signifie le Dieu : et je te garderai parce qu'as été, signifie la Divine Providence : et je te ramènerai vers les hommes, signifie la conjonction avec la Divine doctrine : car je ne l'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai promis, signifie que rien ne manquera de ce que doit avoir son effet.

2026. *Il songe*, signifie le prophétisme : on le voit par la signification de songer, en ce que, dans le sens interne, c'est prédire les choses futures, car les songes-prophétiques, qui disent *Deus*, ont été des prédictions des choses futures, ainsi qu'on peut le voir par ceux dont il est parlé dans la Parole, *Gen* 28, 29, 30 : comme les choses futures sont signifiées dans le sens interne par les songes et par songer, dans le sens externe et il s'agit du Seigneur, c'est la Prévoyance qui est signifiée ; en effet, les prédictions prophétiques de la Divine Prévoyance de Seigneur ; que ce ne soit pas d'autre part que viennent les prédictions sur les choses qui ne peuvent pas selon l'ordre courant de la nature et par conséquent ne peuvent être prévues, c'est-à-dire qu'on peut voir par la Parole, même par ces expressions dans *Malac* : « Quand le prophète aura parlé au Nom » de Jéhovah, c'est-à-dire que la Parole ait été faite, et qu'elle soit arrivée, Jéhovah n'a point parlé, le prophète a prononcé cela par » genre. » — *Deuté*. XVII. 22. — Et encore bien que les prédictions des choses qui sont arrivées aient été faites par des méchants et par des adorateurs d'un autre dieu, dans le Même : « N'élance » au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe, et qu'il se » donne un signe, et même un prodige, et qu'il arrive le signe et le » prodige dont il s'a parlé, en disant : Allons après d'autres dieux » (que) tu ne connais point, et verrons-les, tu n'obéiras pas aux

« paroles de ce prophète ou au rompre de ce rompre, parce que
 « *Idiavalevau lene*. » — Double. XII. 2, 3, 4. — D'après cela, il
 est évident que la prophétie elle-même vient du Divin, dans que le
 conseil d'adorer d'autres dieux vient du propre du prophète, à qui
 cela a été permis, pour lester, ainsi qu'il est dit : c'est ainsi pour
 cette raison et pour plusieurs autres, que très-souvent autrui-même
 qui adorait les hauts et d'autres dieux ont aussi prophétisé, ont eu
 des visions et des songes, et que les choses qu'ils ont annoncées sont
 aussi arrivées, et que très-souvent ils ont séjourné, voir dans Jéré-
 mie, chap. XVIII; sans parler des autres, qu'on a appelé devins, sa-
 gues, perséplains, pithons, lesquels étaient du nombre de ceux
 qui s'appliquaient à la magie naturelle, d'après laquelle il n'a pu
 être prédit rien de Divin, mais seulement ce qui était contre le Di-
 vin, c'est-à-dire contre le Seigneur, et contre le bien de l'homme et
 le vrai de la foi en Lui; ce procédé magique, quel qu'il soit, se man-
 ifeste dans la forme externe.

3676. Et ainsi, une échelle dressée à terre, signifie la communi-
 cation du vrai infime et du bien qui provient de ce vrai : on le voit
 par la signification de l'échelle ou ce qu'elle est la communication,
 ainsi qu'il va être expliqué; et par la signification de la terre, en
 ce qu'elle est l'infime, car il est des immédiatement, que la tête de
 l'échelle attingant le ciel, qui est le suprême; de là il est constant
 que l'échelle qui étend entre la terre et le ciel, ou entre l'infime et
 le suprême, est la communication; que ce soit la communication
 du vrai infime et du bien de ce vrai, qui est signifiée par l'échelle
 dressée à terre, cela est évident en ce qu'il s'agit ici du vrai de ce
 degré et du bien provenant de ce vrai, qui est représenté ici dans
 le sens interne par Jacob. Dans la langue originale, le mot d'échelle
 est dérivé d'un mot qui signifie sembler ou cheminer, lequel est dit du
 vrai, ainsi qu'on le voit 20e 627, 1333; aussi, lorsque chez les
 Hébreux il y a conversation sur le vrai, cela est manifesté d'une ma-
 nière représentative dans le monde des esprits par des chemins,
 20e 156, 3677; par là on voit clairement ce que signifie l'échelle
 dont une extrémité est dressée à terre, et dont l'autre attinge le ciel,
 c'est-à-dire que c'est la communication du vrai qui est du degré
 infime avec le vrai qui est du degré suprême, communication dont
 il va être parlé; qu'il y ait des vrais et des biens infimes, et des

vous et des biens supérieurs, et qu'entre eux il y ait des degrés comme ceux d'une échelle, ou le voit N° 3691.

2768. *Et ne s'ait assigné le ciel*, signifie avec le Dieu, savoir, la communication : ou le voit par la signification de la robe de l'échelle ou de son sommet, en ce que c'est la suprême ; et par la signification du ciel, en ce qu'il est le Dieu ; au-dessus le ciel, dans le sens suprême dans lequel il s'agit du Seigneur, est le Dieu même, mais dans le sens représentatif dans lequel il s'agit de l'Éternel qui est régulier, il est le Dieu même et par suite le vrai même procédant du Seigneur, tels qu'ils sont dans le ciel, et dont la qualité est le ciel même : cela est aussi appelé Dieu, parce que cela procède du Seigneur : car le Seigneur, ou, ce qui est la même chose, le Dieu qui procède du Seigneur Seul, est tout dans toutes les choses du ciel ; ce que n'y est pas par le Dieu s'est perdu ciel ; c'est pour cela qu'il a déjà été dit quelques fois que le Seigneur est le ciel même, et que ceux qui sont dans le ciel sont dans le Seigneur.

2769. *Et celui, des Anges de Dieu montants et descendant par elle*, signifie la communication infuse et descendue et par suite la conjonction ; et que de l'Église il y a comme une ascension, et qu'en même temps l'ordre est renversé, et il y a comme une descente : ou le voit par la signification des Anges, en ce que c'est quelques biens du Seigneur qui sont mis en contact par eux dans la Parole, quand ils y sont soulevés, N° 1712, 2212, 2512, 2679, qu'ils se sont le Dieu Vrai, cela est évident en ce qu'ils sont des Anges de Dieu, car il est dit Dieu quand dans le sens interne il s'agit du vrai, et Séraphim quand il s'agit du bien, voir N° 1246, 2742, 2807, 2822 ; de là vient que, quelques Séraphim soit nommés aussitôt après, et qu'il soit dit, Séraphim et avant eux, néanmoins ils sont appelés les Anges de Dieu, car il s'agit de eux dont y venant le bien, qui est dit Jacob, comme il a déjà été dit plusieurs fois : que la communication infuse et descendue et par suite la conjonction soient représentées dans le sens suprême par les Anges qui montaient et descendant par l'échelle, c'est ce qu'on peut voir sans autre explication : quand il s'agit du Dieu même du Seigneur et de son bien ou d'Humanité, on ne peut pas parler de communication ni de conjonction, sans dire en même temps qu'elles sont infuses et descendues, car dans le Seigneur tout est infus et éternel, même par rapport à l'Éternel, et descend par

rappels à l'innocence. D'après ce qui a été dit jusqu'à présent, il est évident que par l'échelle dressée à terre, et dont la tête atterrit au ciel, et par les Anges de bien qui maintiennent et descendent sur elle, il est évident, en somme, que de l'enfer il y a comme une ascension, et qu'inverse, lorsque l'ordre est rétabli, il y a comme une descente. Quant à ce qu'il en est de cette ascension et de cette descente, on peut le voir d'après ce qui a déjà été dit et expliqué, Nos 3536, 3548, 3556, 3563, 3576, 3579, 3583, 3607, 3609, 3612, 3690 ; mais comme cet ordre, qui concerne la régénération de l'homme et est décrit dans le sens interne tel et dans ce qui suit, est entièrement nouveau dans l'Église, il va par conséquent être encore décrit quant à sa qualité : on sait que l'homme naît dans la nature de ses parents, de ses idées, et aussi de ses sens : en remontant dans les idées, par conséquent dans le mal totalitaire de tous ceux, et conséquemment actualité, à un tel point qu'il n'est que mal, en tant qu'il est corrompu d'après lui-même : de là vient qu'il a été entièrement perdu et quant à l'entendement et quant à la volonté ; que de lui-même il ne veut rien du bien, et par suite ne comprend rien du vrai ; qu'en conséquence c'est le mal qu'il appelle bien, qu'il croit même être le bien, et le faux qu'il appelle vrai, qu'il croit même être le vrai, ainsi, par exemple, s'aimer de préférence aux autres, vouloir pour soi-même que pour les autres, désirer ce qui appartient à autres, s'asseoir en vue que ses propres intérêts, et ne prendre souci des autres que par rapport à soi-même ; comme l'homme a de lui-même de tels désirs, il les appelle même biens, et les estime aussi vrais ; et de plus, se qualifiant le bien ou tant de le blâmer quant à ces biens et à ces vices, mais qu'il les connait, il le hait, il méprise des propriétés de vengeance et désire sa perte, il le cherche même et y trouve du plaisir, et cela d'autant plus qu'il s'y continue en actualité, c'est-à-dire, qu'il s'y livre plus fréquemment en actualité : quand un tel homme voit dans l'autre vie, il a de semblables désirs ; la nature même, que par le ciel actuelle il a contractée dans le monde, lui reste, et ce plaisir est lui-même naturellement perçu, mais ne peut-il être dans une société solitaire, où chacun veut pour les autres-mêmes que pour soi, mais il est dans une société universelle, on se trouve un semblable plaisir : c'est cette nature que l'homme doit quitter quand il va dans le

naïve, ce qui ne peut jamais être fait que par la régénération venant du Seigneur, c'est-à-dire par cela qu'il reçoit une volonté absolument autre, et par suite un entendement absolument autre, c'est-à-dire, qu'il devient un homme nouveau quant à l'âme et à l'œuvre de ses pensées — mais pour que cela se fasse, il doit se agir tout naïvement comme un enfant, apprendre ce qui d'est que le mal et le bien, et apprendre ce que c'est que le bien et le vrai ; car sans la science ou la connaissance, il ne peut être autre d'un bon bien, puisque par lui-même il se reconnaît pour être rien autre chose que le mal, et pour vrai rien autre chose que le faux ; pour qu'il acquière cette instruction, il lui est donné des connaissances qui ne sont pas absolument contraires à celles qu'il avait auparavant, par exemple, que tout amour commence par soi, qu'on doit d'abord s'occuper de soi et ensuite des autres, qu'on doit faire du bien à ceux qui par la forme externe paraissent pauvres et malheureux, qu'ils qu'ils soient indifféremment, qu'on doit secourir de même les rois et les prophètes, parce qu'ils sont ainsi commandés, et qu'on ne doit secourir ses ennemis en général, qu'ils qu'ils soient, que c'est ainsi ainsi qu'on peut valoir le ciel, ces connaissances et d'autres semblables appartiennent à l'innocence de sa nature ; et sont telles, que toutes quelques choses de la vie intérieure, directement avec quelque chose de la vie non elle dans laquelle l'homme est tout naturel ; et par suite elles sont de nature à admettre en elles celles qui commencent pour former la nouvelle volonté et le nouvel entendement ; ce sont là les biens et les vrais influx par lesquels commencent ceux qui sont régénérés, et comme ces biens et ces connaissances se ont des vrais influxes ou plus près des Divins, par eux nous pouvons dire coupés les faux, que l'homme avait eux auparavant être des vrais : toutefois ceux qui sont régénérés n'apprennent pas d'abord ces vrais comme sciences, mais ils qu'ils entrent dans la vie, car ils font ces vrais ; mais ils les font d'est d'après le principe de la nouvelle volonté que le Seigneur donne tout à fait à leur cœur, et autant d'insistent de cette nouvelle volonté, autant aussi ils reçoivent de ces connaissances, et mettant en acte et créant, mais autant ils ne reçoivent pas de la nouvelle volonté, autant ils parviennent, il est vrai, à apprendre de telles choses, mais sans valoir en cela, parce qu'ils

s'appliquent seulement à la science et non à la vie : c'est là l'état du premier et du second âge de l'enfance quant à la nouvelle vie, qui doit prendre la place de la vie antérieure ; mais l'état de l'adolescence et de la jeunesse de cette vie consiste à regarder une personne, non telle qu'elle se montre dans la forme externe, mais telle qu'elle est quant au bien, d'abord dans la vie civile, ensuite dans la vie morale, et enfin dans la vie spirituelle, et alors c'est la bonté que l'homme commence à mettre à la première place et à aimer, et d'après la bonté il aime la personne ; et enfin quand il est devenu d'un amour perfectionné, il s'attache à faire du bien à ceux qui sont dans le bien, et cela selon la qualité du bien chez eux, et il s'aperçoit enfin du plaisir en lui-même du bien ; comme il y a du plaisir dans le bien, et dans le charme dans les choses qui excellent, il s'occupe pour des vrais ces choses qui excellent, et ce sont ces vrais de son nouvel entendement, qui dépassent des biens appartenant à un entendement inférieur, au même degré qu'il s'aperçoit le plaisir dans ce bien et le charme dans ces vrais, au même degré aussi il se fait le dilecteur dans les vrais de sa vie antérieure et le désagréé dans les biens de cette vie ; par suite dans les choses de la vieillesse antérieure et celles de l'enfance nouvelle sont séparées d'une celles du non et entendement, et cela non selon l'affection de savoir celles-ci, mais selon l'affection de les faire, par conséquent il suit alors que les vrais de son enfance ont été ses vrais respectivement, et que ces mêmes vrais ont été peu à peu ramené dans un autre ordre, c'est-à-dire qu'ils ont été naturellement subordonnés à ceux-ci, de manière que ceux qui étaient d'abord à la première place sont maintenant à la dernière, qu'ainsi par ces vrais qui appartiennent au premier et au second âge de son enfance, les Anges de bien ont monté comme par une échelle de la terre au ciel, mais qu'ils aient par les vrais qui appartiennent à son âge adulte les Anges de bien descendent comme par une échelle du ciel vers la terre.

1316. En ceci, Jérusalem se trouve sur elle, signifie le Seigneur dans le suprême ; on peut le voir en ce que Jérusalem a été tant de son nom même Seigneur dans la Parole de l'Ancien Testament, 5me 476, 1023, 1028, et que dans la Parole du Nouveau Testament il s'est dit mille fois Jérusalem, mais qu'en lieu de Jérusalem il est dit le Seigneur, 2° 1028, que se trouve sur elle, ce soit dire dans le suprême,

cela est évident sans explication. L'homme qui est créé dans le sein interne de ces paroles continue en ce que tous les liens et les vases descendant du Seigneur et montant vers Lui, c'est-à-dire que le Seigneur est le Premier et le Dernier ; en effet, l'homme a été créé de manière que par lui les Divins du Seigneur descendent jusqu' dans les derniers de la nature, et que des derniers de la nature ils montent vers le Seigneur, de sorte que l'homme fût le médium de l'union du Divin avec le monde de la nature, et de l'union du monde et de la nature avec le Divin, et qu'à cet effet par l'homme émané par un médium d'union, le dernier monde de la nature venant d'après le Divin, d'ensemble venait, d'homme venant selon l'ordre Divin : que l'homme a été ainsi créé, on le voit en ce qu'il est un petit monde quant à ses organes ; en effet, tous les mystères du monde de la nature ont été déposés en lui, tout ce qu'il y a de mystérieux dans l'Éther et dans ses modifications a été placé dans l'œil ; tout ce qu'il y a de mystérieux dans l'air a été placé dans l'oreille ; tout ce qu'il y a d'invisible qui flotte et agit dans l'eau a été placé dans l'espace de l'écoulement et est perçu, et tout ce qu'il y a d'invisible dans les vases et dans tous les autres fluides, a été placé dans l'espace du globe, les changements d'état correspondants ont aussi été placés de tout cela dans le sens du toucher, outre que les choses qui ont été créées plus cachées seraient perçues dans ses organes intérieurs, si ce n'est d'après l'ordre, d'après cela il est évident que par l'homme il y aurait descende du Divin dans le dernier de la nature, et ascension du dernier vers le Divin, et, par la foi du cœur, c'est à-dire, par l'amour, l'homme reconnaissant le Seigneur pour son Dieu Dernier et Premier. C'est dans un tel état qu'étaient les Très-Sages, qui furent des hommes efféminés, car tout ce qu'ils valaient par quelque sens, était pour eux un moyen de penser aux choses qui appartiennent au Seigneur, et par conséquent de penser au Seigneur et à son Royaume ; c'était le source du plaisir qu'ils prenaient aux choses mondaines et terrestres, voir 30* 4108, 5186, 5207, 5285 ; mais plus, quand les méfiers et les derniers de la nature étaient sous contemplés, ils paraissaient devant leurs yeux comme si ils vivaient, car la vie, de laquelle ils descendent, était dans la vie interne et dans la perception de ces hommes, et les choses qui se présentaient à leurs

jeun étaient comme les images de cette vie, et qu'après un instant, résumons pour ces filles-Bacchus sous un même nom : les anges-officiers ont une semblable perception de toutes les choses qui sont dans le monde, c'est ce qu'il m'a été donné très-souvent de percevoir, c'est aussi de là que les enfants du premier âge ont une semblable perception, voir N° 1157, 1158 : d'après ce qui vient d'être posé, on voit quels sont ceux par qui les Divins du Seigneur descendent jusqu'aux derniers de la nature et montent des derniers de la nature vers Lui, et qui représentent la Divine communication et par suite la conjunction dignifiée, dans le sens suprême, par des Anges montants et descendant sur une chaîne étendue à terre, dans la Vie atterrant le ciel, et sur laquelle se tenant *Micraël*.

1159. Et il dit : *Mai Aelensk*, le *Dieu d'Abraham* son père, signifie le *Seigneur*, en ce que ce Dieu provient de Lui : on peut le voir en ce que *Micraël* est le *Dieu* : Et même du *Seigneur*, qui est appelé *Dieu d'Abraham* d'après le *Divin Bien*, car *Abraham* représente le *Seigneur* quant au *Divin Bien*, N° 1171, 1185 ; et comme c'est du *Divin Bien* que procèdent tous les biens offertes et spirituels, et par suite aussi tous les vrais, c'est pour cela qu'il *Abraham* est dit père, et même son père, c'est-à-dire, père de *Isaac*, lorsque cependant son père était *Isaïak* : si, dans le sens interne, le Père est le *Vrai*, cela veut dire ce que c'est du *Bien* que procèdent toutes choses en général et en particulier, et que c'est par le *Vrai* qu'elles existent ainsi d'après le mariage du bien et du vrai ; le *Dieu* lui-même qui s'a de consécution que d'après le *Divin* : Mariage du *Bien* et du *Vrai*, vient du *Dieu* : Mariage du *Bien* avec le *Vrai*, ou du *Vrai* avec le *Bien* dans le *Seigneur* ; dans toute la nature aussi toutes choses en général et en particulier se rapportent au bien et au vrai ; car dans la nature sont représentés les biens et les vrais offertes et spirituels qui appartiennent au ciel, et dans le ciel sont représentés les *Divins Biens* et les *Divins Vrais* qui appartiennent au *Seigneur* : de là on peut voir que le *Bien* est comme un père, et le *Vrai* comme une mère, et que c'est pour cela que, dans le sens interne de la Parole, le Père signifie le *Bien*, et la Mère le *Vrai*, et même le *Bien* et le *Vrai* dont procèdent les biens et les vrais inférieurs ou divinis, qui sont respectivement comme des filles et des fils et sont aussi par suite appelés filles et fils dans la Parole, N° 436,

« père. Il répondait et lui disait : *Notre Père, d'ice Abraham.*
 « *Dieu lui dit: Si fils d'Abraham vous êtes, les œuvres d'Abra-*
 « *ham vous faites; vous, vous faites les œuvres de votre père.* » —
 VII. 38, 39, 41; — et dans Matthieu : « Ne présumez point de dire
 « en vous-mêmes; pour père nous avons Abraham; je vous dis que
 « Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham; voilà que
 « la cognée gît à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas
 « de bons fruits sera coupé, et dans le feu sera jeté. » — III. 9, 10; —
 et dans Luc : « Le pauvre Lazare, quand il mourut, fut emporté par
 « les Anges dans le sein d'Abraham; le riche mourut aussi et fut
 « enseveli, comme il était dans l'enfer, levant les yeux, il vit
 « Abraham de loin, et Lazare dans son sein; et s'écriant, il dit :
 « *Père Abraham, ne puis-je venir, je te prie, père, de l'embrasser*
 « *dans la maison de mon père.* » — XVI. 19 à 24; — que dans ces
 passages, on voit le Seigneur quant au *Dieu* Dieu qui est entendu,
 et son Abraham, cela est évident, dans le cas Abraham est en-
 tendu, et par lui, quand il est nommé dans la Parole, c'est le Seig-
 neur, qui est entendu, voir, N°s 1634, 1673, 1989, 3208 &c. Que le
 Père soit le bien dans le sens interne, on peut le voir par ces pas-
 sages; dans Malte : « Honore ton père et ta mère, cela que moi-même
 « prolonge les jours sur la terre que *Abraham* ton Dieu te donne. »
 — Exod. XX. 48. Deuté. V. 16; — que ce précepte, comme tous
 les autres du décalogue, soit un vrai dans l'un et l'autre sens, et
 que dans le sens interne honorer son père et sa mère, ce soit ai-
 mer le bien et le vrai, et dans le bien et le vrai, le Seigneur, ce le
 voit N°s 2606, 2696; que les jours sur la terre soient les jours du
 bien qui se prolongent dans le Royaume du Seigneur, ce le voit par
 la signification des jours, ce ce qu'ils sont des jours, N°s 23, 447,
 448, 492, 503, 5758, et par la signification de Canaan, qui est en
 la terre, ce ce qu'elle est le Royaume du Seigneur, N°s 1607, 3035,
 3488, et en ce que deux prolonge se dit du bien, N° 5613. Comme
 le Père et la Mère ont ces significations, c'est pour cela que
 dans l'Église représentative Juive il fut porté sur les parents et sur
 les enfants plusieurs fois, et dans toutes ces significations dans le sens
 interne le bien et le vrai, et dans le sens suprême le Seigneur quant
 au *Dieu* Dieu et au *Dieu* Vrai; comme de ce Malte : « Celui qui aime
 « *trappé son Père ou sa Mère, ce mourant assurés.* Si quelqu'un

« maudit son Père ou sa Mère, en tant il sera tué. » — Exod. XXI. 15, 17. — Dans le Mém. : « Tout homme qui aura maudit son Père
 « ou sa Mère en tant sera tué ; quiconque s'en pèche et se méritera
 « mort, son sang (ser) sur lui. » — Lévit. XX. 9. — « Maudit
 « (ser) celui qui méprisera son Père et sa Mère, et tout le peuple dira,
 « Amen. » — Deuté. XXXII. 16, 17. — Dans l'Épistol. : « Voici,
 « les premiers d'Israël, (chaque) homme selon son lieu, ont été en
 « toi pour répandre le sang, père et mère de cet méprisé en toi. »
 « — XII. 6, 7. — Dans Moïse : « Quand un homme aura un fils ré-
 « fractaire et rebelle, s'obstinant ouvertement à la loi de son père,
 « ou à la loi de sa mère, et que, lorsqu'il l'ait été châtié, ne leur
 « ait pas cependant obéi, son Père et sa Mère le prendront, et ils
 « le conduiront aux anciens de la ville ou à la porte de son lieu ; et
 « tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, afin
 « qu'il meure. » — Deuté. XXI. 18, 19, 21 ; — dans tout ces pas-
 « sages, par le père et la mère sont entendus dans le sens de la lettre
 « le père et la mère, mais dans le sens interne le Père et le Fils, et
 « dans le sens suprême le Seigneur quand on dit le Père et le Fils
 « Fils ; comme le Seigneur l'a enseigné sous Les-Mains, dans Maritima :
 « Jésus enseignait au sein sur ses disciples, dit. Voici mon Père et
 « mon Fils : quiconque sera la volonté de mon Père, qui
 « est dans les cieux, celui-là est mon Fils, et moi aussi, et ma Mère. »
 « — XII. 48. — et dans le Mém. : « Vous, ne vous laissez point ap-
 « peler Maître, car un seul est votre Maître, le Christ, mais vous
 « tous vous êtes frères ; et n'appelles personne votre Père sur la terre,
 « car un seul est votre Père, celui (qui est) dans les cieux. » —
 « XXIII. 8, 9 ; — Il n'est pas défendu ici d'être appelé maître, ni
 « d'être appelé père sur la terre, mais il est défendu de reconnaître
 « de cœur un autre Père que le Seigneur, c'est-à-dire que quand il
 « est parlé de Maître et de Père, on doit entendre le Seigneur qui,
 « dans le sens suprême, est représenté par toi, selon ce qui vient
 « d'être dit N° 2768 sur les Tête-hautiers, qui ont été des hommes
 « ecclésiastiques, en ce que tout ce qu'ils pouvaient sur la terre leur servir
 « de moyen de passer au Seigneur. Semblable chose est renfermée
 « dans les paroles que le Seigneur adresse à l'un de ses disciples, qui
 « lui disait : « Seigneur, permets-moi auparavant de me séparer et
 « d'ensevelir mon père. Jésus lui dit : Sois-Moi, laisse les morts

« ensevelir leurs morts. » — *Matth.* VIII, 21, 22; — en effet, le père sur la terre est par rapport au Père dans le ciel ou au Seigneur, comme le mort par rapport au vivant, de même la loi sur l'honneur qu'on doit rendre aux parents est pour ainsi dire morte, et en elle et en l'honneur, le culte et l'amour pour le Seigneur, car celui-là descend de la loi divine, de là vient le vivant même qui est dans cette loi; d'est pour cela que le Seigneur a dit : *Sabbas*, laissez les morts ensevelir les morts. La même chose est connue appelée par les poètes qu'Élie a dites à Élisée : « Un grand devant » Élisée, et il jeta son manteau sur lui : celui-ci brisa les bords, et « courut après Élie, et il dit : Que je sois, je le suis, mon père et « ma mère, comme j'en ai appelé toi. Il lui dit donc : va, reviens, car « par l'ange feu. » — *I Rôis*, XIX, 19, 20; — que le Seigneur ait été appelé par Élie, on voit dans le *Préface du Chap. XVIII*, et N° 2783. Dans *Malachie* : « Vous, je vous envoie Élie le prophète, « avant que vienne le jour grand et terrible de Jéhovah, et il ras- « semblera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs « pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'au- « déserte. » — *III Rôis*, 17, 18; — et dans *Luc*. « L'Ange dit à Zacharie « au sujet de Jean son fils : Il marchera devant le Seigneur dans « l'esprit et la vertu d'Élie, pour rassembler les cœurs des pères vers les « fils. » — *L.* 17; — là, il est évident que par les pères et les fils, sont entendus non les pères ni les fils, mais les secrets et les vrais de l'Église que le Seigneur allait restaurer. Dans *Malachie* : « Que « magnifiés soit Jéhovah de dessous la frange d'Israël le fils ho- « norable le père, et le serviteur son Seigneur; que le Père *Mai* (je « suis), *fil* (est) mon honneur? Et Seigneur, *Mai* (je suis), ou « (est) la sainte qu'on a de *Mai*? » — *L.* 4; — Père pour ceux qui sont dans le bien de l'Église, et Seigneur pour ceux qui sont dans le mal de l'Église, ici évidemment Père désigne le Seigneur quant au Dieu Élie, et Seigneur désigne le Seigneur quant au Dieu Yous. Dans *Ézéchiel* : « Mon père et ma mère m'ont abandonné, et « Jéhovah me recueille. » — *Ps.* XXVII, 10; — le père et la mère désignent le bien et le mal, qui sont des vices abandonnés l'homme, quand l'homme remarque que d'après les autres rien de bien ne peut être fait, et que rien de mal ne peut être vu; il est évident qu'il n'est pas curieux que le père et la mère de Jéhovah l'aient abandonné.

Dans le Mémor. : « Tu es bien bien plus que les fils des hommes :
 « toute glorieuse est la fille du roi au dedans, de beaux d'or (qui
 « sont révérent) ; à la place de ses pères seront ses fils, les fils
 « bien pour princes dans toute la terre. » — Ps. XLV. 3, 11, 17 ;
 — la d'après du Seigneur, ses fils des pères seront ses fils, d'au-
 ti-dém que les Devins Vrais seront comme les Devins Beaux ; la fille
 du Roi, c'est l'amour du vrai ; le vêtement de beaux d'or, c'est la
 qualité de ce vrai d'après le bien ; comme il d'après du Seigneur et
 de ses Béats Humains, ainsi que tout ce Psaume et chaque particu-
 larité le prouvent, il est évident que tout en général et en particu-
 lier y est pris dans une semblable attribution, qu'ainsi par la fille
 du Roi il s'est pu entendre la fille du roi, et que son vêtement d'or
 de beaux d'or, et que les fils seront à la place des pères, et qu'ils
 seront princes dans toute la terre, mais on voit que ce sont les
 Devins collectifs et spirituels qui sont signalés par chacune de ces
 particularités ; on peut voir que la fille est l'affection ou l'amour,
 N°s 480, 484, 5002 ; que le Roi est le Dieu Vrai, N°s 4720, 4978,
 5045, 5049, 5069 ; que l'or est le bien, N°s 4113, 4554, 4556 ; que
 le d'après se dit du scientifique naturel, N° 2874, et par conséquent,
 du Dieu vrai naturel ; que le vêtement signale les vrais qui revê-
 tent le bien, N°s 527, 5276 ; que les fils à la place des pères sont
 les vrais du bien, et les Devins Vrais comme Devins Beaux,
 N°s 264, 469, 494, 533, 5147, 4733, 4733, 4856, 5043, 5069,
 5049 ; que les princes dans toute la terre sont les principales che-
 ses du Royaume et de l'Église du Seigneur ; les princes, les choses
 principales N°s 4852, 5049 ; et la terre, le Royaume et l'Église du
 Seigneur, N°s 1413, 4827, 4733, 4856, 5147, 5148 f, 5555. Dans
 le Mémor. : « En ses Pères s'est complétement pour les sages, et ils
 « ont leur attention après eux, vers, d'être tous les peuples,
 « comme en ce jour ; c'est pourquoi cherchent le précepte de votre
 « cœur, et votre cœur d'induction plus. » — Deuté. X. 18, 21. —
 Et, dans le sens interne, les Pères sont l'Église Ancienne et l'É-
 glise Très-Ancienne ; ceux de ces Églises ont été ainsi appelés à
 cause de l'amour du bien et du vrai dans lequel ils étaient, servent,
 dans l'amour du bien les Très-Anciens qui faisaient des hommes ob-
 lisés, et dans l'amour du vrai les Anciens qui faisaient des hommes
 spirituels ; leurs biens et leurs vrais dans l'Église sont ce qui est

appelé la sentence que Dieu a choisie, qu'Abraham, Ismaël et Jacob et les deux fils de Jacob ne soient point au las Père, si le peuple Israélite et tout le sacerdoce d'est ce qu'on peut voir, mais cela est dit d'est ce à est, afin que le sens interne ait quelque chose d'externe et par conséquent d'intelligible pour l'homme. Dans Ésaïe : « Ils d'élèveront l'autel contre le vicillard, et le vil contre l'honorable ; car l'homme prendra son frère dans la maison de son père. » Tu es en vêtements, tu seras notre prince. Il dira : Dans ma maison plus de pain, ne m'établissent pas prince de peuple. » — III. 5, 6, 7. — Là il s'agit dans le sens interne de l'état parvenu de l'Église, quand le vrai n'est plus reconnu pour vrai, et quand on ne sait plus ce que c'est que le bien ; l'homme prendra son frère dans la maison de son père, c'est retourner ce qui est en soit pour le bien, le vêtements, c'est le vrai, N°s 1473, 1474 ; le prince, c'est le principal de la doctrine qui se prévient, N°s 1489, 1490 ; dans la maison, point de pain, point de vêtements, c'est à dire qu'il n'y a ni bien ni vrai, car le pain est le bien, N°s 276, 280, 3478, et le vêtements est le vrai, N°s 297, 3076. D'après les représentations du bien et du vrai par le père et la mère, et par les fils et les filles, il a été porté dans les Églises représentatives plusieurs fois que tout ce par la leur Divin ; telles sont les Églises universelles : « Si la fille d'un prêtre c'est prêtre en se livrant à la prostitution, comme elle profane son Père, elle sera brûlée au feu. » — Lévit. XXI. 9 ; — la fille du prêtre, c'est l'adhésion du bien ; le père est le bien dont provient cette adhésion, se livrer à la prostitution, c'est profaner le bien ; ce que c'est que se livrer à la prostitution, ou le vrai N°s 2664, 2719, 3356 ; et ce que c'est que profaner, N°s 1490, 4014, 1808, 3761, 3996, 3999. Et : « Si la fille d'un prêtre devient veuve ou est répudiée, et qu'elle n'ait aucune semence, elle retournera à la maison de son père, comme dans son adolescence, du père de son père elle mangera ; nul étranger n'en mangera. » — Lévit. XXI. 13. — Et nous cette loi. » Si la veuve dans la captivité une épouse belle de forme, et que tu la délivres pour la prendre pour ta femme, tu la conduiras dans le milieu de la maison, et elle racom sa robe et sera ses ongles, et elle dans le vêtements de sa captivité de desous elle, et elle d'habitue dans la maison, et elle pleurera son père et sa mère durant un mois de jours ; et après cela la sautras vers elle,

« et la masculinité, et elle se sera pour femme. » — *Beauté*, XXI, 11, 12, 13. — dans cette loi tout, en général et en particulier, est représentatif du vrai naturel, qui, après avoir été purifié des faux, est adopté par le bien; un tel vrai est signalé par l'épouse dans la copulation, et belle de forme; la purification du faux est désignée par conduire au maître de la maison, savoir la sée, faire les pagnes, être le viliement de copulation, et pleurer père et mère; l'adoption est désignée par entrer devant elle, la masculinité et la procréer pour femme. Les Lois des mariages, en ce qu'il y a de bien contracté au dedans de la tribu, et au dedans de la famille, et aussi les Lois des héritages, en ce qu'il y a de bien posé d'une tribu à une autre tribu, les deux il est fait mention dans la Parole, tirant aussi leur origine de la sée, du mariage céleste et spirituel dans le Royaume du Seigneur, ou du mariage du bien et du vrai qui sont signalés par le Père et la Mère: il en est de même des Lois qui ont été portées sur les degrés permis et sur les degrés prohibés: c'est-à-dire les autres choses, dans la Parole, se rapportent nécessairement à une Loi de consociation et de conjonction du bien et du vrai dans le Ciel; et son consociation du mal et du faux dans l'Enfer, qui ont été séparés d'avec les consociations dans le ciel; sur les degrés permis et prohibés, voir Lévi, XX; sur les héritages, en ce qu'il y a de bien posé d'une tribu dans une autre tribu; et sur les mariages, en ce qu'il y a de bien posé d'une tribu dans une autre tribu, voir Nomb. XXVII, 7, 8, 9, et ailleurs: que dans les Quatre autres choses, en général et en particulier, soient disposées selon les consociations et les affinités du bien et du vrai, on le voit N° 445, 417, 5728, 2542. Comme le peuple Israélite représentait le Royaume du Seigneur dans les cieux, et par conséquent l'ordre céleste dans ce Royaume, il vint aussi d'être ordonné que les Israélites soient ordonnés selon les Tribus, et selon les Familles, et selon les maisons de leurs pères, voir Nomb. XXVI, 1 à 48, il leur ayant été de même commandé de camper selon cet ordre comme de la tente de convention, et de marcher aussi selon ce même ordre; il en est parlé aussi dans Nomb.: « L'homme sera son étendard, » avec leurs enseignes selon la maison de leurs pères camperont « les fils d'Israël, c'est-à-dire, c'est-à-dire de la tente de convention, » et il est dit qu'ils marcheront aussi de la même manière,

— *Deuté. II, 3, 34* : — *c'est pourquoi quand Balaam a vu Israël*
« habitant selon ses Tribus, sur les vifs l'aspect du Dieu, et il pro-
« nonce son décret, disant : Qu'ils sont bons les tabernacles,
« Jacob ! ses habitations, Israël ! Comme des vallées ils sont plan-
*« tés, comme des jardins auprès d'un fleuve, etc. » — *Deuté. XXIV*
3, 5, 6, et suite : — qui, dans cette prophétie, se ne voit ni Jacob*
ni Israël qui ont été entendus, mais que ce soit le Royaume du
Seigneur dans les cieux et l'Eglise du Seigneur sur les terres, qui
ont été représentés par cet ordre dans lequel Balaam considérait
dans les tabernacles, cela est évident par chaque mot de la prophétie.
D'après ce qui précède, on peut aussi savoir ce que signifient, dans
le sens interne de la Parole, les Orphelins ou les Pupilles, c'est-à-
« dire, ceux qui sont sans père, on peut voir qu'ils signifient ceux
qui sont dans l'état de l'innocence et de la charité, et qui doivent
acquiescer et faire le bien et se le peuvent ; dans cet état se trouvent
principalement ceux qui sont hors de l'Eglise, dont le Seigneur a
souvent, et qu'il adopte comme fils dans l'autre vie : et comme ceux-
ci sont signifiés par les Orphelins, c'est pour cela que lorsqu'il
est parlé d'orphelins dans la Parole, il est aussi, dans la plupart
des passages, parlé de voyageurs et de veuves ; car les voyageurs
signifient ceux qui sont résidés dans les biens et dans les vrais,
N° 4163, et les veuves, ceux qui sont dans l'état du bien et non de
selon dans le vrai, et ceux qui sont dans l'état du vrai et non du
selon dans le bien, et cependant différemment y être, comme ces trois-
là, savoir, les orphelins, les voyageurs et les veuves, ont des
significations correspondantes en elles, c'est pour cela qu'ils sont,
ainsi qu'il a été dit, nommés ensemble dans la plupart des pas-
*sages. — voir *Deuté. XIX, 15* ; *XVI, 14* ; *XXIV, 17, 18* ; *Moïse VII, 2* ;
XXII, 3 ; *Ésaïe XXII, 4, 7* ; *Zachar VII, 49* ; *Ps. XCIV, 4* ; *CXLV,*
9. — D'après ce qui vient d'être dit, on peut voir maintenant ce*
que signifie le Père dans le sens réel, c'est-à-dire, qu'il signifie le
Dieu, et que dans le sens opposé il signifie le Seigneur. Toutefois,
comme la plupart des expressions, dans la Parole, ont aussi le
sens opposé, de même aussi le Père, et dans ce sens il signifie le
mal : particulièrement le Diable, qui dans le sens réel signifie le vrai,
signifie le faux dans le sens opposé, que cela est ainsi, on peut le
*voir par les passages suivants : dans *David* : « En intérieur sont*

« rappelle l'iniquité de ses Pères envers Mécrod, et le péché de sa
 « Mère au sein même effacé. » — Ps. CIX. 24. — Dans le même
 « De se sont égarés et ils ont agi parfaitement, comme leurs
 « Pères, de se sont retournés comme un arc de bronze. » — Ps.
 LXXVIII. 37. — Dans Malac. : « Jusqu'à ce que les restes d'Israël
 « vous se détachent dans leur iniquité, dans les terres de vos
 « ennemis, et menant les iniquités de leurs Pères, avec elles ils
 « se détacheront. » — Lév. XXVI. 39. — Dans Esau : « Prépa-
 « rez pour ses fils la tavelle, à cause de l'iniquité de leurs Pères, et
 « qu'ils ne se relèvent pas, et possèdent la terre, en sorte que vous
 « plus valentes faces de la terre de villes. » — XIV. 24. — Dans
 le même : « Je payerai vos iniquités et les iniquités de vos Pères
 « en même temps. » — LXX. 7. — Dans Jérémie : « Ils seront
 « confus, la nation d'Israël, ses, leurs sons, leurs prières, et
 « leurs prières, et leurs prophètes, qui disent au bon : Tu es
 « mon Père ; et à la pierre : Tu m'es engendré ; parce qu'ils ont
 « tourné vers moi la queue et non la face. » — II. 26, 27. —
 Dans le même : « Voici, je suis devant ce peuple des
 « adhérents, et contre eux se heurteront les pères et les fils
 « ensemble, le vassal et son compagne, et ils périront. » — VI.
 21. — Dans le même : « Les fils mourront du bon, et les pères
 « affaibliront le bon, et les femmes périront le bon, pour faire des
 « gibiers à Méléch. » — VII. 24. — Dans Eséch. : « Je
 « ferai en toi des choses que je n'ai pas faites, et telles que je n'en
 « ferai plus, à cause de tes abominations ; c'est pourquoi des Pères
 « mangeront leurs fils, et des fils mangeront leurs Pères ; et je
 « ferai en toi des jugements, et je disperserai tous tes restes à
 « tout vent. » — V. 8, 11. — Et, il s'agit de la profanation du
 saint. — Dans le même : « Ainsi a dit le Seigneur Mécrod à
 « Mécrod : Tes tristes et tes gémissements (jérusalem) de la terre
 « du Canaan, ses Pères (jérusalem), et sa Mère, Chanaan. »
 — XVI. 4. — Dans Mathieu : « Les frères tueront le frère à la mort,
 « et le Père le fils, et les enfants s'entreperdront contre les Parents
 « et leur donneront la mort ; et vous serez hais de tous à cause de
 « mon Nom. Je suis venu pour mettre en division l'homme
 « contre ses Pères, et la fille contre sa Mère, et la belle-fille contre
 « sa belle-mère ; et l'ami de l'homme contre ses domestiques. »

« celui qui aime Père ou Mère plus que Moi, n'est pas digne de
 « Moi, et celui qui aime fils ou fille plus que Moi n'est pas digne
 « de Moi. » — X. 31, 32, 33, 36, 37. Luc. XII. 49, 50, 52. — *Ite-
 le Mieux* : « Quelqu'un aura quelque malade, ce frère, ou sœur, ou
 « Père ou Mère, ou épouse, ou enfants, ou champs, à cause de
 « mon Nom, vendra le contenu, et il possédera un héritage la-
 « vic éternelle. » — XII. 19. Luc. XVII. 33, 36, Marc. 8. 35-
 38. — Dans Luc : « Si quelqu'un vient à Moi, et ne hait pas son
 « Père et sa Mère, et son épouse, et ses enfants, et ses frères et
 « ses sœurs, et même aussi son âme, il ne peut être mon disciple. »
 — XIV. 26. — Dans Marc : « Le Père l'enverra le frère à la mort, et
 « le Père les enfants, et les enfants se souleveront contre les
 « Parents, et de les tuent ; car vous serez hais de tous à cause
 « de mon Nom. » — XIII. 13, 12. Luc. XXI. 16, 17. — *Ici*, il
 s'agit de la consommation du siècle, et c'est une description de
 l'état de l'Église portée quant au bien et au vrai, savoir, en ce
 que le Mal s'emparera contre le vrai, et le faux contre le bien ;
 que le Père, dans le sens opposé signifie le mal, c'est ce qui est
 évident par les passages qui viennent d'être rapportés, et encore
 par celui-ci, dans Jean : « Alors dit : Si Dieu était votre Père,
 « vous M'aimeriez, car Moi je suis issu et je viens de Dieu : mon,
 « pour Père vous avez le diable, et vous voulez faire le plaisir de
 « votre père ; lui, homicide il était dès le commencement, et dans la
 « vérité il ne s'est pas tenu, parce que la vérité n'est point en lui ;
 « quand il prononce le mensonge, d'après ses propres et prononce,
 « parce qu'il prononce le mensonge, et ce est le père. » — VIII.
 44, 55, 56, 57, 58.

3284. *Et le Dieu de Jacob, signifie le Seigneur quant au
 Dieu Humain* : on ne voit pas la représentation de Jacob, en ce
 qu'il est le Divin Humain du Seigneur ; et encore c'est dans le
 Rational qui commence l'Humain, № 3184, et qu'il est d'est
 d'après le Rational et par le Rational qu'est l'Humain, c'est
 pour cela qu'est le Dieu de Jacob signifie le Divin Humain du
 Seigneur. Comme dans le ciel, et chez l'homme, et même dans la
 nature entière, toutes choses, en général et en particulier, se réfi-
 ètent au bien et au vrai, c'est aussi pour cela que le Dieu du Sei-
 gneur est désigné en Divin Bien et en Divin Vrai, et que le Dieu

Don du Seigneur est appelé le Père, et le Divin Verbe le Fils; mais le Don du Seigneur n'est que le Don ou plutôt le Don même; tandis que le Divin Verbe est le Divin Bien du Seigneur, se manifestant aussi dans le ciel ou devant les Anges; il en est de cela comme du Soleil; le soleil même, dans son essence, n'est que lui, tandis que la lumière qui par suite se manifeste n'est pas dans le soleil, mais vient du soleil; que le Seigneur quant au Divin Bien soit représenté par le soleil, et qu'il soit aussi dans l'autre vie le Soleil pour tout le Ciel, on le voit N°s 1062, 1502, 1509, 1520, 1526, 1655, 1656, 1660, et que le Seigneur quant au Divin Verbe soit représenté par la Lumière, et soit aussi dans l'autre vie la Lumière pour tout le Ciel, on le voit, N°s 1062, 1521, 1525, 1530, 1776, 1828, 2010, 2020, 2023, 2309, 2344, 2626, 2643; ainsi le Seigneur, dans son Essence, n'est que le Divin Bien, et cela quant à lui et l'autre, savoir, quant au Divin Même et quant au Divin Humain; tandis que le Divin Verbe n'est pas dans le Divin Bien, mais il vient du Divin Bien, car ainsi se manifeste le Divin Bien dans le ciel, comme il vient d'être dit, et puisque le Divin Bien se manifeste comme Divin Verbe, c'est d'après cela que, pour la consécration de l'Eucharistie, le Divin du Seigneur est distingué en Divin Bien et en Divin Verbe, et que le Divin Bien est ce qui donne la Parole est appelé le Père, et le Divin Verbe ce qui est appelé le Fils: c'est là l'Acense qui est créé en ce que le Seigneur Lui-même parle si souvent de son Père comme distinct de Lui, et pour ainsi dire autre qu'il Lui, et que cependant dans d'autres passages il dit qu'il est un avec le Père: que le Père dans le sens interne soit le Don, et dans le sens externe le Seigneur quant au Divin Bien, c'est ce qui vient d'être montré, N° 1063; et que le Fils soit le Verbe, et que le Fils de Dieu et le Fils de l'Esprit, ce soit le Seigneur quant au Divin Verbe, on le voit, N°s 1719, 1720, 2128, 2603, 2612, et cela est aussi prouvé par tous les passages où le Seigneur nomme son Père et se nomme le Fils. Que le Seigneur, dans la Parole de l'Ancien-Testament, soit celui qui est appelé Abraham, on le voit, N°s 1242, 1728, 2691; et qu'il y soit aussi appelé Père, cela est évident d'après ces passages (dans Gen^e): « Un Enfant » nous est né, un Fils nous a été donné, et le principal sera » sur son épaulé, et l'un appellera son Nom, Agnabéle, Caméel,

« *lui, Dieu, Père d'Israël, Prince du pays.* » — IX: 6, — on voit clairement que l'Enfant qui nous est né, et le Fils qui nous a été donné, est le Seigneur, qu'avec c'est Lui qui est appelé Père d'Israël. Dans *Matth.* : « *Je sors à Israël pour Père, et Esprit (sacré) pour premier-né.* » — XXXI: 9; — là, il s'agit du Seigneur, qui, ainsi qu'en le voit, N° 3405, est le Dieu d'Israël et le Saint d'Israël; *ici*, il est Père pour Israël. Dans *Matth.* : « *N'avons-nous pas tous un seul Père? un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés?* » — II: 11; — *ici*, crier, dire le sein interne, c'est répéter, comme aussi ailleurs dans la Parole, voir, N° 44, 88, 478; et comme le Seigneur est le seul Régénérateur et le seul Rédempteur, c'est Lui qui est dit Père et Dieu; comme dans *Luc.* : « *Tu es notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ne nous reconnaît pas; Toi, Jérusalem, (tu es) notre Père, notre Rédempteur, de toute éternité (à cet égard) ton Nom.* » — LXIII: 26. — Dans le *Même* : « *Je le restaurerai de la tempe, et de ses coutures je le restaurerai, et la domination je mettrai en sa main, afin qu'il soit pour Père à l'habitant de Jérusalem et à la maison de Juda; et je mettrai la clef de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira et personne ne fermera, et il fera et personne n'ouvrira; et je l'habiterai (personne) au ciel dans un lieu sûr, afin qu'il soit le trône de la gloire de son Père, auquel on attribue toute la gloire de la maison de son père, des fils et des petits-fils, tous les jours jusqu'au plus petit, depuis les racines des cèdres jusqu'à tous les racins des palmiers.* » — XXXI: 21, 26, 43, 54; — que ce soit le Seigneur qui est représenté et signifié *ici* dans le sein interne, et qui est appelé le Père de l'habitant de Jérusalem et de la maison de Juda, cela est bien évident, car c'est Lui sur l'épaulé de qui est la clef de la maison de David, Lui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre, voir la Préface du Chap. XXII, et Lui à qui appartiennent le trône de la gloire de son Père, et sur Qui et par Qui sont toutes les choses saintes qui ne sont appelées toutes; les choses saintes offertes, tous les sacrifices; et les choses saintes spirituelles, toutes des palmiers. Comme les *Rois* et les *Prêtres* représentaient le Seigneur; les *Rois*, par le Roïaume qui était en eux, le Seigneur quant au *Deus Verus*, et les *Prêtres*, le Seigneur quant au *Deus*

Dieu, N° 3630, s'est pour cela que les Pères étaient appelés Pères, ainsi qu'on le voit dans le Livre des Juges : « Michah dit au Lévite : « Heureux avec nous, si nous nous pour Pères et pour Pères. » — XVII. 10. — les fils de Dieu disaient personnellement ce nom, comme on le voit dans le Second Livre des Rois : « Le Roi d'Israël dit à Éliab : « Tu frappes, mon Père ? et il dit : Tu ne frappes point. » — II. 21, 22 ; — et le Roi Jean donna à Éliab le nom de Père, lorsque celui-ci se mourait. « Le roi Jean pleura devant ses faces, et il dit : « Mon Père, mon Père ! char d'Israel et ses serviteurs. » — XIII. 24 ; — et les Rois appelant les pères pères, c'est parce que les Rois représentaient le Seigneur quant au Divin Verbe, et que les pères Le représentaient quant au Divin Esprit, et parce que le vrai est par rapport au bien, ce que le Fils est par rapport au Père, car le vrai procède du bien, cela est très-clair dans l'autre vie, et c'est par cette raison que, dans le Ciel, tout autre que le Seigneur s'est nommé Père, et que par le Père dans la Parole Évangélique il n'est pas perçu d'autre que le Seigneur, voir N° 16, 1748 ; là, tous les enfants, quand ils sont initiés dans le bien de l'amour et dans le vrai de ce bien, sont initiés à reconnaître le Seigneur Seul pour père ; bien plus, les hommes qui viennent dans le Ciel sont dans une surprise infinie, de ce qu'il n'y a qu'un Dieu ; et ceux qui ont vécu au dehors de l'Église, de ce que tout le True est dans le Seigneur ; car presque tous ceux du Monde Chrétien ont été aux pieds de trois pères, quoique de bouche ils aient dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu ; en effet, il est absolument responsable de penser un, quand l'un des trois est qu'on se représente, et que chacun des trois est nommé Dieu, est distingué d'un autre quant aux attributs et aux fonctions, et est même adoré séparément ; de là vient que le culte de trois dieux est dans le cœur, tandis que celui d'un seul Dieu est dans la bouche seulement ; que tout le True est dans le Seigneur, cela est connu dans le Monde Chrétien, mais néanmoins dans l'autre vie les Chrétiens portent peu leurs pensées vers le Seigneur, et même son Nom est peu plusieurs un attribut, parce qu'ils distinguent l'Humain d'avec le Divin, et se le

croient pas Dieu : l'homme dit qu'il est justifié, et qu'autant il do-
vrait par ce moyen être ; mais on ne croit pas que le Seigneur a
été glorifié, c'est-à-dire que son Humanité a été fait Dieu, quoique
évidemment il ait été vaincu de Jésus-Même, et qu'en outre pro-
prieété on puisse dire justifié, et à plus forte raison être sanctifié,
qui par le Dieu et même par le Dieu Humain du Seigneur, et
qui est représenté et représenté dans la Sainte-Croix, et il est dit
notamment que le pain est son Corps, et le vin son Sang; que
le Seigneur soit un avec le Père, qu'il soit de toute éternité, et qu'il
gouverne l'univers, qu'ainsi il soit le Dieu Dieu et le Dieu Vrai,
ou le soit très-clairement d'après la Parole. — Qu'a-t-on vu avec le
Père, ou le voit dans Jean : « Personne ne vit jamais Dieu, le Père
» Uniquement est dans le sein du Père, Lui L'un répond, » — L. 18.
— Dans le même : « Les Juifs cherchant à tuer Jésus, parce
» qu'il avait dit que Dieu était son propre Père, se faisant égal à
» Dieu. Alors répondit et dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Le
» Père ne peut rien faire de Lui-Même, à moins qu'il ne le voie faire
» au Père, car les choses que Celui-ci fait, le Père les fait aussi
» pareillement. De même que le Père ressuscite les morts et
» vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut; et le
» Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils,
» afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père; comme
» le Père a la vie en Lui-Même, ainsi a aussi donné au Fils d'avoir
» la vie en Lui-Même. Le Père qui M'a envoyé, a Lui-Même rendu
» témoignage de Moi, et vous n'avez jamais entendu sa voix,
» ni vu son aspect. Reader les Écritures; car sont elles qui ren-
» dent témoignage de Moi, » — Y. 1, 18 à 17; — 18, par le Père
est entendu, comme il a été dit, le Dieu Dieu, et par le Fils le
Dieu Vrai, l'un et l'autre dans le Seigneur; du Dieu Dieu, qui
est le Père, il ne peut procéder ou sortir que le Dieu, et ce qui
procède de son sort est le Dieu Vrai, qui est le Fils, dans le même :
» Quelqu'un a entendu du Père, et a appelé, vient à Moi; mais que
» personne ait vu le Père, et ce n'est celui qui est avec le Père,
» celui-là est le Père. » — Y. 11 à 18. — Dans le même : « En Lui
» devant : Qui est son Père? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni
» Moi, ni mon Père; et moi Me connaissez, vous connaissez aussi
» mon Père. » — Y. 11, 18, 19. — Dans le même : « Moi et le Père,

« nous sommes sûr, si je fais les crâmes, bien que vous ne M'a
 « croyez pas, croyez aux crâmes, afin que vous ne médisiez et
 « que vous croyiez que le Père (qui) en M'a et M'a dans le Père »
 « — X. 30, 33. — Dans le Même : « Jeus dit : Celui qui croit en M'a,
 « croit aussi en M'a, mais en Celui qui M'a envoyé; et celui qui
 « Me voit, voit Celui qui M'a envoyé; M'a, la Lumière, dans le
 « monde (je suis venu, afin que quiconque croit en M'a, dans les
 « ténèbres ne demeure point » — XII. 44, 45, 46. — le Père L'a
 « envoyé, signifie, dans le sens latéral, qu'il procède du Père; de
 « substance et nature, de la Seigneurie du que le Père L'a envoyé,
 « que la Lumière soit le Divin Verbe, au le voit en-dessous. Dans le
 « Même : « Je suis le commencement et le fin et la vie, personne ne vient
 « au Père que par M'a; et vous M'avez connu, vous savez comme
 « nous nous Père; et dit à présent vous L'avez connu, et vous
 « L'avez vu. Philippe dit : Seigneur, montre-nous le Père. Jeus
 « dit : Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne M'as pas
 « connu? Philippe, celui qui M'a vu, a vu le Père; quiconque donc
 « dit-le, Montre-nous le Père? ne croit-il pas que je suis dans le
 « Père et que le Père est en M'a? les paroles que je vous présente,
 « de M'a-Même je ne présente pas; le Père qui demeure en M'a,
 « Lui-Même fait les œuvres. Croyez-M'a, que je suis dans le Père
 « et que le Père est en M'a. Tout ce que vous demanderez en mon
 « Nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » —
 « XIV. 8 à 14. — Dans le Même : « Celui qui a mes préceptes et les
 « fait, c'est celui-là qui M'a aimé; et, celui qui M'a aimé sera aimé
 « de mon Père, et M'a je l'élèverai et je me Manifestrai M'a-Même
 « à lui. Et quiconque M'aime, il gardera mes paroles, et mon Père
 « l'honora, et nous viendrons à lui, et nous ferons demeure chez
 « lui. » — XIV. 23, 24. — ceux qui sont dans le Divin Verbe sont
 « ceux qui ont les préceptes et qui les font, et ceux qui sont dans le
 « Divin Verbe sont ceux qui les ont, c'est de là qu'il est dit : Il sera
 « aimé de mon Père, et nous viendrons chez lui et nous ferons de-
 « meurer chez lui, savoir le Divin Verbe et le Divin Verbe; nous suis-
 « dit dans le Même : « En ce jour-là vous connaîtrez que Je suis dans
 « mon Père, et vous en M'a » — *ibid.* vers 20. — et ailleurs :
 « Père Saint, conserve-les en Ton Nom, afin qu'ils soient en
 « comme nous, » — XVII. 11; — d'après cela on voit que le Ser-

genre suppose le Père d'après le Divin Bien que Lui apportant, et
 nomme le Fils, d'après le Divin Vrai qui procède du Divin Bien ;
 qu'ainsi ils sont, non deux, mais un seul; mais si le Seigneur a
 parlé ainsi, c'était afin que le Père fût reconnu sur la Terre que
 dans le Ciel, et aussi parce qu'il veut que le Seigneur soit dit glorifié.
 Adieu le Divin Vrai qui procède du Divin Bien, tandis qu'après qu'il
 est dit glorifié, il a été le Divin Bien Même, quant à l'essence et l'astre
 essence, de Quiproché tout, le Divin Bien et le Divin Vrai. — Qu'a
 été cet être ou chose invisible, on peut le voir en ce que c'est le
 Seigneur qui a parlé par les Prophètes, et que Lui-Même, tant à
 cause de cela que parce que le Divin Vrai venait de Lui, a été
 appelé le Père, dont il est dit dans Jean : « Dieu le commença-
 » ment était le Père, et le Père était chez Dieu, et Dieu
 » était le Père; elle était dans le commencement chez Dieu ;
 » toutes choses ont été faites par Elle, et sans Elle n'a été fait
 » rien de ce qui a été fait; car Elle était la vie, et la vie était
 » la Lumière des hommes. Et le Père a été fait chair, et elle a
 » habité en nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle
 » de l'Enfant Engendré du Père. » — I. 1, 2, 3, 4, 14; — le Pa-
 » re, c'est tout vrai qui procède du Dieu dans les cieux et sur
 les terres. Le Seigneur enseigne clairement, dans d'autres pas-
 sages, qu'il a été de toute éternité; dans Jean : « Jean dit : C'était
 » Lui qui, venant après moi, m'a été avant moi, parce qu'il était
 » antérieur à moi : au milieu de vous se tient qui vous ne
 » connaissiez pas, c'est Lui qui, venant après moi, a été avant
 » moi, » — I. 45, 57, 58 — Dans le même, « Si donc vous sachiez
 » le Fils de l'homme monter où il était auparavant, » — VI. 62.
 — Dans le même : « Mais dit : En vérité, en vérité, je vous dis
 » : avant qu'Abraham fût, Moi je suis » — VII. 58. — Dans le
 même : « Il savait qu'il était avec de Dieu, et s'en offrit à Dieu. »
 — XIII. 3 — Dans le même : « Le Père Lui-Même vous aime,
 » parce que vous M'avez aimé, et que vous avez cru que je suis
 » issu de Dieu : je suis issu de Père, et je suis venu dans le monde;
 » de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au Père. » — XVI.
 27, 28 — Dans le même : « Je T'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé
 » l'œuvre que tu M'as donnée à faire; maintenant donc glorifie-
 » Moi, Père, chez Toi-Même, de la gloire que j'ai eue chez Toi

« avant que le monde fût. Afin qu'ils aient une gloire, que tu
 « feras double, parce que tu feras ainsi avant la fondation du
 « monde. » — XVII. 4, 5, 14. — Dans Esdras. Un Enfant nous est
 « né, un Fils nous est donné, et l'on appellera son Nom, Adir-
 « raëls, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'Israël, Prince de
 « paix. » — II. 6. — Que le Seigneur conserve l'Israël : on
 le voit dans Matthieu : « Toutes choses M'ont été données par mon
 « Père. » — II. 27. — Dans le même : « J'ai dit à mes disciples :
 « Toute puissance M'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » —
 XXVIII. 18. — Dans Jean : « Le Père a donné toutes choses en
 « la main du Fils ; celui qui avait au Fils la vie éternelle. » — III.
 35, 36. — Dans le même : « Le Père ne juge personne, mais il a
 « donné tout jugement au Fils. » — V. 22. — Dans le même :
 « Mais savez que le Père Lui avait donné toutes choses dans
 « les siècles. » — XIII. 3. — Dans le même : « Tout ce que mon
 « Père a, est à Moi. » — XVI. 15. — Dans le même : « J'ai dit :
 « Glorifie tes Fils, afin qu'avec tes Fils Tu glorifies ; comme tu Lui
 « as donné puissance sur toute chair. » — XVII. 8, 9. — Dans le
 même : « Toutes choses M'ont été données, et les Ténements
 « sont M'ont été, et j'ai dit glorifié en elles ; et ce sera plus dans le
 « monde, et Moi je viens à Toi. » — XVII. 14, 14. — Dans Luc :
 « Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. » — X. 26. —
 Maintenant, d'après tous ces passages, on voit que c'est le Dieu
 Dieu qui est appelé le Père, et le Dieu Ver qui est appelé le
 Fils ; et que d'après le Dieu Dieu par le Dieu Ver le Seigneur
 gouverne toutes choses en général et en particulier dans l'univers :
 puisqu'il en est ainsi, et que cela est si évident d'après la Parole,
 il est évident que dans le Monde Chrétien on ne reconnaît pas
 et on n'admet pas, comme dans le Ciel, le Seigneur seul, et par
 conséquent un seul Dieu : car on voit et l'on comprend que tout le
 Dieu est dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit, qui est aimé
 aussi comme un Dieu distinct du Fils et du Père, soit le saint de
 l'esprit, ou le saint qui procède du Seigneur par les Esprits ou les
 Anges, c'est-à-dire, du Dieu Dieu du Seigneur par le Dieu Ver,
 c'est ce qui, d'après la Divine Historique du Seigneur, sera mani-
 festé dans un autre endroit.

2006. La terre, sur laquelle on couche, à la fin du monde.

signifie le bien dans lequel il sera, en ce qu'il désire de propre ; en se voit par la signification de la terre, en ce qu'elle est le bien du naturel, ainsi qu'il va être expliqué ; par la signification de son desir de ressembler, en ce que c'est dans lequel il croît ; et par la signification de la terre de charmes, en ce que c'est d'apaiser le propre, ainsi qu'il va être aussi expliqué. Si la Terre est le bien du naturel qui sera dans la suite représenté par Jacob, cela vient de ce que la terre de Canaan signifie le Royaume du Seigneur, N° 1413, 1417, 1585, 1607, 1654 ; et comme elle signifie le Royaume du Seigneur, elle signifie aussi dans le sens suprême le Seigneur, N° 1038, car le Seigneur est tout dans toutes les choses de son Royaume, et tout ce qui n'y est pas de Lui et ne Le regarde pas, n'est point de son Royaume ; le Royaume du Seigneur est aussi signifié dans la Parole par le Ciel et la Terre, N° 4732, 1632, 2117, 2118 L. ; mais alors son intérieur est signifié par le ciel, et son extérieur par la terre, N° 39, 1414, 1733, 2088 d. ; par conséquent dans le sens suprême le ciel signifie le Seigneur quant à son Divin Humain, et la Terre Le signifie quant à son Divin Naturel ; car dans la terre est laquelle se ressemblent, signifie le bien du Naturel dans lequel il croît, en ce qu'il était représenté par Jacob, que Jacob est le Seigneur quant au Divin Naturel, c'est en ce que a déjà été dit plusieurs fois ; qu'en outre la Terre est d'être en ces significations, en le voit, N° 826, 828, 1647, 2579, 2666, 2779, et cela parce que Canaan, qui est appelé la Terre Sainte, signifie le Royaume du Seigneur dans le continent, et que, quand le Ciel est nommé en même temps, alors le Ciel, comme il a été dit, signifie l'intérieur et la Terre l'extérieur ; et puisqu'il en est ainsi, elle signifie aussi le Royaume du Seigneur sur les terres, d'est-à-dire, l'Eglise, et par suite de cette signification, elle signifie encore l'homme qui est le Royaume du Seigneur, en qui est l'Eglise ; par conséquent chez l'homme le Ciel signifie ce qui est intérieur, et la terre ce qui est extérieur, en, ce qui est la même chose, le Ciel signifie le Humain, et la Terre le Naturel, car chez l'homme le Humain est l'intérieur, et le Naturel est l'extérieur ; et comme la Terre a ces significations, elle signifie aussi ce qui fait qu'il y a le Royaume du Seigneur, savoir, le bien de l'amour, qui précède du Bien ; en voit par là comment la Terre est, dans la Parole, d'être

rentes significations. Que je se donnerai, ne suit d'après le propre, en peut le voir par la signification de *donner*, dans la Parole, quand cela est dit du Seigneur : en effet, le Seigneur, aussi qu'il vient d'être expliqué, est le *Divin Esprit* et aussi le *Divin Verbe*, et c'est le *Divin Esprit* qui est appelé le *Père*, et le *Divin Verbe* qui est appelé le *Fils*, or, comme le *Divin Esprit* appartient au Seigneur, et est par conséquent le propre du Seigneur, il s'en suit que par se donner, quand cela est dit par *Minerva* et se dit du Seigneur, c'est de qui vient du propre. Par là on voit ce qui est signifié dans le sens intérieur par ces paroles que le Seigneur a dites tant de fois, que le *Père Lui a donné*, savoir, que c'est le Seigneur qui s'est donné à Lui-même; par exemple, dans Jean : « *Père, glorifie ton Fils* , » « *afin qu'aucun ton Fils Te glorifie, comme tu Lui as donné pou-* » « *voire sur toute chair, afin que tout ce que tu Lui as donné, il l'ait* » « *déjà, sans rien dérober. Moi Je T'ai glorifié sur la terre, j'ai* » « *acheté l'évangile que tu M'as donné à faire. Par maintenant ton* » « *Esprit aux hommes par ce M'as donné du monde* ; ils étaient » « *tiens, et tu Me les as donnés ; maintenant, ils ont connu que toutes* » « *les choses que tu M'as données viennent de Toi ; parce que les* » « *paroles que tu M'as données, je (les) leur ai données. Je pris* » « *pour ceux que tu M'as donnés, parce qu'ils étaient Tiens ; car* » « *autres choses Minerva sont Tennes, et les Tennes sont Minerva.* » — XVII. 1, 2, 3, 4, 6 à 10 ; — 15, et que le *Père a donné*, est ce qui procède du *Divin Esprit* qui Lui appartient, par conséquent ce qui vient du propre, de là on peut voir combien d'expressions sont cachées dans chacune des paroles que le Seigneur a prononcées ; et combien le sens de la lettre diffère du sens intérieur, et plus encore du sens suprême ; si le Seigneur a parlé ainsi, c'était afin que l'homme, qui alors ne comprenait absolument rien du *Verbe Divin*, pût néanmoins saisir la Parole à sa manière, et ainsi la recevoir, et afin que les Anges pussent la recevoir à leur manière, car tous-ci seraient que *Jéhovah* et le Seigneur fussent un, et que le *Père* fût le *Divin Esprit* ; de là aussi on voit que quand il est dit que le *Père Lui donne*, c'est-à-dire qu'il se donne à Lui-même, et qu'ainsi cela vient du propre.

2266. *Et à sa venue, dignifie et aime l'homme* : on le voit par la signification de la *venue*, en ce qu'elle est le *verbe* de la foi, N°s 550, 546, 5075, 1447, 1690, 5815, 5828, 2218, 2273.

3747. *Tu semez sera comme la poussière de la terre*, signifie que le *Verbe Vrai naturel* sera comme le *Dieu Dieu naturel* : on le voit par la signification de la semaille, en ce qu'elle est le vrai, N° 3746, de là la semaille, ou la semaille de Jacob, est le *Dieu Vrai naturel*, car il a été montré ci-dessus que Jacob représente le *Verbe Naturel du Seigneur* ; et par la signification de la poussière de la terre, en ce qu'elle est le bien, N° 1416 ; de là ces mots « tu semez sera comme la poussière de la terre » signifient, dans le sens interne, que le *Verbe Vrai naturel* sera comme le *Verbe Dieu naturel*. Et la poussière de la terre signifie le bien, s'est par ce que la terre signifie le *Royaume du Seigneur*, par conséquent le bien, ainsi qu'il est d'Éléonore, N° 3748 ; la poussière de cette terre est donc le bien, mais le bien naturel, parce que la terre, comme il y a été aussi expliqué, signifie ce qui est intérieur dans le *Royaume du Seigneur*, par conséquent le naturel, traduit que le ciel, quand il est aussi nommé, signifie ce qui est intérieur ou le naturel ; de là vient que la translation du bien et la multiplication de vrai, sont exprimées ci et là dans la Parole par la semaille qui sera comme les étoiles des cieux et comme la poussière de la terre ; alors les étoiles des cieux signifient les intelligences, et la poussière de la terre les sciences, qui croîtront ainsi. Dans la suite, d'après la *Doctrine Mystérieuse du Seigneur*, il sera expliqué ce qui est entendu par « le vrai naturel sera comme le bien naturel ».

3748. *Et tu te répandra sera la mer et sera l'orient*, signifie l'extension inférieure du bien ; et sera le septentrion et sera le midi, signifie l'extension inférieure du vrai ; ainsi tous les états de bien et de vrai ; on le voit par la signification de se répandre, en ce que c'est l'extension, ou l'extension inférieure, parce qu'elle est dite du *Seigneur* ; par la signification de la mer ou de l'orient, en ce qu'elle est le bien encore obscur, par conséquent le bien qui commence ; par la signification de l'orient, en ce qu'il est le bien lumineux, par conséquent parfait ; par la signification du septentrion, en ce qu'il est le vrai encore dans l'obscur ; et par la signification du midi, en ce qu'il est le vrai dans le lumière. Dans bien des passages de la Parole, il est parlé de la mer ou de l'orient, de l'orient, du septentrion et du midi, mais comme personne n'a encore vu que ce sont, ainsi que tous les autres en général et en particulier,

étaient un sens inspiré, dans lequel la signification, ces des choses matérielles selon le sens de la lettre, mais des spirituels et des célestes, et que dans le sens supérieur ils signifiaient les Divins du Seigneur Lui-Même, c'est pour cela qu'on n'a pu en voir autre chose, mais que par l'occident, l'orient, le septentrion et le midi, dans la Parole, sont seulement entendues les plages du monde, et que par ce répandre diverses plages est seulement entendue la multiplication ; mais que par là il soit signifié non des plages ou la multiplication d'autres peuples, mais les états du bien et du vrai, et leur extension, c'est ce qu'on peut voir par tous les passages de la Parole, surtout dans les Prophètes, où ces plages sont nommées ; en effet, dans le ciel on ignore absolument ce que c'est que l'occident, l'orient, le septentrion et le midi ; car là, le Soleil, qui est le Seigneur, n'est pas comme le soleil du monde, qui se lève et se couche, et donne le midi par sa plus grande élévation, et le nord par sa plus petite, mais il apparaît constamment, toujours selon les états de ceux qui en voient et la lumière ; en effet, la Lumière qui en procède c'est elle la sagesse et l'intelligence, voir 311-4118, 1624, 2716, 3138, 3167, 3190, 3636, 3622, 3623, 3624, 3625, 3641, 3642, 3643, 3643 ; c'est pourquoi il apparaît selon l'état de sagesse et d'intelligence de chacun, chez ceux qui sont dans le bien et le vrai, il apparaît dans une chaleur et une lumière sans cesse et spirituelle, comme le soleil lorsqu'il est à son lever et à midi, mais chez ceux qui ne sont pas dans le bien et le vrai, il apparaît comme le soleil lorsqu'il est à son coucher et dans la nuit, par là, il est évident que l'orient, le midi, l'occident et le septentrion, signifient dans le sens interne de la Parole les états du bien et du vrai. Il faut qu'on sache que, dans la Parole, les états du bien et du vrai sont dénotés non-seulement par les plages dont il vient d'être parlé, mais aussi par les temps ou les états de l'année, savoir, par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, comme aussi par les temps ou les états du jour, savoir, par le matin, midi, le soir et la nuit, et cela d'après la même raison ; mais lorsqu'il s'agit de l'extension du bien et du vrai, elle est dénotée par les plages : quant à ce que signifie spécialement chaque plage, on peut le voir par les passages ci-dessus sont nommées dans la Parole ; il a déjà été montré que l'orient est le Seigneur, et le bien de l'amour et de la charité, qui procède du

Seigneur, N°s 160, 1254, 3165 ; et que le midi est le vrai dans la lumière, N°s 1458, 3187 ; et ce qui signifient l'occident et le septentrion sont dans le sens réel, et ce qu'ils signifient dans le sens opposé, on peut le voir par les passages suivants : dans *Isaïe* : « Ne » crains point, car avec toi, M^{oi} (je suis) de l'Orient j'ambulerai ta » secourus, et de l'Occident je te rassemblerai ; je dirai au Septen- » trion : Donne; et au Midi : Ne t'oppose point; amène mes fils de » l'est, et mes filles, de l'extrémité de la terre. » — XLIII, 3, 6; — il s'agit de la Nouvelle Eglise splendide qui est tel Jacob et Israël; au-delà de l'orient la sagesse et l'ensemble de l'occident, c'est pour ceux qui sont dans la terre; dire au septentrion : Donne; et au midi : Ne t'oppose point, c'est pour ceux qui sont dans le vrai. Dans *Daniel* : « Ainsi diront les rois du monde, qu'il a exalté de » la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblée des tentes, de l'orient » et de l'occident, du septentrion et de la mer; ils ont erré dans le » désert, dans la solitude du chemin, de ville d'habitation ils n'ont » pas trouvé. » — Ps. CII, 3, 3, 4; — il s'agit de ceux qui sont dans l'ignorance du bien et du vrai; de l'orient et de l'occident, c'est pour ceux qui sont dans l'ignorance du bien; du septentrion et de la mer, c'est pour ceux qui sont dans l'ignorance du vrai; de ceux qui sont dans l'ignorance du bien il est dit qu'ils ont erré dans le désert; de ceux qui sont dans l'ignorance du vrai il est dit qu'ils ont erré dans la solitude du chemin, et sur l'ignorance de l'un et de l'autre il est dit qu'ils n'ont pas trouvé de ville d'habitation, car la ville est le doctrinal du vrai, N°s 145, 1448, 3043, 3216; et l'habitation se dit du bien, N°s 2968, 3431, 3749. Dans *Ésaïe* : « Voici, voici-ci viendront de l'est; et voici, voici-là, du Septentrion, » et de l'Occident, et voici-là, de la terre des Scythiens. » — XLIX, 12; — le septentrion est pour ceux qui sont dans l'obscur quant au vrai; l'occident, pour ceux qui sont dans l'obscur quant au bien; ils sont dits venir de l'est, parce qu'ils sont éloignés de la lumière qui provient du Seigneur. Dans *Amos* : « Voici, les peuples viendront, » et j'enverrai la fumée au ciel; et ils viendront et ils se » mettront à la mer, et depuis le septentrion jusqu'à l'orient ils » sont de côté et d'autre, pour chercher la parole de Jéhovah, et » ils ne la trouveront point. » — VIII, 11, 12; — la fumée, c'est la pénurie et le manque de connaissances, N°s 1469, 3264; aller

où et là de la mer à la mer, c'est chercher de quel côté les connaissances, que les hommes ont les connaissances en général, ou la loi, N° 98, 1000; venir du côté et d'autre depuis le septentrion jusqu'à l'orient, c'est depuis les connaissances qui sont dans l'obscur jusqu'à celles qui sont dans la lumière; car ce sont les connaissances, cela est évident, car il est dit: Pour chercher la Parole de Miséricorde et de sa la trouveront point. Dans Jérusalem: « Car ces » paroles n'ont été séparées, et dit: Jérusalem, rebelle Israël, je » ne ferai pas tomber mes faces sur vous, car Je (vais) m'élever » dans; en ces jours-là de moi, la maison de Juda vers la maison » d'Israël, et ils viendront ensemble de la terre du septentrion sur » la terre que j'ai fait habiter à vos pères. — III. 18, 19; — il s'agit de la re-naissance de l'Eglise par les nations; le septentrion, c'est pour ceux qui sont dans l'ignorance du vrai, et cependant dans la vie du bien; qu'ils se soient élevés du côté du septentrion, et la terre du septentrion, cela est évident, car il n'y a plus eu d'Israël. Dans le même: « Voici Jérusalem, qui a fait monter les fils » d'Israël de la terre du septentrion. » — XVI. 15; — le septentrion, c'est par conséquent l'ignorance du vrai. Dans le même: « Voici, je vais les ramener de la terre du septentrion, et je les » rassemblerai des côtés de la terre, parus aux étrangers et le loi- » eux. » — XXXI. 8; — la terre du septentrion, c'est l'ignorance du bien, parce qu'il y a ignorance du vrai, et comme la terre de Canaan représentait le Royaume du Seigneur, et par suite aussi la loi, voir ci-dessus, N° 176, et que ce qui était dans le milieu de cette terre, comme Sion et Jérusalem, représentait le bien même auquel a été comparé le vrai, il en résulte que ce qui était éloigné du milieu représentait l'obscur quant au bien et au vrai, tout ce qui est dans l'obscur est appelé terre du septentrion et aussi côtés de la terre; en outre, comme tout bien qui influe du Seigneur vers la lumière est terminé dans l'obscur de l'obscur, le septentrion est aussi appelé conversion, comme dans Esaïe: « Tu es dit dans » ton cœur: Mes yeux je montre, perdant les étoiles de Dieu » s'élevèrent mes yeux, et je m'élevai en la montagne de la vue- » reux, dans les côtés du septentrion. » — XIV. 13; — dans le même: « Héra, portez ces, villes; fondus (de la), Philistins, les » tout qu'ils; car du septentrion une foule est venue, et ont

« solitaire dans ses conversations. » — XIV, 31 ; — dans David :
 « Jérusalem [est] grande et fort haute dans la ville de notre Dieu,
 « en la montagne de sa sainteté ; la joie de toute la terre, la
 « montagne de Sion, les cœurs du septentrion, la ville du grand
 « Roi. » — XLVIII, 2, 3. — Ésaïe dans le même. « A Toi les
 « cœurs, à Toi aussi la terre ; le globe et sa plénitude tu as fondé ;
 « la Septentrion et la droite tu as créé. » — Ps. LXXXIX, 43, 45 ;
 — « si la septentrion est pour ceux qui sont plus éloignés de la sa-
 « lution du bien et du vrai ; la droite pour ceux qui sont plus près ;
 « que ceux-ci soient à la droite du Seigneur, ou la voie, N°s 4324,
 4376. Dans Zacharie : « Il y eut quatre chars sortit d'entre deux
 « montagnes d'airain ; les chevaux des chars étaient noirs, noirs,
 « blancs et tachetés, l'âge de : Cœur-ci [est] les quatre vents
 « des cieux, qui sortent d'où de sa sainteté devant le Seigneur de
 « toute la terre ; les chevaux noirs sortaient vers la terre du sep-
 « tentrion, et les blancs sortaient après eux, et les tachetés vers
 « tout vers la terre du midi : ceux qui sortaient vers la terre du sep-
 « tentrion firent reposter leur esprit dans la terre du septentrion. »
 — VI, 1 à 3 ; — les chars qui sortent d'entre les deux montagnes
 d'airain sont les docteurs du bien ; que les chars soient les doc-
 trinaires, ou la voie salutaire ; que la montagne soit l'amour, ou la
 voie, N°s 325, 4438, 4753 ; de là les deux montagnes sont les deux
 amours, le céleste qui est l'amour pour le Seigneur, et le spirituel
 qui est l'amour envers le prochain ; l'airain est le bien qui se pro-
 vient et qui est dans le naturel, N°s 435, 1354 ; les chevaux sont
 les intellectuels, ainsi l'entendement des docteurs du bien,
 N°s 3240, 3701, 3749, 3847 ; la terre du midi est pour ceux qui
 sont dans les connaissances du bien et du vrai, N°s 4438, 3855 ;
 la terre du septentrion est pour ceux qui sont dans l'ignorance du
 bien et du vrai, mais dans la vie du bien, dans laquelle sont les
 meilleurs probes, ceux que l'esprit de Dieu est dit se reposer, quand
 la Nouvelle Église y est établie. Dans Jérémie. « Jérusalem qui a
 « fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël
 « de la terre du septentrion, et de toutes les terres où je les avais
 « dispersés, afin qu'ils habitassent sur leur terre. » — XXXIII, 4 ; —
 de la terre du septentrion, c'est de l'obscur de l'ignorance du bien
 et du vrai. Dans le même. « Est-ce qu'il brisera le fer, le fer de

« septentrion et l'aurore ? » — XV, 49 ; — le *far* est le vrai naturel, N° 453, 486 ; et l'aurore, le lieu naturel, N° 453, 4834 ; ces notions sont dits du septentrion, à cause du naturel ou se trouvent l'obscur relativement et la lumière ; que ce prophétisme ne signifie pas que le *far* et l'aurore viendront du septentrion, cela est évident sans explication, car qu'y aurait-il de divin et même quelle cohérence y aurait-il avec ce qui précède et ce qui suit, s'il était entendu que le *far* et l'aurore viennent du septentrion ? Dans Matthieu : « Je vous dis que plusieurs de l'Orient et de l'Occident viendront, et s'asseoiront avec Abraham, Isaac et Jacob » — VIII, 41, Luc, XIII, 29 ; — plusieurs de l'Orient et de l'Occident, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres et dans la vie du bien, et ceux qui sont dans l'obscur et dans l'ignorance, avec ceux qui sont au dehors de l'Eglise et ceux qui sont hors de l'Eglise ; en effet, il a été dit ailleurs que les états du bien sont signalés par l'Orient et l'Occident ; que s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob, ce sont être avec le Seigneur, ou le voir, N° 3004 f. Que ceux qui seront chez le Seigneur dans son Royaume ou dans son Eglise, doivent certainement venir de là, savoir, de l'Orient et de l'Occident, c'est ce qui est dit dans les Prophéties ; par exemple, dans Esaïe : « De l'Orient s'assembleront les simeons, et de l'occident je te rassemblerai. » — XLIII, 3 ; — ailleurs : « Ils entendront depuis l'Occident le Nom de Abnerah, et depuis l'Orient sa gloire. » — LIII, 49 ; — ailleurs : « On viendra depuis le soleil lever et depuis le couchant, qu'importe ? Moi, pour de Dieu ; Moi, Ichrah, et j'ai dit l'aurore. » — XLV, 6 ; — et ailleurs : « Je l'escouterai du Septentrion, et il viendra ; » depuis le soleil levant il l'écouterai mon Nom. » — XLII, 43. — Que de belles choses soient signalées par l'Orient, l'Occident, le Midi et le Septentrion, c'est ce qu'en outre on peut voir clairement par la construction du Tabernacle ; par le Campement et le Marché des Fils d'Israël ; par la description de la Terre de Canaan, et par la description du Nouveau Temple, de la Nouvelle Jérusalem et de la Nouvelle Terre : — Par la Construction du Tabernacle, et ce que toutes choses y ont été disposées selon les plaies, — voir Esaié XXXVIII ; — par exemple, ce qui devait être à l'Anglo de l'Orient et de l'Occident, et ce qui devait être à l'Anglo du Midi et du Septentrion, — Esaié XXVI, 48, 50, 51, 57 XXXVII, 2, 12,

II₂ — et en ce que le Chancelier des et des vis-à-vis de la table au côté de l'habitation vers le midi, et la table vers le côté du septentrion, — Ezech. XXVI. 34. XI. 34. — PAR LE CAMPMENT ET LA MARCHÉ DES RUES D'ISRAËL, selon selon les plages, savoir, en ce qu'ils devaient camper autour de la Tour de consécration, la Tribu de Juda, la Tribu d'Issachar, la Tribu de Zabulon, vers l'Orient; les Tribus de Ruben, de Siméon et de Gad, vers le Midi; les Tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Benjamin, vers l'Occident; les Tribus de Dan, d'Asser et de Nephthali, vers le Septentrion, — Nomb. II. 1 à 34. — Puis, en ce que d'entre les Lévitiques, les Gersonites devaient se placer vers l'Occident, les Kéhathites vers le Midi, les Mérarites vers le Septentrion, et Moïse, Aharon et ses fils devant l'habitation vers l'Orient, — Nomb. III. 33 à 38, — et par quoi est été répondu l'ordonnance qui est dans le Royaume du Seigneur selon les deus du bien et du vrai. Et en ce qu'on doit se souvenir de la tromperie vers le Midi pour les Marches, — Nomb. X. 6; — et en ce qu'ils partaient dans le même ordre qu'ils avaient campé, — Nomb. II. 34. — PAR LA DESCRIPTION DE LA TERRE DE CANAAN, qui a été d'abord dessinée par Moïse quant à ses limites tout autour, et même à l'angle du Midi, à l'angle de l'Occident, à l'angle du Septentrion, et à l'angle de l'Orient, — Nomb. XXXIV. 1 à 12; — ensuite, lorsqu'elle a été donnée par le sort aux Tribus, — Jos. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX; — de là, et aussi à cause des Tels-Anciens qui avaient habité dans la terre de Canaan, tous les lieux y étaient devenus des lieux identiques et des significatifs selon la situation, la distance et les hauteurs quant aux plages, Jos. 14. 14. — PAR LA DESCRIPTION DE NOUVEAU TEMPLE, DE LA NOUVELLE JERUSAËL ET DE LA NOUVELLE TERRE, aussi selon les plages, dans Esdras; ainsi, il y est dit que la structure de la ville était du côté du midi; et il est dit de la porte de l'Edifice, « vers l'orient, vers le septentrion et vers le midi, » — XI. 2, 5, 10, 10 à 14, — de la Mesure du Temple et de ses portes, « vers le Septentrion et le Midi, » — XII. 40; — du parvis, « vers le Septentrion, l'Orient, le Midi et l'Occident, » — XIII. 1, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20; — et que la gloire de Jéhovah Dées d'Israël entrerait par le chemin de l'orient, — XIII. 1, 8, 11; — des portes du parvis, — XII. 1, 2, 4. XIII. 1, 3, 10, 11, 10; — des hauteurs de la Terre sainte, — Chap. XVII. du côté du Septen-

rien, Vain. 43, 46, 47; de l'Orient, Vain. 48; du Midi, Vain. 49; de l'Occident, Vain. 50; — et des héritages pour chaque Tribu selon les plages, — Chap. XLVIII, — et des portions de la Sainte-Jérusalem, du côté de l'Orient, du Septentrion, du Midi et de l'Occident, — Apoc. XXI. 13. — D'après cela il est bien évident que les quatre plages du monde, selon lesquelles ont été disposées ces choses saintes ou ces représentatifs du saint, signifient, dans la sens interne, non ces plages mais les états du Bien et du vrai dans le Royaume du Seigneur. — Que le Septentrion et l'Occident, dans le sens opposé, signifient le faux et le mal, on peut le voir par les passages suivants: Dans Jérôme: « La Parole de Abnerah fut vers « moi une seconde fois, disant: Que vous-ai? Je dis: Je vois une « mortelle courtois, et tu fais [par] avec la septentrion. Et Abnerah « dit: Du repentir vous avez le mal par tous les habitants de « la terre: vous, je vais appeler sous les familles du Septentrion, « alla qu'elles viennent. » — I. 33, 34, 35. — Dans le même: « Descendez descendez vers Sion, rassemblez-vous, ne vous arrêtez « point, parce que je suis assés de Septentrion au mal et une « rupture grande. » — IV. 6. — Dans le même: « Voici une voix « de haut qui vient et un grand tumulte de la terre du septentrion, « pour rédemption sottes de Juda en dévastation. » — X. 21. — Dans le même: « Dans Thémis sottes de la tempeste, car un mal re- « pante de Septentrion, et une fracture grande: Vient, un peuple « vicié de la terre du septentrion, et une rupture grande sont vicié- « té des sottes de la terre. » — VI. 6, 12. — Dans le même: « Je « pris la coupe de la main de Abnerah, et je la boire toutes les na- « tions, Jérusalem et les villes de Juda, et ses rois, Pharaon roi « d'Égypte, et toute la terre occidentale, tous les rois de l'Arabie, « et tous les rois de l'Occident qui habitent dans le désert, et tous « les rois du septentrion, prouci et Rougels. » — XXV. 47 à 56. — Dans le même: « Il ne s'entrera pas le léger, et il ne s'échappera « pas le fort; vers le Septentrion, au bord du fleuve Euphrate, ils « ont hérité et sont timide. Que, celui-ci? [par] comme le fleuve « monte: l'Égypte, comme le fleuve monte, car elle dit: Je monte- « ai, je couvrirai la terre, je dévasterai la ville et ceux qui y habi- « tent; mais ce jour [par] pour le Seigneur Abnerah s'écartera un « jour de vengeance, parce qu'il y a un sacrifice au Seigneur

« Jéhovah dans la terre du Septentrion, près du fleuve Égypte. (C'est une plaine très-belle l'Égypte, la destination « vient du septentrion ; elle est dans la confusion la fille de « l'Égypte, elle a débarrassé dans le monde du peuple du septentrion. » — XLVI. 6, 7, 8, 10, 11, 12. — Dans le Même : « Ainsi a dit « Jéhovah : Voici des eaux qui coulent du Septentrion, elles (viennent) « comme un fleuve abondant, et elles inonderont la terre et sa plaine « aride, la ville et ceux qui l'habitent. » — XLVII. 2. — Dans le Même : « Jéhovah a parlé contre Babel : contre elle coulent ses « rivières du Septentrion, qui coulent en terre en débâcle, en sorte « qu'il n'y ait personne qui y habite. » — L. 3. — Dans le Même : « Voici, je vais exister et faire monter contre Babel une rébellion « de royaumes grandes de la terre du septentrion, et elles se rassembleront en bataille contre elle, en sorte qu'elle sera prise ; voici, « un peuple vient du Septentrion, et une nation grande, et plusieurs « sous leurs chefs des rois de la terre. » — L. 9, 11. — Dans le Même : « Alors chanteront sur Babel les cieux et la terre et tout ce « qui y est, car du Septentrion viendront à elle les dévastateurs. » — LI. 48. — Dans Ezechiel. « Dit à Gog : Tu viendras de ton lieu, « des rois du Septentrion, et plusieurs peuples avec toi ; tu montes « vers contre mon peuple Israël, comme une nuée, pour couvrir « la terre. » — XXXVIII. 14, 15, 16. — Dans le Même : « Me « vaillai contre toi, Gog, prince, je te ferai retourner, je te réduirai « au silence, et je te ferai monter des rois du septentrion, et je « l'exterminerai sur les montagnes d'Israël ; sur les montagnes d'Israël « te tomberas, sur les faces de champ tu tomberas. » — XXXIX. 4, 5, 6, 7. — Dans Zacharie : « Hélas ! fuyez de la terre du septentrion, « parlez de Jéhovah ; car, comme les quatre vents des cieux « je vous disperserai. Hélas ! Sina, casse-toi, toi qui habites avec « la fille de Babel. » — II. 16, 17. — par ces passages on voit ce que le Septentrion signifie dans le sens opposé, savoir, le flux d'où provient le mal, et le flux qui vient du mal ; le flux d'où provient le mal, tirant son origine de raisonnement sur les Divins et contre les Divins d'après les scientifiques qui appartiennent à l'homme naturel, est appelé le peuple du septentrion venant de l'Égypte, car l'Égypte signifie un tel scientifique, voir N° 2162, 4465, 5568 f ; le flux qui vient du mal, tirant son origine d'une telle science est ap-

parents aussi, dont les intérieurs sont profonds, est appelé la nation du septentrion venant de Babel, car Babel signifie un mélange, et les N°s 1452, 4283, 4285, 4304, 4306, 4307, 4308, 4311, 4312, 4316, et d'est aussi Babel qui dérive, N° 4307 : l'un et l'autre, savoir, le flux d'où procède le mal, et le flux qui vient du mal, sont des vices de Gog, car Gog est le mal dans les intérieurs sans l'extérieur, et par conséquent idéologique, tel que lui en tout temps la suite des Juifs ; que Gog ait une telle signification, on le voit N° 4161. De l'obscur, qui appartient à l'homme naturel, sort tout le vrai qui se fait ; quand l'homme se laisse éclairer par le Seigneur au moyen de la Parole, son obscur devient lumineux, car la voie interne est ouverte, par conséquent il se fait un influx et une communication du Seigneur par le ciel ; quand, au contraire, l'homme ne se laisse pas éclairer par le Seigneur au moyen de la Parole, mais s'éclaire au moyen de la propre intelligence, son obscur devient ténébreux, par conséquent faux, car la voie interne est fermée, et il ne se fait pas d'influx ni de communication du Seigneur par le ciel, il s'en fait seulement de manière qu'il puisse paraître comme lumineux dans la forme externe, en pensant d'après le mal et le faux, et aussi en parlant d'après l'un et l'autre ; de là vient que le Septentrion est aussi appelé capitale le vrai, et est aussi-ci, le faux ; car aussi-ci de l'obscur montant, c'est-à-dire, s'élève vers la lumière, tandis que aussi-ci de l'obscur descendant, c'est-à-dire, s'éloigne de la lumière ; ainsi les premiers sont portés vers le mal, et les seconds vers le faux. Que le Septentrion soit l'obscurité du faux, et le Midi la lumière du vrai, cela est très-évident dans Daniel, dans le passage où il s'agit du belier et du bouc de chébreux ; comme aussi dans le passage où il s'agit du roi du midi et du roi du septentrion ; un roi du belier et du bouc de chébreux, ou un qui « le belier frappait de la croupe vers l'occident, et vers le septentrion, et vers le mal, de sorte que toutes les bêtes se tenaient pas devant lui ; et que le bouc de chébreux venant de l'orient sur toutes les faces de la terre ; et que d'une de ses cornes corrait une corne qui s'avançait beaucoup vers le Midi et vers le Levant, et vers la splendeur. » — VIII, 5, 6, 9. — Au sujet du passage concernant le roi du midi et le roi du septentrion, on le voit du mal signifie ceux qui sont dans les communications du vrai, et le roi du septentrion, ceux qui sont dans

le sang, en ce que « à la fin des années ils s'assourcissent, de sorte que la fille du Roi du Mal vendra vers le Roi de Septentrion, pour faire des reconnaissance, mais ses bras s'obéissent pas la force : Il s'élèvera de la souche quelqu'un qui vendra dans la Forteresse du Roi de Septentrion, et il sera le dessus; et il emmènera les captifs en Egypte : le Roi du Mal vendra dans le Septentrion, et il combattra contre le Roi de Septentrion : le Roi de Septentrion reviendra et prisonnera une multitude plus grande que la première, plusieurs se tiendront contre le Roi du Mal; le Roi de Septentrion vendra, et prendra la ville fortifiée, et il détruira beaucoup de choses; le Roi du Mal livrera bataille avec une grande armée, mais il ne tiendra pas, parcequ'ils trahiront contre lui des complots : ensuite il se vendra, mais il n'en sera pas comme auparavant : le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu s'affrera à dans le temps de la fin, avec lui son ennemi le Roi du mal, c'est pour quoi comme une tempête sur lui se précipitera le Roi de Septentrion avec chariot et cavaliers; dans la terre de la splendeur plusieurs tomberont : mais des remparts le transporteront de côté, de l'un et de Septentrion, afin qu'il soit avec une grande colère; il vendra jusqu'à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. » — Chap. XI 4 à 25. — Par chaque expression de ce passage on peut voir que le Roi du mal dégage ceux qui sont dans la lumière du vrai, et le Roi de Septentrion, ceux qui sont d'abord dans l'obscur et ensuite dans l'obscurité du faux, et qu'ensuite c'est une description de l'état de l'Eglise et de la manière dont elle est successivement pervertie; ils sont appelés Rois du mal et de Septentrion, par ce que dans le sens interne de la Parole les Rois signifient les Vrais, et dans un sens opposé, les Faux, N°s 1671, 2041, 2060, et parce que les Rois mêmes signifient les choses qui appartiennent au vrai, et dans un sens opposé, celles qui appartiennent au faux, N°s 1671, 2513.

1709. *Sesour déiste en né toutes les familles de l'homme*, signifie que tous les vrais du bien de la doctrine seraient enjoints au Dieu : on le voit par la signification d'être déiste, en ce que c'est être campé, N°s 2064, 2514, 2630, 2640, 2654; par la signification des familles, en ce qu'elles sont les lettres, et aussi les vrais du bien, N°s 1140, 1261, et par la signification de l'homme, en ce que c'est ce qui appartient à l'Eglise, par conséquent la doctrine du

bien et du vrai dans l'homme naturel ou externe, qui se est représenté par Jacob, N° 568, 569, 570, 571 : d'après-cela, il est évident que par ce mot *Israël* on désigne les familles de l'homme, et est signifié que tous les vrais du bien de la doctrine seraient conjoints au bien. Les Vrais du bien de la doctrine sont les docteurs de l'amour pour le Seigneur et de la charité envers le prochain, lesquels sont des 490 conjoints au bien dans l'homme naturel, quand il y a volonté et plaisir à les connaître pour les mettre en pratique.

3740. Et ce se remue, signifie et se meut ; c'est-à-dire qu'ils seraient conjoints au vrai : on le voit par la signification de la remuer, en ce qu'elle est le vrai, N° 25, 420, 447, 559, 568, 572.

3741. *Paix*, *Moi avec toi*, signifie le Dieu ; et je te garderai par tout où iras, signifie le Dieu Providence : on le voit en ce qu'en *Israël*, c'est *Israël*, par conséquent le Dieu du Seigneur ; et par la signification de *garder* partout où tu iras, en ce que c'est la Providence d'après le Dieu, et comme il s'agit du Seigneur, c'est le Dieu Providence : par le Dieu et la Divine Providence où il est entendu que le Seigneur serait aussi Dieu son Docteur.

3742. Et je te ramènerai vers cet homme, signifie la conjunction avec le Dieu doctrine : on le voit par la signification de ramener, en ce que c'est conjoints de revenir ; et par la signification de l'homme, en ce que c'est la doctrine du bien et du vrai dans l'homme naturel, N° 568, 569, 570 ; ici, la Divine doctrine, parce que le voyage de Jacob chez Laban représente les moyens qui sont servans, par lesquels le Seigneur a rendu Dieu le Naturel, et que le retour de Jacob vers la terre de Canaan représente la fin des moyens servans, c'est-à-dire, l'instaurer du le Seigneur a rendu Dieu le Naturel ; ainsi, je te ramènerai vers cet homme, signifie la conjunction avec le Dieu doctrine. La Divine doctrine est le Dieu Vrai, et le Dieu Vrai est toute la Parole du Seigneur ; la Divine doctrine même est la Parole dans le sens propre dans lequel il s'agit uniquement du Seigneur ; par suite la Divine doctrine est la Parole dans le sens interne dans lequel il s'agit du Royaume du Seigneur dans les cœurs et sur les terres ; la Divine doctrine est aussi la Parole dans le sens littéral dans lequel il s'agit des

choses qui sont dans le monde et sur les terres ; et comme le sens littéral contient en ses le sens étendus, et celui-ci le sens répété, et que la correspondance existe complètement par les représentations et les significatifs, c'est aussi pour cela que la doctrine qui procède du sens littéral est Divine. Lorsque Jacob représente le Dieu Naturel du Seigneur, il représente aussi la Parole quasi au sens littéral, car il est noté que le Seigneur est la Parole, c'est-à-dire, tout Dieu Vrai ; il n'en est pas autrement de Naturel de la Parole que du sens littéral, car ce sens est une seule respectivement, voir la Préface du Chap. XVIII ; et il en est du Rationnel ou du spirituel intérieur de la Parole, comme du sens étendu, et en tant que le Seigneur est la Parole, on peut dire que ce sens intérieur est représenté par Jacob et le sens répété (ou Abraham : d'après cela on voit ce que c'est que la correspondance avec la Divine doctrine, quand elle se dit du Dieu Naturel du Seigneur, qui est représenté par Jacob : certes il n'en est pas ainsi dans le Seigneur, car tout en Lui est Dieu Vrai, et son Dieu Vrai, encore moins Dieu vrai naturel, mais le Dieu Vrai est le Dieu Bien appartenant dans le ciel devant les anges et sur la terre devant les hommes, et lorsqu'il se apparaît, il est apaisé comme Dieu Vrai, parce qu'il procède du Dieu Bien, comme la Lumière appartenant au soleil parce-qu'elle vient du soleil, voir N°3234.

3213. *Car je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai promis, signifie que rien ne manquera de ce qui doit servir son effet ; on peut le voir sans explication.*

3214. *Ysa. 41, 42. Et Jacob se réveille de son sommeil, et il dit : Certes est Abraham en ce lieu-ci, et moi je ne savais pas, dit-il et craignait, et il dit : Que terrible (est) ce lieu-ci. Dieu (n'est) avec nous la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. — Jacob se réveille de son sommeil, signifie l'illustration : et il dit : Certes est Abraham en ce lieu-ci, signifie le Dieu dans cet état : et moi je ne savais pas, signifie dans l'obscur : et il craignait, signifie une sainte abstinence : et il dit : Que terrible (est) ce lieu-ci, signifie la sainteté de l'état : rien (n'est) avec nous la maison de Dieu, signifie le Royaume du Seigneur dans le dernier de l'ordre : et c'est la porte du ciel, signifie la dernière dans lequel tout l'ordre, dernier par lequel il y a en apparence entrée du ciel de la nature.*

3745. *Jusq' au sommeil de son sommeil, signifie l'illustration :* on le voit par la signification du sommeil, ou ce qu'il est l'état obscur par rapport à la veille, qui est l'état lumineux ; de là se réveille de son sommeil, c'est, dans le sens spirituel, être illustré.

3746. *Et il dit : Ce sa en Jéhovah ou en Eloh-é, signifie le Dieu dans son état :* on le voit par la signification du dieu, dans les historiques de la Parole, ou ce que c'est percevoir, mais qu'il a déjà été souvent expliqué ; par la signification du sa, ou ce qu'il est l'état, N° 1823, 1874, 1875, 1877, 2625, 2632, 3266, 3267 ; que Jéhovah soit le Dieu, cela est constant ; il est donc évident que ces mots, et dit : *Ce sa en Jéhovah ou en Eloh-é, signifient la perception que le Dieu est dans cet état.*

3747. *Et moi je ne sache pas, signifie dans l'obscur :* on peut le voir sans explication ; en effet ne pas savoir et ignorer, c'est l'obscur quand aux choses qui appartiennent à la vie intellectuelle. Par cela que ne pas savoir et ignorer signifie l'obscur, et que se réveiller de son sommeil s'est être illustré, on voit clairement ce que c'est que le sens interne et quel il est, c'est-à-dire que les choses qui appartiennent au sens intérieur sont celles qu'on se montre devant la vie externe ou devant tout autre sens, et sont aussi celles par ces sens, mais que les choses qui appartiennent au sens interne sont celles qu'on se montre devant la vie interne ou un autre sens interne ; les choses d'out qui sont dans le sens littéral et sont saisies par l'homme selon les sens externes, c'est-à-dire, selon celles qui sont dans le monde, ou selon l'idée que l'homme en a déjà, sont perçues par les anges selon les sens internes, c'est-à-dire, selon celles qui sont dans le ciel ou selon l'idée qu'ils en ont : il y a entre les choses du sens littéral et celles du sens interne le même rapport qu'entre les choses qui sont dans la lumière du monde et celles qui sont dans la lumière du ciel ; celles qui sont dans la lumière du monde sont mises respectivement à celles qui sont dans la lumière du ciel ; car dans la lumière du ciel il y a la sagesse et l'intelligence qui procèdent du Seigneur, N° 2635, 2643 ; lors donc que celles qui appartiennent à la lumière du monde sont obliuées ou effacées, celles qui appartiennent à la lumière du ciel restent, ainsi les célestes restent à la place des terrestres, et les spirituelles à la place des naturelles ; c'est aussi que, comme il vient

d'être dit, ne pas savoir et ignorer, c'est être dans l'état d'écarter sur le bien et le vrai, et que se réveiller de son sommeil, c'est être réveillé; il en est de même pour toutes les autres choses.

2758. En il craignait, signifie une sainte abréviation ou la voit par la signification de la crainte, ou ce qu'elle est, une sainte abréviation, comme cela est évident par les paroles qui suivent immédiatement, car il dit : « Que terrible est ce bien-ci ! rien n'est tant sainte la » sainte de Dieu, et avec la porte de ciel ; » il est clair qu'il y a dans ces paroles une sainte abréviation. Quant à ce que c'est que la Crainte dans le sens ancien, on le voit 2° 1830; il y a en général deux craintes, crainte dans ce qui n'est pas saint, et crainte dans ce qui est saint : La crainte dans ce qui n'est pas saint est celle dans laquelle sont les méchants, et la crainte dans ce qui est saint est celle dans laquelle sont les bons ; cette crainte-ci, savoir, celle dans laquelle sont les bons, est appelée sainte crainte, et elle appartient à l'adoration pour le Dieu et aussi à l'amour; l'amour, sans une sainte crainte, est comme quelque chose d'insipide, ou comme un aliment dans lequel il n'y a pas de sel, et par conséquent sans saveur ; mais l'amour avec la crainte est comme un aliment salé qui cependant ne tient pas du sel ou de la saveur ; la crainte de l'amour est la crainte que le Seigneur ne soit en quelque manière offensé, et que le prochain ne le soit aussi en quelque manière, ainsi c'est la crainte de léser en quelque manière le bien et le vrai, par conséquent de léser le saint de l'amour et de la foi, et par suite le ciel; mais cette crainte se varie, elle n'est pas dans l'un ou qu'elle est dans un autre ; en général, plus il y a d'amour du bien et du vrai dans quelqu'un, plus il y a de crainte que le bien et le vrai ne soient lésés, mais cependant moins elle apparaît comme crainte ; au contraire, moins il y a d'amour du bien et du vrai, moins il y a de crainte qu'elle ne sois lésée, et alors autant elle apparaît non comme amour mais comme crainte ; de là, chez nous-ci la crainte de l'enfer : mais là où il n'y a point d'amour du bien et du vrai, il n'y a point de sainte crainte, il y a seulement la crainte de perdre l'honneur, le bien, la réputation qui procurent l'un et l'autre, et la crainte des peines et de la mort ; cette crainte est externe, et affecte principalement le corps et l'homme extérieur et les passions de cet homme, tandis que l'autre crainte, savoir, la sainte crainte affecte principa-

l'œuvre l'esprit ou l'homme interne et la conscience de soi-même.

3748. Et il dit : Que nouvelle est ce lieu-ci, signifie la sainteté de l'eau : on le voit par la signification de la crèche, en ce qu'elle est une sainte habitation, ainsi qu'il vient d'être expliqué, N° 3738, et comme le mot nouvelle, dans la Langue originale, a la même racine que le mot crèche, c'est la sainteté qui est signifiée par ce mot ; et comme la crèche dans le sens interne signifie le saint, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, ce même mot dans la Langue originale signifie encore le rétablissement et le respect, qui sont aussi une sainte crèche ; et par la signification du lieu, en ce qu'il est l'État, N° 3734.

3750. Rien n'est resté dans la maison de Dieu, signifie le Royaume du Seigneur dans le dernier de l'ordre : on le voit par la signification de la Maison de Dieu. Dans un grand nombre de passages de la Parole il est parlé de la Maison de Dieu, et dans le sens externe, en outre la lettre, elle signifie un Édifice où l'on assemblée un culte saint ; mais dans le sens interne elle signifie l'Église, dans un sens plus universel le ciel, dans le sens le plus universel tout le Royaume du Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur même quant au Divin Humain ; toutes dans la Parole tantôt il est dit la Maison de Dieu, et tantôt il est dit le Temple, l'une et l'autre signifient la même chose, mais avec cette différence, que la Maison de Dieu se dit quand il s'agit de Dieu, et le Temple quand il s'agit du Veru ; d'après cela, il est évident que la Maison de Dieu signifie l'Église cédente du Seigneur, dans un sens plus universel le ciel des Anges célestes, dans le sens le plus universel le Royaume céleste du Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur quant au Divin Veru, voir N° 3618. Si la Maison de Dieu signifie le céleste qui appartient au bon, et le Temple le spirituel qui appartient au vrai, cela vient de ce que la Maison, dans la Parole, signifie le bon, voir N° 711, 1233, 1239, 1259, 1328, 1648, et de ce qu'elle doit contenir en bon chez les Très-Saints, par la raison que le bon signifient le bien, N° 412, 446, 1234, 1312 ; mais le Temple signifie le vrai, parce qu'il doit

consistait en pierres ; que les pierres soient les vrais, ou le vrai N° 643, 1386, 1398. Que les bois et les pierres aient de telles significations, cela est évident non-seulement par la Parole où il en est fait mention, mais aussi par les représentatifs dans l'autre vie ; en effet, ceux qui plaçant le malin dans les bonnes œuvres, appartiennent à eux-mêmes selon le bien, et ceux qui plaçant le malin dans les vrais, ou ce qu'il en est en connaissance mieux que les autres les vrais, et qui cependant est mal être, appartiennent à eux-mêmes selon des pierres : c'est ce que j'ai vu très-souvent ; par là, j'ai pu avoir la preuve de ce que signifient le bien et la pierre, c'est-à-dire que le bien signifie le bien, et la pierre le vrai : j'ai pu l'avoir parfaitement, en ce que, chaque fois que je voyais une maison en bois, à l'instant me venait l'idée du bien, et quand je voyais une maison en pierres, aussitôt arrivait l'idée du vrai : j'en ai instantané avec sur ce sujet par les Anges ; de là vient que, quand il est fait mention de la Maison de Dieu dans la Parole, l'idée du bien se présente aux Anges, et d'un bien tel que celui dont il s'agit dans la Bible ; et que, quand il est fait mention du Temple, il se présente à eux l'idée du vrai, et d'un vrai tel que celui dont il est question dans la Bible. De là on peut aussi conclure combien les arcans célestes sont profondément et véritablement inscrits dans la Parole. Si la Maison de Dieu signifie ici le Royaume du Seigneur dans le dernier de l'ordre, c'est parce qu'il s'agit de Jacob qui représente, comme il a déjà été souvent expliqué, le Dieu Naturel du Seigneur ; le Naturel est dans le dernier de l'ordre, car dans le naturel sont terminés tous les inférieurs, et ils y sont ensemble ; et parce qu'ils y sont ensemble, et qu'ainsi des choses innombrables y sont réunies comme une seule chose, et y a là l'élément respectivement ; il a été aussi déjà quelquefois question de l'élément qui est là respectivement.

FIN. Et c'est la porte du ciel, signifie le dernier dans lequel finit l'ordre, dernier par lequel il y a en apparence entrée du ciel de la nature : cela est évident par la signification de la pierre, en ce qu'elle est ce par quoi il y a entrée et entrée : que ce soit ici le dernier dans lequel finit l'ordre, c'est parce qu'il s'agit du Naturel qui est représenté par Jacob ; en quo c'est que la porte, ou le vrai d'après ce qui a été dit et expliqué, N° 2864, 3167 ; et que le Na-

est soit le dernier de l'ordre, ou le voit d'après ce qui a été rapporté N° 373, 384, 397 à 399, 399, 3147, 3147, 3253, 3253, 3513, 3573, 3573, 3671 : et par ce dernier il y a en apparence comme une entrée du côté de la nature, c'est parce que chez l'homme c'est par le mental naturel que les choses qui appartiennent au ciel, c'est-à-dire, au Seigneur, influent et descendent dans la nature, et que celles qui appartiennent à la nature montent par le même mental, voir N° 3768 ; mais que ce soit en apparence qu'il y a entrée du côté de la nature par le mental naturel dans les intérieurs, c'est ce qu'on peut voir d'après ce qui a déjà été dit et montré ci et là ; il semble à l'homme que les objets du monde entrent par les sens de son corps ou par les sens externes, et affectent les intérieurs, et qu'ensuite il y a entrée par le dernier de l'ordre dans les choses qui sont en dedans ; mais que cela soit une apparence et une illusion, on le voit clairement d'après cette règle générale, que les postérieurs ne peuvent influer dans les antérieurs ; ou, en d'autres termes, les inférieurs dans les supérieurs, ou, ce qui revient au même, les extérieurs dans les intérieurs ; ou, ce qui est encore la même chose, ce qui appartient au monde et à la nature dans ce qui appartient au ciel et à l'esprit ; en effet, ceux-là sont plus grossiers, ceux-ci plus purs ; et ces choses plus grossières, qui appartiennent à l'homme Extérieur ou Naturel, croissent et subsistent par celles qui appartiennent à l'homme Interne ou Rationnel, et elles ne peuvent pas affecter celles qui sont plus pures, mais elles sont affectées par ces choses plus pures : toutefois, comme l'apparence elle-même et l'illusion persuadent chacunement le contraire, il sera dit ce qu'il en est de cet influx, quand, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera question de l'Influx : c'est donc d'après cela qu'il est dit, que par le dernier, dans lequel finit l'ordre, il y a en apparence comme une entrée du côté de la nature.

3768 Vers. 14, 15. *Et maris et lucis Jussu in mentis, et il petit se parer qu'il avait posé pour son cheval, et il la posa en arène, et il répondit de l'huile sur son chariot. Et il appela le nom de ce char Bithai, et respondit Luc (luc) le nom de la ville précédemment. —* *Maris et lucis Jussu in mentis*, signifie l'État d'illumination : et il petit se parer, signifie le voir : qu'il avait posé pour son cheval, signifie

avec lequel il y a communication avec le Divin : et si le pain en statue, signifie la sainte Eucharistie : et si réponse de l'Église sur son sommet, signifie la sainte Eglise : et si appela le nom de ce Dieu Séché, signifie la qualité de l'Édit : et répondant *Eau* (3216) le nom de la robe précédemment, signifie la qualité de l'Édit précédent.

3713. Et maître se leva Jacob au matin, signifie l'état d'illustration : on le voit par la signification de maître se lever au matin, en ce que c'est l'état d'illustration, N° 3458 : car se lever, quand cela est dit de la Parole, rendrait quelque chose d'illustration, N° 3461, 3785, 3942, 3947, 3171 ; et le matin signifie l'innocence de la lumière céleste ; ainsi, ici, l'élévation de l'obscurité à la lumière, par conséquent un état d'illustration.

3714. Et il porta pierre, signifie le vrai : on le voit par la signification de la pierre, en ce qu'elle est le vrai, N° 2956, 3388, 3739.

3715. Qu'il avait passé pour son cheret, signifie avec lequel il y a communication avec le Divin : on le voit par la signification de passer la rive ou pour cheret, en ce que c'est la communication la plus commune, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, N° 3535.

3720. Et si le premier statue, signifie le statue finale : on le voit par la signification de la statue ; il en a été parlé. D'après les choses qui précèdent, on peut voir ce dont il s'agit ici, c'est-à-dire qu'il est question de l'ordre avec lequel le Seigneur a fait Divin son Naturel : et, dans le sens représentatif, de la manière dont le Seigneur fait nouveau ou régénère le Naturel de l'homme : il a déjà été dit et montré, où et là, quel est cet ordre, à savoir, qu'il est inversé quand l'homme est régénéré, et que le vrai est à la première place, mais qu'il est rétabli quand l'homme a été régénéré, et que le bien est alors à la première place et le vrai à la dernière, voir sur ce sujet N° 1319, 1326, 1329, 1334, 3239, 3246, 3254, 3643, 3679, 3676, 3683, 3688 : cela a été représenté par l'échelle sur laquelle les Anges montaient et descendaient, où d'abord il est dit qu'ils montaient, et ensuite qu'ils descendaient, N° 3734 ; il s'agit maintenant de l'ascension, savoir, en ce qu'elle est faite à partir du dernier de l'ordre, dont il vient d'être parlé, N° 3734, 3739, les deux, en ce que c'est le vrai qui est le dernier de l'ordre ; c'est ce dernier qui est appelé la statue finale, et signifié par la pierre que Jacob prit et posa en statue. Que le vrai soit le dernier de l'ordre, c'est ce

qu'on peut voir ce coque le bien ne peut être terminé dans le bien, mais peut l'être dans le vrai, car le vrai est le réceptif du bien. N° 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3370, 3370 — le bien, chez l'homme, sans le vrai, ou sans la compréhension avec le vrai, est un bien tel qu'il est chez les enfans, dans lesquels il n'y a encore rien de la sagesse, parce qu'il n'y a rien de l'intelligence; mais autant l'enfant, à mesure qu'il avance en âge, reçoit le vrai d'après le bien, ou autant chez lui le vrai est en rapport au bien, autant il devient homme; par là, il est évident que le Bien est le premier de l'ordre, et que le Vrai est le dernier; de là vient que l'homme doit commencer par les vérités qui sont les vrais de l'homme Naturel, et ensuite par les doctrines qui sont les vrais de l'homme Spirituel dans son homme Naturel, afin d'être initié dans l'intelligence de la sagesse, c'est-à-dire, afin d'entrer dans la vie spirituelle, d'après laquelle l'homme devient homme, N° 3364; par exemple: Pour que l'homme puisse, comme homme spirituel, aimer le prochain, il doit d'abord apprendre ce que c'est que l'amour spirituel ou la charité, et qui est le prochain; avant qu'il ait ces connaissances, il peut, il est vrai, aimer le prochain, mais comme homme naturel, et non comme homme spirituel, c'est-à-dire, d'après le bien naturel, et non d'après le bien spirituel, voir N° 3420, 3421; mais après qu'il les a acquises, alors dans ces connaissances peut être impliqué le bien spirituel procédant du Seigneur; il en est de même de toutes les autres choses, qui sont appelées connaissances, ou doctrines, ou, en général, vrais. Il est dit que le bien procédant du Seigneur peut être impliqué dans les connaissances, et que le vrai est le réceptif du bien; ceux qui n'ont aucune autre idée des connaissances et des vrais, que comme de choses abstraites, telle qu'est aussi l'idée que la plupart se font des connaissances, ne peuvent nullement saisir ce que c'est qu'un bien qui est impliqué dans les connaissances, ni ce que c'est qu'un vrai qui est le réceptif du bien; mais il faut qu'on sache que les connaissances et les vrais ne sont pas plus des choses abstraites des substances les plus pures appartenant à l'homme intérieur ou à l'esprit de l'homme, que la vie n'est abstraite de son essence ou du fait, ou que l'acte n'est abstrait de son agent ou de sonelle; ce sont des substances plus pures, qui sont réelles,

d'après les lois du sentiment, dont les variations d'une façon variée et modifiée par l'influence de la vie précèdent de Seigneur les êtres, et ce sont leurs accords et leurs harmonies, incessamment et subitement, qui affectent, et qui acquiescent à la beauté, douleur et plaisir : les Esprits eux-mêmes sont des formes, c'est-à-dire, ressemblant en des formes corporelles, de même que les hommes, mais plus purs et non visibles à la vue corporelle ou à la vue de l'œil ; mais comme ces formes ou substances ne sont pas visibles à l'œil corporel, l'homme aujourd'hui ne peut savoir autrement, sinon que les sensations et les pensées sont des choses abstraites, de là aussi la folie de notre siècle de ne plus croire que l'homme a un être en esprit qui doit vivre après la mort du corps, lorsque cependant cet esprit est une substance beaucoup plus réelle que la substance matérielle de son corps. Bien plus, si la terre me croit, l'Esprit, après qu'il s'est déposé du corps, est ce même corps purifié que plusieurs disent qu'ils voient au temps du jugement dernier, alors qu'ils croient qu'ils ressusciteront, que les Esprits, ou, ce qui est la même chose, les Âmes, sont doués d'un corps, qu'ils se voient mutuellement comme dans la clarté du jour, qu'ils conversent avec eux, qu'ils s'entendent mutuellement, et qu'ils surpassent d'un sens beaucoup plus exquis que quand ils étaient dans le corps ou dans le monde, on peut le voir clairement par les choses qui ont été si complètement rapportées d'après l'expérience.

3793. Quant à ce qui concerne la signification de la statue, si elle est la seule statue, par conséquent le dernier de l'ordre, c'est parce que dans les temps très-anciens on peignait des peuples aux cheveux ou étaient les statues qui représentaient la possession ou l'héritage de l'un d'avec la possession ou l'héritage de l'autre, et que ces statues étaient pour signe et pour témoignage que là étaient les statues ; les Très-Anciens qui, dans chacun des objets et dans chacune des statues, peignant quelque chose de visible et de spirituel, N° 1877, 1939, se agissent de même à l'égard de ces peuples qu'ils dessinent, et d'après elles se peignent aux derniers dans l'homme, par conséquent au dernier de l'ordre, qui est le vrai dans l'homme Naturel, des Très-Anciens qui existèrent avant le déluge, N° 560, 1409, 2179, 2536, 2597, et ceux-ci commencent

étaient à regarder comme saintes ces pierres qu'ils dressaient pour l'honneur; et cela, comme il a été dit, parce qu'elles signifiaient l'homme vrai qui est dans le dernier de l'ordre; et appelé est aussi ces pierres. Statues, d'où il arriva que les Statues représentaient un être, et qu'on en élevait dans les lieux où étaient les bois sacrés, et plus tard dans ceux où étaient les temples, et qu'on les appelait aussi d'idoles, ainsi qu'il va être expliqué: en effet, le culte de l'Ancestral Égypte consistait dans les perceptions et les significations des Trois-Ancêtres qui vivaient avant le déluge, comme cela est évident d'après les passages déjà cités: comme les Trois-Ancêtres parlaient avec les Anges, et que pendant leur vie sur la terre ils étaient en union intime avec eux, ils avaient appris du ciel que les Pierres signifiaient le vrai, et les Bois (Égées) le bien, voir ci-dessus, IV-2720; c'est donc de là que les Statues signifient la sainte humanité, parce qu'elles le Vrai qui est le dernier de l'ordre chez l'homme; en effet, le bien qui indique du Scepteur par l'homme l'homme est terminé dans l'homme Éternel, et dans le vrai qui s'y trouve; la pensée de l'homme, son langage et son action, qui sont les doctrines de l'ordre, ne sont autre chose que des vrais d'après le bien, ce sont, en effet, les images ou les formes du bien, car ils appartiennent à la partie intellectuelle de l'homme, tandis que le bien qui est en eux et dans les perceptions appartient à la partie volontaire. Que les Statues aient été dressées comme signes et comme enseignage, et aussi comme idoles, et que dans le sens éternel elles signifient la sainte humanité, ou le vrai dans le monde de l'homme, vrai qui est le dernier de l'ordre, on peut le voir par d'autres passages de la Parole, par exemple, dans les suivants, où il s'agit de l'alliance entre Laban et Jacob: « Mais maintenant » va, constructions que j'ai mises moi et toi, et qu'elle soit pour moi » entre moi et toi: et Jacob prit une Pierre et s'en dressa en » au Laban dit à Jacob. Voici ce monument, et voici la Statue que » j'ai dressée entre moi et toi: témoins ce monument, et témoins la » dit, que moi je ne passerai pas vers toi ce monument, et que toi tu » ne passeras pas vers moi ce monument, si entre nous, pour un » mal: — Gen. XXXI. 44, 45, 46, 50; — qu'en la statue signifie le Vrai, on le verra dans l'explication de ce passage. Dans Esau: » En ce jour-là, il y eut cinq villes dans la terre d'Égypte parlant » des terres de Canaan, et parant à Jérémie Schenck: En ce jour-là,

« il y aura un autel à Jéhovah dans le milieu de la terre d'Égypte, et
 « une Sainte table de azéoth, à Jéhovah; elle sera en argent et en
 « vermeil rouge à Jéhovah-Sabaoth dans la terre d'Égypte. » — XIV.
 48, 49, 50; — l'Égypte, ce sont les scéauilles qui appartiennent
 à Pharaon-Sabaoth, l'Autel, c'est le culte Baal en général, car
 l'Autel est devenu le principal représentant du culte dans la so-
 ciété Église Ancienne commémorée par Elzer, N° 361, 4343, 5777,
 5814, le milieu de la terre d'Égypte, c'est le principal et l'antique
 du culte, N° 1868, 5213, 5836; la sainte est la vraie qui est le
 dernier de l'ordre dans le naturel; qu'il soit à la sainte, en signe et
 en blasonnage, cela est évident. Dans Malte: « Malte ferait toutes
 « les parolles de Jéhovah, et il se levait sa table, et il était un An-
 « tel par la de la montagne de Sion, et donna statues pour les donner
 « toutes d'Israël. » — Exod. XXIV. 4; — là, l'Autel était principale-
 ment le représentant de tout culte, et même le représentant du
 bien dans le culte, mais les deux statues étaient le représentant
 du vrai qui provient du bien dans le culte; que deux signifie toutes
 les choses du vrai dans un seul complexe, ou le vrai, N° 577,
 1088, 11754, 11826, 1271; que les deux Tables soient parallèles
 toutes les choses du vrai de l'Église, ou le vrai, d'après la
 Doctrine Médicorde du Seigneur, dans le Chapitre suivant. Comme
 les Autels étaient les représentants de tout bien du culte, et que
 l'Église Juive a été instituée pour représenter l'Église céleste, qui
 n'a reconnu d'autre vrai que celui qui procède du bien, et qui est
 appelé céleste vrai, car dieu n'a pas voulu séparer en la même
 chose le vrai d'avec le bien, au point qu'elle ne voulait pas même
 nommer quelque chose de la loi ou du vrai le nom de penser au bien;
 et cela d'après la loi, N° 109, 111, 1168, 1216, 1718, 1816, c'est
 pour cela qu'il y a eu représentatifs du vrai par les pierres de l'Autel,
 et qu'il a été défendu que ce fût par les statues, de peur que par là
 le vrai ne fût séparé d'avec le bien, et que le vrai ne fût représenté
 séparément au culte à la place du bien; c'est pourquoi il est dit
 dans Malte: « Tu ne te planteras point de bronze, de quelque autre
 « que ce soit, auprès de l'autel de Jéhovah ton Dieu, que la loi donne;
 « et tu ne te dresseras point de statue, que tout Jéhovah ton Dieu »
 — Deuté. XVI. 18, 19; — en effet, rendre un culte au vrai séparé
 d'avec le bien, ou à la fois séparé d'avec le charité, c'est contre la

Deux, parce que c'est contre l'ordre, ce qui est signifié par « tu ne te dresseras point de statue, que l'ait Aïthouh ton Dieu; » mais que néanmoins les Juifs ne soient dressées, et qu'ils aient ainsi respecté les choses qui sont contre l'ordre, en le fait dans Hacer.

« Ionah, selon la multiplication de son fruit, jusqu'à six ans; »
 « selon le bien de leur terre, ils font avec art des statues; mais il »
 « renoncera sans succès, il détruira leurs statues. » — X. 1, 2.

— Dans le Premier Livre des Rois : « Juda a fait le mal aux yeux »
 « de Aïthouh; et ils se sont bâtis des hauts lieux, et des Statues et »
 « des hauges, sur toute colline élevée, et sous tout arbre vert. » —

XIV. 22, 23. — Dans le Second Livre des Rois : « Les fils d'Israël »
 « s'établirent des statues et des hauges sur toute colline élevée, et »
 « sous tout arbre vert. » — XVII. 40. — Dans le même Livre :

« Choisis-tu les hauts lieux, et il renverra les statues, et il coupe »
 « le hauge, et il brise le « objet d'airain qu'avait fait Moïse, »
 « parce qu'ils lui faisaient des couronnements. » — XVIII. 2. —

Comme les Nations avaient aussi cru par tradition que le saint du culte était représenté par les statues et par les hauges, et cependant comme elles étaient dans le mal et dans le faux, c'est pour cela que chez les Nations les statues signifiaient les erreurs du culte et les statues les faux, ainsi n'est-il dû ordonné de les détruire, dans Moïse : « Les statues des Nations vous détruira, et leurs hautes »
 « vous renverra, et leurs hauges vous coupera. » — Ésaïe XXXIV. 13. Deut. VII. 5. XII. 2. — Dans le même : « Tu ne te point- »
 « as point devant les dieux des nations, et tu ne les adores »
 « point, et tu ne feras point selon leurs œuvres, parce qu'en dé- »
 « truisant tu les détruis, et en brisant tu détruis leurs statues. » — Ésaïe XXXIII. 24; — les dieux des nations, ce sont les faux, les statues, ce sont les erreurs, les faux les statues, c'est détruire le culte parvenant du faux, dans Jérôme : « Nibuchadnézar Roi de »
 « Babel détruira les statues de la maison du saint dans la terre »
 « d'Égypte, et les maisons des dieux d'Égypte il brûlera au feu. » — XLIII. 14. — Dans Jérôme : « Nibuchadnézar Roi de Babel »
 « avec les soldats de ses chevaux brâra toutes les rues, son peuple »
 « par l'Épée il tuera, et la terre il fera descendre les statues de la »
 « terre. » — XLVI. 11; — il, c'est d'Égypte, Nibuchadnézar Roi de Babel, c'est ce qui détruit, N° 1181, les soldats des dieux.

saux, ce sont les intellectuels infimes, tels que sont les célestiques provenant des secrets secrets; que les ongles (ou les sabots) des chèvres signifient les infimes, cela sera, d'après la Divine Miséricorde de Seigneur, également évident; les chèvres sont les intellectuels, N° 2766, 3281, 3289; les rucs sont les vrais et dans le sens opposé les faux, N° 3258; les fauler, c'est débaucher les connaissances du vrai, qui sont signifiées par Tyr; que Tyr, dont il s'agit ici, signifie les connaissances du vrai, on le voit N° 4301, tout le peuple par l'épée, c'est débiter les vrais par le faux, car le peuple se dit des vrais, N° 1329, 1369, 2033, 2581, et l'épée est le faux qui combat, N° 2799 — par là on voit clairement ce que c'est que faire descendre à terre les sciences de la force, que la force ne descende du vrai et du faux, cela est encore évident d'après la Parole.

3225. Et il répondait de l'Église sur son sommet, signifie le saint lieu; on le voit par la signification de l'Église, en ce qu'elle est le siège de l'Amour ou le bien, N° 886, 3079, par la signification du Sommet (de l'Église), en ce que c'est ce qui est supérieur, ou, en d'autres termes, ce qui est intérieur; que le bien soit supérieur ou intérieur, et que le mal soit inférieur ou extérieur, c'est ce qui a été montré en beaucoup d'endroits; de là on voit clairement ce qui a été signifié par ce dit ancien qui consistait à répondre de l'Église sur le sommet de la statue, à savoir, que le vrai n'étant pas sans le bien, mais qu'il procède du bien, et qu'alors le bien domine sur le vrai comme la tête sur le corps; en effet, le vrai sans le bien n'est point le vrai, mais d'est un son qui n'a aucune vie, et tel qu'il est dépourvu de sens-même; dans l'acte, vie il est aussi dépourvu d'un sens qui, plus que les autres, est en le vrai ou les doctrines de la Foi, et même chez ceux qui ont ou les doctrines de l'Amour, s'ils n'ont pas vécu dans le bien, et par conséquent si ce n'est pas d'après le bien qu'ils ont retenu le vrai; de là l'Église n'est point Église par le vrai séparé d'avec le bien, ni par conséquent par la fin séparée d'avec la charité, mais elle l'est par le vrai qui procède du bien ou par la fin qui procède de la charité. La même chose est signifiée aussi par ces paroles que le Seigneur adresse à Jacob: « Je (vois) » le Dieu de Béthel, où tu es avec une statue, où tu m'as vué un » vrai, » — Gen. 28/13 — et en ce que « Jacob ditait de » sonner aux vaches, une statue de pierre, et fit sur elle une lithé-

« *tesa*, et répondant sur celle de l'huile. » — GEN. XXIV. 14. ; — Faire une libation sur la statue signifie le Divin Verbe de la 18, et répondre de l'huile sur elle signifie le Divin Verbe de l'Amour. Chacun peut voir que répondre de l'huile sur une pierre, sans la signification de quelque chose de céleste et de spirituel, serait une chose ridicule et idolâtrique.

2798. Et il appelle le nom de ce lieu-là Bétbéel, signifie la qualité de l'état : on le voit par la signification du verbe et d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité. N°s 144, 183, 4751, 6996, 7006, 2712, 3006, 3421 ; et par la signification du lieu, en ce qu'il est l'état. N°s 5025, 5917, 3056, 3087 ; c'est la qualité de l'état qui est signifiée par Bétbéel ; dans la langue originale, Bétbéel signifie le marche de Dieu, laquelle est le lieu d'où le dervier de l'ordre, 1er N° 2798.

2799. Et représentant. Les deux le nom de la ville précédemment, signifie la qualité de l'état précédent : on le voit par la signification du nom, en ce qu'il est la qualité, ainsi qu'il vient d'être dit, N° 2798 ; et par la signification de la ville, en ce qu'elle est le dervier du ver, N°s 692, 2003, 5449, 2791, 3063, 3106. Les, dans la langue originale, signifie éloignement, par conséquent la disjonction, qui a lieu lorsque le dervier du ver ou le ver est mis à la première place et que le lieu est négligé, mais lorsque le ver est seul dans le dervier de l'ordre ; mais quand le ver est avec le lieu dans le dervier de l'ordre, il n'y a pas d'éloignement ou disjonction, mais il y a approche ou conjonction ; c'est là la qualité de l'état qui est signifiée par Les.

434. Ver. 20, 21, 22. Et Jacob resta au ver, en disant : Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce chemin par lequel moi je vais, et qu'il me donne pain pour manger, et habit pour me ôter. Et que je revienne en pain vers la maison de mon père, et sera Seigneur à moi pour Dieu. Et cette pierre que j'ai posé en état c'est la maison de Dieu ; et tout ce que tu m'as donné, en disant je le donnerai pour toi. — Jacob resta au ver en disant, signifie l'état de la Présidence : si Dieu est avec moi, et me garde dans ce chemin par lequel moi je vais, signifie le Divin continué, ce qu'il me donne pain pour manger, signifie jusqu'à la conjonction avec le Divin Verbe : et habit pour me ôter, signifie la conjonction avec le Divin Verbe : et que je revienne en pain vers la maison de mon père, signifie jusqu'à la

parole même : et cette *Jehovah* à son tour Dieu, signifie que le Dieu Naturel sous cette *Jehovah* : et cette pierre que j'ai posée en sonde, signifie le vrai qui est le dernier : sous le nom de Dieu, signifie en, comme précédemment, le Royaume du Seigneur dans le dernier de l'ordre, où les sagesse sont comme dans leur milieu : et tout ce que tu m'as dit, en disant je le demandais pour toi, signifie que d'après la propre puissance il a été donné toutes choses en général et en particulier.

1322. Avant venir au vers, signifie l'état de la Providence : on le voit par la signification de venir au vers, en ce que dans le sens interne c'est vouloir que le Seigneur pourvoie, de là, dans le sens externe dans lequel il s'agit du Seigneur, c'est l'état de la Providence. Si venir au vers est, dans le sens interne, vouloir que le Seigneur pourvoie, c'est parce que dans les vers il y a le désir de l'affection que ce qu'on veut arrive, et par conséquent que le Seigneur y pourvoie : c'est une sorte de signification, et en même temps de la part de l'homme une sorte de dette dont il s'est chargé, s'il obtient ce qu'il a désiré, par exemple ici, de la part de Jacob, promesse que *Jehovah* lui serait Dieu et que la pierre qu'il a posée en sonde serait la maison de Dieu, et qu'il demandait tout ce que lui serait donné, si *Jehovah* le garde dans le chemin, lui don ne point pour manger et habité pour reposer, et s'il retourne en paix vers la maison de son père : il est donc évident que dans ce temps-là les vers étaient des parties singulières, autant pour reconnaître un Dieu pour son Dieu, s'il pourvoit aux choses qu'on désirait, et qu'on était en quelque sorte par quelque présent la dette contractée envers ce Dieu : s'il pourvoit à la demande. Après cela on voit clairement qu'ils furent les Pères de la Nation Juive, comme en Jacob, en ce qu'il est reconnaissable par cette *Jehovah*, et qu'il était jusqu'alors incertain s'il le reconnaîtrait ou non autre pour son Dieu : il y a en cela de particulier dans cette nation, à partir même de leurs Pères, c'est que chacun voulait avoir son Dieu, et celui qui adorait *Jehovah*, l'adoraient seulement parce que c'était son Dieu qui était appelé *Jehovah*, et qui par ce nom était distingué des dieux des autres nations, qu'aurait leur culte, même en cela, fut solitaire, car le culte d'un seul seul, même même culte de *Jehovah*, n'est qu'un culte solitaire, N° 1096 : de même culte qui s'appellent *Châ*

l'eau, et devant qu'ils adorent le Christ, quoiqu'ils ne soient pas saints ou pécheurs. Lui rendent ce culte solitaire, parce que c'est à son nom seul qu'ils le rendent, car celui qu'ils adorent est le faux Christ dont il est parlé dans Matthieu. — Chap. XXIV. 23, 34, N° 3840.

3723. *Si Dieu ne me tue, et me garde donc et chérisse par lequel moi je vis, signifie le Dieu consolant : on le voit par la signification de Dieu qui est avec quelqu'un et qui le garde dans la cheminée par lequel il va, ou en ce que c'est un Dieu consolant ; en effet, cela est dit du Seigneur, lequel, quant à l'Essence Même de la vie, a été Jéhovah, de là toute sa vie depuis la première enfance jusqu'au dernier moment a été un Dieu consolant, et cela jusqu'à la participation de l'Essence Humaine avec l'Essence Divine.*

3724. *Et qu'il me donne pain pour manger, signifie jusqu'à la conjonction avec le Dieu Dieu : on le voit par la signification du pain, ou en ce qu'il est tout bien céleste et spirituel procédant du Seigneur, et dans le sens suprême, le Seigneur Lui-Même quant au Divin Bien, N° 321, 462, 476, 5166, 5777, 3484, 3478 ; et par la signification de manger, ou ce que c'est être communiqué, être approprié et être conjoint, N° 3367, 3343, 3168, 3513 1, 3596.*

3725. *Et l'huile pour revêtir, signifie la conjonction avec le Dieu Vrai : on le voit par la signification de l'huile, ou en ce que c'est le vrai, N° 1673, 3376, ou le Divin Vrai, parce qu'il s'agit du Seigneur ; et par la signification de revêtir, ou ce que c'est lui être approprié et conjoint. D'après ces paroles et toutes les autres on peut voir quel est le sens interne de la Parole. à savoir, que quand cela est dit historiquement, comme ici, « si Dieu me donne pain pour manger et huile pour revêtir, » les Anges qui sont alors chez l'homme pensent non au pain, mais au bien de l'amour, et dans le sens suprême au Divin Bien du Seigneur, et non à l'huile, mais au vrai, et dans le sens suprême au Divin Vrai du Seigneur ; pour eux, les choses qui sont dans le sens de la lettre ne sont que des objets pour penser aux Célestes et aux Divins, car ces choses sont les vrais placés dans le dernier de l'ordre ; ainsi lorsque l'homme, quand il est dans le saint, pense au Pain, par exemple, au Pain dans la Sainte-Cène, ou au Pain qu'on donne dans l'Oraison Dominicale, celle*

pensée de l'homme sur le Père sort aux Anges, qui sont chez lui, d'objets pour penser au bien de l'homme qui provient du Seigneur, car les Anges ne cessent en eux la pensée de l'homme sur le Père, mais à la place ils ont une pensée sur le bien, sur celle-ci la correspondance, de même lorsque l'homme, quand il est dans la sainte, pense au vêtement, la pensée des anges se porte alors sur le ciel : il en est ainsi de toutes les autres choses qui sont dans la Parole, par là, on peut voir quelle est la conjonction du ciel et de la terre par la Parole, la terre, qu'elle est telle, que l'homme qui lit saintement la Parole est par de telles correspondances directement conjoint avec le ciel, et par le ciel avec le Seigneur, quoique l'homme porte seulement sa pensée sur les choses qui sont dans le sens littéral de la Parole ; le saint même, qui est alors chez l'homme, vient de l'union des pensées et des affections célestes et spirituelles qui sont telles chez les Anges : c'est ainsi qu'il existait un tel rapport et par suite une telle conjonction de l'homme avec le Seigneur, que le Seigneur a institué la Sainte Chaire, c'est-à-dire un trône exécutif que le Père et le Fils sont le Seigneur ; en effet, le Corps du Seigneur signifie le Divin avec le Seigneur et un amour réciproque chez l'homme, tel qu'est l'amour chez les Anges célestes ; et le Sang signifie pareillement le Divin avec le Seigneur et un amour réciproque chez l'homme, mais tel qu'est l'amour chez les Anges spirituels. Il après cela, on voit clairement combien de Béné et y a dans chacune des expressions de la Parole, quoique l'homme ignore ce que c'est que ce Béné et quelle en est la qualité. Mais ceux qui ont été dans la vie de bien, pendant qu'ils étaient dans le monde, s'éveillent après la mort dans les contrées-cieux et dans la participation de toutes ces choses, car ils déposaient alors les terrestres et les mondaines et revêtaient les célestes, et ils sont pareillement dans l'union spirituelle et céleste dans laquelle sont les Anges.

3136. Et que je retourne au point vers le maître de mon père, signifie jusqu'à la parfaite union qu'est la vie en ce que la maison du père, lorsque cela est dit du Seigneur, est le Divin même dans lequel le Seigneur a été par la conception elle-même ; retourner vers cette maison, c'est revenir au Divin Béné même, qui est appelé le Père ; que ce Béné soit le Père, on le voit 3134 ; que retourner vers cette maison, ce soit être soi, cela est évident ; le même

chose était entendue par le Seigneur quand il disait qu'il était sorti du Père, qu'il était venu dans le monde, et qu'il allait de nouveau au Père; savoir, par être sorti du Père, que le Divin Même avait pris l'Humain; par être venu dans le monde, qu'il y était comme homme; et par aller au Père, qu'il utilisait l'Essence Humaine à l'Essence Divine : c'est ce qui a été entendu par ces paroles que le Seigneur a prononcées dans Jean : « So donc vous sçavez le » Fils de l'homme venir où il était auparavant. » — VI. 61 : — dans le Même : « J'étais avant que le Père lui avait donné nature » et dans les nuens, et qu'il était sorti de Dieu et s'en allait à » Dieu. Petits enfants, je suis encore un peu de temps avec vous ; » mais je vais, vous ne pouvez venir. » — VIII. 3, 25 : — dans le Même : « Maintenant je m'en vais à Celui qui M'a envoyé ; mais » aucun de vous ne Me demande : Où vas-tu ? Il vous est venu » pour que je m'en aille, car moi je ne m'en aille pas, le Paraclet » ne viendrait point à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » — IX. 1, 2, 10, 16, 17 : — dans le Même : « Je suis sorti du Père, » et je suis venu dans le monde, de nouveau je laisse le monde, et » j'en va au Père. » — XVI. 32 : — aller au Père, c'est, dans ces passages, aller l'Essence Humaine à l'Essence Divine.

NOT. *Et erat Jehovah à me per Bnā*, signifie que le Divin Naturel avec nous Abraham : on peut le voir d'après la série des choses dans le sens interne exprimé, dans lequel il s'agit de l'union de l'Humain du Seigneur avec son Divin, mais, pour que ce sens se montre, il faut que la pensée soit abstraite de l'historique de Jacob, et tenue au le Divin Humain du Seigneur, et au son son Divin Naturel, qui est représenté par Jacob. L'Humain même, aussi qu'il a déjà été dit quelquefois, se compose du Rationnel qui est une même chose avec l'homme interne et du Naturel qui est une même chose avec l'homme externe, et aussi du corps qui sert au Naturel de moyen ou d'organe externe pour vivre dans le monde, et sert par le naturel au Rationnel, et enfin par le rationnel au Divin. Comme le Seigneur est venu dans le monde pour faire Divin tout l'Humain en lui, et cela selon l'ordre Divin, et que Jacob représente le Naturel du Seigneur, et comme la vie du pré-

gratification de Jacob représentée dans le sept suprême la manière dont le Seigneur a rendu Dieu son Père, c'est pour cela qu'en ce il est dit, et je retournerai en paix vers la maison de mon Père, et sera Abnerah à moi pour Dieu, ces mots signifient l'union de l'Essence du Seigneur avec son Dieu, et que quant au Dieu Naturel il sera avec Abnerah par l'union de l'Essence Divine avec l'Essence Humaine, et de l'Essence Humaine avec l'Essence Divine : il n'est pas entendu une union telle que celle de deux êtres qui sont distincts entre eux, et seulement composés par l'union, comme un père avec son fils, lorsque le père aime le fils et que le fils aime le père, ou comme lorsqu'un frère aime son frère, ou un ami son ami, mais c'est une union réelle en ce, au point qu'ils sont non pas deux mais un, et que le Seigneur incarne nous en plusieurs endroits ; et comme ils sont un, tout l'Honneur du Seigneur est aussi le Dieu Père ou Abnerah, voir N°s 1442, 1736, 2154, 2229, 2447, 2921, 3073, 3036.

2728. *Et cette pierre que j'ai posée en statue, signifie le temple qui est le dernier : en le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N°s 2724, 2725, où sont les mêmes paroles.*

2729. *Soit la maison de Dieu, signifie le Royaume du Seigneur dans le dernier de l'ordre, où les supérieurs sont réunis dans leur maison : en le voit de même d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 2728, où sont aussi les mêmes paroles, et en outre d'après ce qui a été expliqué N° 2727 : quant à ce que les supérieurs sont dans le dernier de l'ordre comme dans leur maison, voici ce qu'il en est. Il a été établi un tel ordre par le Seigneur, que les supérieurs habitent dans les inférieurs et y présentent une image d'eux-mêmes dans le ciel, et par conséquent ils y sont ensemble dans une certaine forme commune, et ainsi en est-il à partir du Suprême, c'est-à-dire, du Seigneur ; c'est de là que l'image qui approche le plus du Seigneur est le Ciel inférieur, c'est-à-dire, le Ciel de l'innocence et de la paix, où sont les anges effluents, ce Ciel étant le plus proche du Seigneur est appelé Sa ressemblance : le second Ciel ou celui qui vient après, et qui est dans un degré inférieur, est l'image du Seigneur, parce que dans ce Ciel se présentent ensemble comme dans une sorte de couronne les choses qui sont dans le Ciel supérieur : le dernier Ciel qui vient après le second est particulièrement*

en rapport avec lui, car les particules et les singuliers du Ciel considérablement supérieur règlent dans ce dernier Ciel, et s'y présentent dans un système ou forme correspondante. Il en est de même chez l'homme ; celui-ci, en effet, a été créé et formé à l'image des trois cieux ; ce qui est l'âme chez lui infuse par elle-même dans ce qui est sensible, et l'inférieur lui-même pareillement dans ce qui est naturel, et l'inférieur lui-même pareillement dans ce qui est naturel ou dans le dernier ; c'est en ce sens même, et en ce sens contraire dans les choses qui sont au-dessus, et enfin dans celles qui sont les dernières, que considèrent le naturel et le corporel : de là vient l'enchâssement des derniers avec le Premier ; et sans cet enchâssement, ce qui est le dernier dans l'ordre ne subsisterait pas même au-delà instant. D'après cela, on voit clairement ce qui est entendu, quand il est dit que les supérieurs sont dans le dernier de l'ordre comme dans leur maison. Soit qu'on dise les Supérieurs et les Intérieurs, ou qu'on dise les Intérieurs et les Extérieurs, c'est la même chose, car devant l'homme les intérieurs se présentent comme supérieurs, et c'est pour cela que l'homme place le ciel en haut, quand cependant il est dans l'intérieur.

3748. *Et tout ce que tu m'as demandé, en disant je le demandais pour toi, signifie que d'après la propre puissance il a fait toutes ces choses en général et en particulier : on le voit par la signification de donner, quand on voit ce dit du Seigneur, ou ce qu'il signifie qu'il s'est donné à Lui-même, No 3735 et qu'ainsi c'est d'après la propre puissance ; et par la signification de donner, et des choses, en ce que ce sont les biens et les vrais que le Seigneur a renfermés dans les intérieurs chez l'homme, ces biens sont appelés restes (reliquæ), No 534, 5736, 3668 ; et quand ces restes se disent du Seigneur, ce sont les Divins Biens et les Divins Vrais que le Seigneur s'est acquis par la propre puissance, voir No 5736, 1666.*

CONVENTION SUR LE TRÈS-GRAND HOMME, ET SUR LA CORRESPONDANCE AVEC LUI.

1714. Le Royaume céleste est comme un seul homme, parce que tout y correspond au Seigneur Seul, savoir, au Divin Humain du Seigneur, qui Seul est Homme. N°s 12, 582, 583, 1694 ; de ce qu'il y a correspondance, image et ressemblance avec le Seigneur, le Ciel est appelé le Très-Grand Homme ; dans le ciel, tous les célestes qui appartiennent au bien, et tous les spirituels qui appartiennent au vrai, viennent du Divin du Seigneur ; tous les Anges y sont des formes, ou des substances formées selon la réception des Divins qui procèdent du Seigneur ; les Divins du Seigneur reçus chez les Anges-sont ce qu'on appelle des célestes et des spirituels, quand la vie Divine et par suite la Lumière Divine croissent et sont modifiés en eux comme réceptifs : de là vient que même les formes et les substances matérielles chez l'homme sont aussi telles, mais dans un degré inférieur, parce qu'elles sont plus grossières et plus composées ; que celles-ci soient aussi des formes qui reçoivent des célestes et des spirituels, c'est ce qui est clairement manifesté par des signes tout à fait visibles, par exemple, d'après la Pensée qui se fixe dans les formes organiques de la langue, et produit le langage ; d'après les affections du mental naturel qui se présentent à la vue dans la face ; d'après le volonté qui par les formes musculaires détermine l'action, et sans doute ; la pensée et la volonté qui produisent ces choses sont des spirituels et des célestes, mais les formes ou les substances qui les reçoivent et les contiennent sont matérielles ; que celles-ci soient été absolument formées pour recevoir celles-là, on le voit ; il est donc évident que c'est d'après elles qu'elles sont, et que si ce n'était pas d'après elles, elles ne pourraient pas exister telles qu'elles sont.

1715. Qu'il y ait une vie unique et qu'elle vienne du Seigneur Seul, et que les Anges, les Esprits et les Hommes soient seulement des réceptifs de la vie, c'est ce que n'a fait connaître une expérience si fréquente, qu'il ne s'est pas même élevé le moindre doute ; le Ciel lui-même est dans la perception que cela est ainsi, au point même que les Anges perçoivent manifestement l'ambroisie

comme il opère, et aussi quelle est la quantité et quelle est la qualité de ce qu'ils reçoivent ; quand ils sont dans un état plus complet de réception, ils sont dans leur paix et dans la félicité ; autrement, ils sont dans un état de trouble et éprouvent une sorte d'assaut ; mais néanmoins la vie du Seigneur leur est appropriée, de manière qu'ils perçoivent comme s'ils vivaient par eux-mêmes, et cependant ils savent que ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils vivent ; l'appropriation de la vie du Seigneur vient d'un amour et de sa Miséricorde envers tout le genre humain, verser, en ce qu'il veut se donner à chacun, Lui et tout ce qui est à Lui, et donner en actualité, en tant qu'on reçoit, c'est-à-dire, en tant qu'on est comme sa Ressemblance et son Image dans la vie du bien et dans la vie du vrai ; et comme il procède continuellement du Seigneur un tel effort Divin, la vie du Seigneur, ainsi qu'il vient d'être dit, est appropriée.

3743. Mais ceux qui ne sont ni dans l'amour pour le Seigneur, ni dans l'amour envers le prochain, ni par conséquent dans la vie du bien et du vrai, ne peuvent pas reconnaître qu'il y a une vie unique qui influe, ni la plus forte mesure que cette vie vient du Seigneur ; mais tous ceux-là sont indignes, et se détournent même avec mépris, quand on dit qu'ils ne vivent pas par eux-mêmes ; c'est l'ignorance de ce qui fait cela ; et, ce qui est étrange, c'est que, dans l'autre vie, quoiqu'il leur soit montré par ces vives expériences qu'ils ne vivent point par eux-mêmes, et quoique d'autres avertissements de Dieu que cela soit ainsi, néanmoins ils persistent plus tard dans la même opinion, et s'imaginent que s'ils vivaient par un autre et non par eux-mêmes, tout le plaisir de leur vie périt, ne sachant pas que c'est absolument le contraire de la réalité que les méchants s'approprient le mal, parce qu'ils ne croient pas que les biens viennent de l'autre ; il en résulte aussi que le bien ne peut pas leur être approprié, parce qu'ils croient que le bien vient d'eux-mêmes et non du Seigneur. Toutefois cependant les méchants, et même les infâmes, sont des formes réceptives de la vie qui procède du Seigneur, mais des formes infimes, qu'elles rejettent, ou dissolvent, ou pervertissent le bien et le vrai ; et par conséquent chez eux les biens et les vrais, qui procèdent de la vie du Seigneur, deviennent des maux et des faux ; il en est de cela comme de la Lague du soleil,

que, bien qu'unique et singulièrement, est cependant variée à mesure qu'elle passe par les formes ou qu'elle naît ou élève ; de là, des couleurs belles et agréables, et sans des couleurs laides et dégoûtées.

1744. Par là on peut voir maintenant quel est le Ciel, et pourquoi il est appelé le Très-Grand Homme : ainsi, les variétés quant à la vie de bien et de mal y sont innombrables, et conformes à la réception de la vie qui procède du Seigneur ; elles sont absolument dans le rapport dans lequel se trouvent dans l'homme les Organes, les Membres et les Visières, qui tous sont des formes dans une perpétuelle variété recevant la vie de leur être ou plutôt du Seigneur par l'âme, et cependant bien qu'elles soient dans une telle variété, elles constituent néanmoins ensemble un seul homme.

1745. On peut juger combien est grande et quelle est cette variété en voyant la variété qui existe dans le corps humain. Il est certain qu'il n'y a pas un seul organe ni un seul membre qui soit semblable à un autre ; ainsi, l'organe de la vue n'est pas semblable à l'organe de l'ouïe ; il en est de même de l'organe du tact, de l'organe du goût, et aussi de l'organe du toucher qui s'étend par tout le corps ; il en est encore de même des membres, comme bras, mains, jambes, pieds, phalanges des pieds ; il en est aussi de même des visières qui sont cachées en dedans, tels que ceux de la Tête, savoir, le Cerveau, le Cervelet, la Moëlle allongée et la Moëlle épaisse, avec tous les petits organes, les petits viscères, les vaisseaux et les fibres dont ils sont composés ; et de ceux qui appartiennent au corps en-dehors de la tête, tels que le Cœur, les Poumons, l'Estomac, le Foie, le Pancréas, la Rate, les Intestins, le Méscntère, les Reins, et aussi de ceux qui dans l'un et l'autre sont ou s'ont destinés à la génération ; que toutes et chacune de ces choses soient entre elles dissimilables quant aux formes et quant aux fonctions, et si dissimilables qu'elles diffèrent entièrement, cela est certain ; il en est de même des formes au dehors des formes, elles sont aussi d'une telle variété, qu'il n'est pas une seule forme, et même une seule particule absolument semblable à une autre, à servir, tellement semblable, qu'elle puisse, quelque petite qu'elle soit, être mise à la place de l'autre, sans quelque altération. Toutes ces choses en général et en parti-

culier correspondent aux deux, mais de manière que celles qui sont corporelles et matérielles ôient l'homme, sont offertes et spirituelles dans les cieux; et elles correspondent tellement, que c'est par là qu'elles existent et subsistent.

276. En général, toutes les variétés se réfèrent aux choses qui appartiennent soit à la Tête, soit à la Poitrine, soit à l'Abdomen, soit aux Membres de la génération; et pareillement à celles qui sont Intérieures et à celles qui sont Extérieures en quelque place qu'elles soient.

277. Je me suis entretenu quelquefois avec les Sages sur les Érudits de notre siècle, sur ce que ces Érudits ne savent que distinguer l'homme en Interne et en Externe, et cela non d'après la réflexion sur les mémoires des pensées et des affections d'être eux-mêmes, mais d'après la Parole du Seigneur; et que néanmoins ils ignorent ce que c'est que l'homme Interne; que de plus, il y en a un grand nombre qui doutent qu'il existe, et qui même le méprisent, parce raison qu'ils vivent non de la vie de l'homme Interne, mais de la vie de l'homme Externe; et que ce qui les séduit beaucoup, c'est que les vices, les tentations, les passions, les appétits et les convoitises, il les ont que sur de tels sujets les Érudits en savent même que les simples, et que néanmoins ils s'instruisent en savoir beaucoup plus; en effet, ils descendent sur le commerce de l'Âme et du Corps, et, qui plus est, sur l'Âme elle-même pour savoir ce que c'est, tandis que les simples savent que l'Âme est l'homme Interne, et qu'elle est son Esprit qui doit vivre après la mort du corps, et aussi qu'elle est l'homme même qui est dans le corps; qu'en outre les Érudits, plus que les simples, s'attachent aux brutes, et s'attachent tout à la nature, et à peine quelque chose au Divin; qu'ils ne réfléchissent pas que l'homme a, de plus que les animaux brutes, de pouvoir penser au ciel et à Dieu, et de pouvoir aussi être élevé au-dessus de lui-même, par conséquent être conjoint au Seigneur par l'Amour, et qu'ainsi il est impossible que les hommes après la mort ne vivent pas durablement; qu'ils ignorent principalement, que toutes et chacune des choses chez l'homme sont sous la dépendance du Seigneur par l'intermédiaire du Ciel, et que le Ciel est le Très-Grand Homme, auquel correspondent toutes

et charnier des choses qui sont dans l'homme, et aussi chacune de celles qui sont dans la nature; que sans doute, quand ils entendront et liront ces choses, elles serviront pour eux des pardons, de sorte que si l'espérance ne les convainc pas, ils les repèteront comme quelque chose de fantastique; qu'il en sera de même, quand ils entendront dire qu'il y a trois degrés de la vie dans l'homme, comme il y a trois degrés de la vie dans les cieux, d'est-à-dire, trois cieux, et que l'homme correspond aux trois cieux, de manière qu'il est lui-même en image un très-petit ciel quand il est dans la vie du bien et du vrai, et par cette vie une image du Seigneur. Au sujet de ces degrés de la vie, j'ai appris que le premier degré, qu'on appelle homme Nature ou Naturel, est celui par lequel l'homme est sensible aux animaux, grand aux correspondances et aux fantaisies; que le second degré, qui est appelé homme Intérieur et Spirituel, est celui par lequel l'homme est au dessus des animaux, car par ce degré il peut penser et vouloir le bien et le vrai, et commander à l'homme naturel, en réprimant et nerval en rejetant les correspondances et les fantaisies qui en proviennent, et en outre en s'éloignant en dehors de lui-même sur le ciel, et unissant sur le Diu, ce qui se peut-est difficilement les deux animaux brutes, que le troisième degré de la vie est celui que l'homme connaît le mieux, et que cependant c'est celui par lequel le Seigneur réside dans le monde naturel, d'où vient à l'homme la faculté de penser comme homme, d'où lui vient la conscience, et d'où lui vient la perception du bien et du vrai, et aussi par le Seigneur l'illumination vers Lui; mais ces animaux sont bien des choses des Érudits de notre siècle, car qui se bécotaient à discuter si une chose est, et qui, tout qu'ils s'en taisaient là, ne pensant pas si elle est, ou à plus forte raison ce qu'elle est.

3318. Il y avait un Esprit qui, pensant qu'il vivait dans le monde, avait été remarqué par les vulgaires Érudits; et était d'un genre solide pour conclure les faits, et exhorter les gens quant à ce qui concerne les biens et les vrais; celui-là s'appela, comme précédemment dans le monde, qu'il servait tout, car de tels Esprits erraient en s'écarter, et que rien ne leur est caché; tels ils ont été dans la vie du corps, tels ils sont dans l'autre vie; en effet, toutes les choses qui appartiennent à la vie de quelqu'un, d'est-à-dire,

qui appartenait à son amour et à son affections, la suivait et sent en lui comme son âme en dans son corps, parce que c'est par ces choses qu'il a formé son âme quasi à la qualité : celui-là qui était avec un Esprit mais à moi et me parla, et comme si était tel, je lui demandai Quel est le plus intelligent, celui qui connaît beaucoup de faits, ou celui qui connaît un peu de son ? il répondit : Celui qui connaît un peu de vrai, parce qu'il s'imaginait que les faits qu'il connaissait étaient des vrais, et qu'ainsi il était sage : il voulait ensuite raisonner sur le Très-Grand Homme, et sur l'infinité qui se résolvait dans chacune des choses de l'homme; mais comme il n'y comprenait rien, je lui demandai comment il comprenait que la pensée, qui est spirituelle, meut toute la force et y présente sa physionomie, et meut aussi tous les organes du langage, et cela distinctement selon la perception spirituelle de cette pensée; et que la volonté meut les muscles de tout le corps et les milliers de fibres qui y sont éparses, pour une seule action, puisque ce qui meut est spirituel, et que ce qui est mu est corporel; mais il ne savait que répondre. Enfin je lui parlai de l'effort, et je lui demandai s'il savait que l'effort produit les aces et les mouvements, et que dans l'acte et dans le mouvement il y a l'effort pour qu'ils existent et subsistent; il répondit qu'il ignorait; je lui témoignai donc mon étonnement de ce qu'il voulait raisonner lorsqu'il ne connaissait pas même les principes, et je lui dis qu'il ne fut alors de raisonnement comme d'une pensée éparsé sans aucune cohérence; les faits le dispersent au point qu'ils en ne sont rien, et qu'ainsi l'un ne crée rien.

1149 Un certain Esprit vint soudainement vers moi, et infusa dans la tête; les Esprits sont distingués ainsi selon les milieux dans les parties du corps; je me demandais tout étonné quel il était et d'où il venait, mais comme il garda quelque temps le silence, les Anges qui étaient chez moi me dirent qu'il venait d'être tiré d'entre les Esprits qui étaient chez un frère vracé encore enfant dans le monde, lequel frère d'abord s'était efforcé d'acquiescer au dogme des autres sans reconnaissance d'érudition; alors par l'inspiration de cet Esprit il me fut aussi donné communication avec la pensée de cet homme; je demandai à cet Esprit quelle idée cet frère pouvait avoir du Très-Grand Homme, de son infini, et de la correspon-

deux qui en provient, il me dit qu'il n'en pouvait avoir aucune : je lui demandai ensuite quelle idée cet homme avait du Ciel ; il me répondit qu'il n'en avait aucune, qu'il était seulement des blasphèmes, en disant par exemple qu'on y applaudissait avec des instruments de musique, et avec les instruments dont se servent ordinairement les villageois pour produire un son retentissant ; et cependant cet homme est plus saint que les autres, et l'on croit qu'il sait ce que c'est que l'infinit, ce que c'est que l'âme et ce que c'est que le commerce de l'âme avec le corps ; peut-être même croit-on qu'il sait mieux que les autres ce que c'est que le Ciel. Pour li on peut voir quels sont aujourd'hui ceux qui instruisent les autres, c'est à savoir, que d'après de pures scandales ils sont opposés aux biens et aux vrais de la foi, quoiqu'ils parlent autrement en public.

2720. Il m'a aussi dit encore d'une manière vivante (et vivante) quelle idée ont du Ciel ceux-là même que l'on croit être plus que tous les autres en communication avec le Ciel et avoir l'infinit, qui en parlent : Ceux-là appartiennent au dessus de la tête, du côté ceux qui, dans le monde, ont voulu être admis comme des dieux, et ceux qui l'aveug de sa s' est porté au comble par les degrés de la puissance, et au comble par la liberté imaginative qu'en provient ; et ils sont en même temps les plus sous l'apparence de l'innocence et de l'aveug pour le Seigneur, ils appartiennent au haut au dessus de la tête d'après une fantaisie d'illustration, mais ils tombent de haut sous les pieds dans l'enfer. L'un d'eux eux s'élève vers moi, et il me fit dit par les autres que dans le monde il avait été Pape, et me parla très-affectueusement, et d'abord de Pierre et de ses clés qu'il s'imaginait avoir eues ; mais quand je l'interrogeai sur le pouvoir d'introduire dans le Ciel tous ceux qu'il lui plaisait, il avait du Ciel une idée si grossière, qu'il représentait comme une porte par laquelle il y avait introduction ; il disait qu'il l'avait ouverte gratuitement ses portes, mais que les riches avaient été refusés, et que ce qu'ils avaient donné était chose Sainte ; lui avait demandé s'il croyait que ceux qu'il avait introduits y resteraient, il répondit qu'il ne le savait pas, si non, qu'ils pouvaient en sortir : je lui dis ensuite qu'il ne pouvait pas connaître leurs intérieurs, et quand c'ils étaient dehors, que peut-être étaient-ce des brigands dont l'enfer doit être le parage, il répondit qu'il ne s'en doutait pas m-

quelq. que c'étoit n'étoient pas dignes, ils pourraient être choqués ; toutefois, je l'insinuais de ce qui étoit entendu par les chefs de Pierre, à savoir, que ces chefs signifient la loi de l'homme et de la charité, et que, comme le Seigneur Seul donne une telle loi, c'est le Seigneur Seul qui introduit dans le Ciel ; que Pierre n'appartient à qu'à ce ciel, et qu'il est un simple Esprit qui n'a pas plus de pouvoir qu'un autre. Ce Pape s'avisait sur le Seigneur d'autres opinions (que celle-ci, qu'il doit être adoré, en tant qu'il donne ce tel pouvoir ; je parus qu'il pensoit que le Seigneur ne devoit plus être adoré s'il ne donnoit pas ce pouvoir : mais lui ayant parlé de l'Eglise Inferna, il n'en avoit qu'une idée vague. Il me fut montré d'une manière singulière (selon moi) avec quelle liberté, quelle plénitude et quel plaisir il respirait, quand il étoit ainsi sur son Trône dans le Consistoire, et qu'il croyoit parler d'après le Saint-Esprit. Il fut assis dans ce état semblable à celui en il avoit été quand il étoit au Consistoire, car dans l'autre ne changeoit point facilement d'être assis dans l'état de vie où il étoit dans le monde, parce que l'état de la vie de chacun lui reste après la mort, et la respiration de ce Pape me fut communiquée telle qu'il l'avoit eue alors ; elle étoit libre avec agrément, lente, régulière, droite, complaisant la pitié ; mais quand étoit enroué, il y avoit dans l'aisance, d'après la continuité de la respiration, quelque chose qui sembloit se redresser et rompre ; et quand il s'exprimoit que ce qu'il prononçoit étoit Dieu, il percevoit cela par une sorte de respiration plus tacite et comme apocryphique. Il me fut ensuite montré par un autre visionnaire un de tels Pontifes, assis, par son troupé de Barbes qui sortent au dessus de la tête, lesquelles se sont unies de la nature et de la vie de s'insinuer dans les affections qu'elles qu'elles soient avec l'intention de commander, et de se soumettre les autres, et de les perdre tous en vue d'elles-mêmes, la sainteté et l'innocence leur servent de moyen ; elles croquent pour elles-mêmes et agissent avec précaution, mais quand l'occasion se présente, elles se livrent, dans leur intérêt, aux actions les plus cruelles sans aucune contrainte.

LIVRE DE LA GENÈSE.

CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.

1754. Avant le Chapitre précédent, XXVIII, il est employé ce que le Seigneur a parlé sur le dernier temps de l'Église dans Malachie, Chap. XXIV, 15, 16, 17, 18 ; maintenant, suivant l'ordre établi, vont être employés avant ce Chapitre les Versets suivants, 19, 20, 21, 22, savoir, ces paroles : « *Où malheur à celui qui sevrera esclaves ou qui esclaviseront en ces jours-là ; mais prêts que s'arrive par votre fait l'Esclav, et le Saffrahi. Car il y aura alors une affliction grande, telle que point il n'y en a eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et point il n'y en aura. Et si n'étaient abrégés ces jours, ne serait soulevé aucun chair ; mais, à cause des élus, seront abrégés ces jours.* »

1755. Ce que signifient ces paroles, nul homme ne peut jamais le comprendre à moins qu'il ne soit illustré par le sens même ; qu'elles n'aient pas été dites de la destruction de Jérusalem, d'où on que est déduit d'après plusieurs passages de ce Chapitre ; par exemple, d'après celui-ci : « *Si n'étaient abrégés ces jours, ne serait soulevé aucun chair ; mais, à cause des élus, seront abrégés ces jours ;* » et d'après les suivants : « *Après l'affliction de ces jours-là, le Soleil sera obscurci, et la Lune ne donnera point sa lueur, et les Étoiles tomberont du Ciel, et les puissances des Cieux seront ébranlées ; et alors apparaîtra le Signe du Fils de l'Homme, et l'on verra le Fils de l'Homme venir dans les nuées du Ciel avec puissance et gloire ;* » et d'après d'autres. Qu'elles n'aient pas été plus tôt dites de la Destruction du monde, c'est encore ce qu'on voit clairement par plusieurs passages de ce Chapitre, comme par ceux-ci qui précèdent. « *Que celui qui alors est sur la maison se descende pour pour enlever quelque chose de sa maison ; et que*

celles qui ont dans le champ ne récoltent point en terre pour prendre ses richesses ; » et par ceux qui sont maintenant rapportés : « Priés que n'arrive pas votre fête d'iver, ni le Sabbath, » et par ceux qui survient. « Alors deux seront dans le champ, l'un sera pris, et l'autre sera laissé ; deux moudront au moulin, l'une sera prise, et l'autre sera laissée : » mais il est évident qu'elles ont été dites du dernier temps de l'Eglise, d'est-à-dire, de sa ruine ; et l'Eglise est dite dévastée, quand il n'y a plus aucune charité.

2054. Quelque chose venant du Seigneur, et ceux que le Dieu a été en Lui et qu'il a parlé d'après le Dieu, peut servir et croire que ces paroles-ci, ainsi que toutes les autres que le Seigneur a enseignées et promues, ont été dites, non d'une seule Nation, mais de tout le genre humain ; et non de son état mondain, mais de son état spirituel, et celles que les pasteurs du Seigneur doivent enseigner et qui appartiennent à son Royaume, et ce qui appartient à son Eglise, car elles sont divines et éternelles : celui qui croit ainsi, en ajoutant que ces paroles : « Malheur à celles qui seront en-cettes-ci ou qui allaient en ces jours-là, » ne signifient point celles qui sont en-cettes-ci et qui allaient ; et que celles-ci, » Priés que n'arrive pas votre fête d'iver, ni le Sabbath, » ne signifient pas une fête devant ou devant aujourd'hui, et ainsi de reste.

2055. Dans ce qui précède, il a été question de trois états de perversion du bien et du vrai dans l'Eglise ; les maintenant : s'agit de quatre-vingt, qui restent en le dernier. Le Premier état a consisté en ce que les hommes commencent à ne plus servir ce qui s'est que le bien et ce qui s'est que le vrai, mais en fonction d'être en le sujet de disputes, d'être avec personnes des fautes, voir N° 2054. le Second état a consisté en ce qu'on avait du mépris et aussi de l'arrogance pour le bien et le vrai, et qu'après la loi au Seigneur est par degrés selon que la charité croît, voir N° 2057, 2058. le Troisième état a été l'état de dissolution de l'Eglise quant au bien et au vrai, voir N° 2059, 2060. le Quatrième état, dont il s'agit maintenant ici, est l'état de la profanation du bien et du vrai, que ce soit cet état qui est décrit ici, c'est ce qu'on peut voir par chacune des choses qui y sont signifiées dans le sens interne, dont vient l'explication.

2061. Or malheur à celles qui seront survenues et qui allaient

en ces jours-ci, signifie ceux qui ont été induits du bien de l'amour pour le Seigneur et du bien de l'innocence ; *Mallheur l'* est une formule qui signifie le danger de la damnation éternelle ; *des rencontres*, c'est rencontrer le bien de l'amour offert ; *affliger* est aussi l'état de l'innocence ; *en jours-ci*, ce sont les états dans lesquels sera alors l'Eglise. Mais priez que n'arrive pas *être feint*, ni le *Sabbath*, signifie l'éloignement des biens de l'amour et de l'innocence, de peur que cela ne se fasse péchéamment dans un état de trop grand froid, ou dans un état de trop grande chaleur ; le *feint* est l'éloignement de l'état du bien de l'amour et du bien de l'innocence, dont il veut d'être purifié ; le *feint d'être*, c'est l'éloignement de ces biens dans un état de trop grand froid, il y a froid quand il y a pour eux une aversion qui est produite par les amours de soi ; le *feint le Sabbath* est l'éloignement de ces biens dans un état de trop grande chaleur, la chaleur est le mal extérieur lorsqu'en dedans il y a l'amour de soi et du monde. Que si y aura alors une affliction grande, telle que point il n'y en a eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et point il n'y en aura, signifie le plus haut degré de la persécution et de la restriction de l'Eglise quant au bien et au mal, c'est la profanation ; en effet, la profanation du saint amène une mort éternelle et bien plus grave que celle causée par tous les autres états du mal, et d'autant plus grave que ce sont les biens et les vrais intérieurs qui sont profanés ; comme ces biens et ces vrais intérieurs ont été vivifiés et connus dans l'Eglise Chrétienne, et ont été profanés, il est dit qu'il y aura alors une affliction grande, telle que point il n'y en a eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et point il n'y en aura. Et si n'étaient abrégés ces jours, ne serait aucune autre chose ; mais, d'autre des états, seront abrégés ces jours, signifie chez ceux qui sont de l'Eglise l'éloignement des biens et des vrais intérieurs vers les extérieurs, afin que cependant ceux qui sont dans la vie du bien et du vrai puissent être sauvés ; *abrégés les jours*, signifie l'état de l'éloignement ; *aucune chose autre*, signifie qu'absolument personne ne pourrait être sauvé ; les *états* signifient ceux qui sont dans la vie du bien et du mal.

2756. Que ce soit là le sens interne de ces paroles, c'est ce que nous ne pouvons être pleinement montré ; par exemple, que par celles

qui sont créés sont signifiés ceux qui d'abord sont saints du bien ; par celles qui altèrent, ceux qui sont imbus de l'idée de l'innocence ; par la fuite, l'éloignement des biens de l'Amour et de l'innocence ; par l'ivresse, l'ivresse pour ces biens perdus par l'Amour du mal qui s'empare des intérieurs ; par la fête le Sabbat, la profanation qui s'opère quand le saint est dans les extérieurs et qu'on dédaigne il y a l'Amour du mal et du monde ; mais comme ces mêmes paroles et des expressions semblables se rencontrent çà et là dans le texte, il y aura montré, d'après la lecture Microscopée du Seigneur, que telle est leur signification.

2725. Quant à la profanation du saint, il en est peu qui se bornent à ce que c'est, mais on peut le voir d'après ce qui en a été dit et exposé précédemment, c'est à savoir, que ceux qui connaissent et reconnaissent le bien et le vrai et qui s'en sont placés peuvent profaner, mais non ceux qui ne les ont pas reconnus et même encore ceux qui ne les connaissent point, N°s 262, 1008, 1060, 1068, 1208 : qu'aussi ceux qui sont en dehors de l'Église peuvent profaner les saints, mais non ceux qui sont hors de l'Église, N° 2091 : que ceux qui sont de l'Église ecclésiastique peuvent profaner les saints bons, et ceux qui sont de l'Église apostatée, les saints vrais, N° 2279 : que c'est pour cela que les vrais intérieurs n'ont pas été découverts aux Juifs, afin qu'ils ne les profanassent point, N° 2298 : que les gentils sont ceux qui peuvent le saint de leur profaner, N° 2651 : que la profanation est un mélange et une corruption du bien et du mal, et aussi du vrai et du faux, N°s 1068, 1069, 1438 : que cela a été agité par l'acte de manger du sang, qui fut si sévèrement défendue dans l'Église Juive, N° 662 : que c'est pour cela qu'on est dévoré, autant qu'il est possible, de la reconnaissance et de la fin du bien et du vrai, si on ne peut y persister, N°s 2298, 2401 : que c'est aussi pour cela qu'on est tenu dans l'ignorance, N°s 265, 266, 267 : que c'est encore pour cela que le culte devient externe, N°s 1227, 1238 : que les vrais intérieurs ne sont pas révélés, avant que l'Église ait été détruite, parce qu'alors le bien et le vrai ne peuvent plus être profanés, N°s 2298, 2299 : que c'est pour cela que le Seigneur est alors venu d'abord dans le monde, N° 2298 : quel grand danger résulte de la profanation du saint et de la Parole, N° 271, 281.

CHAPITRE XXIX.

1. Et leva Jacob ses pieds, et il alla en la terre des fils de l'Égypte.

2. Et il vit, et voici un puits dans le champ, et voici là trois troupeaux de moutons bœufs couchés auprès, car de ce puits ils allaient puiser les troupeaux ; et la pierre grande, sur la bouche du puits.

3. Et se rassemblèrent là tous les troupeaux ; et ils traînaient la pierre de dessus la bouche du puits, et ils abreuvèrent le mouton bœuf, et ils ramenant la pierre sur la bouche du puits en son lieu.

4. Et leur dit Jacob : Mes frères, d'où (êtes-) vous ? Et ils dirent : de Chanaan, nous.

5. Et il leur dit : Que faites-vous ? Laban fils de Nachor ? Et ils dirent : Nous (le) servons nous.

6. Et il leur dit : Est-ce que puits (est) à lui ? Ils dirent : Puits ; et voilà, Rachel sa fille vient avec le mouton bœuf.

7. Et il dit : Vous encore le jour grand, que temps de rassembler le bœuf, abreuve le mouton bœuf, et allez, pasteurs.

8. Et ils dirent : Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que soient rassemblés tous les troupeaux, et qu'on roule la pierre de dessus la bouche du puits, et nous abreuvons le mouton bœuf.

9. Encore il parlait avec eux, et Rachel vint avec le mouton bœuf qui (était) à son père, car bergère, elle.

10. Et il arriva que, lorsque vit Jacob Rachel fille de Laban frère de sa mère, et le mouton bœuf de Laban frère de sa mère, et s'approcha Jacob, et il roula la pierre de dessus la bouche du puits, et il abreuve le mouton bœuf de Laban frère de sa mère.

11. Et baisa Jacob Rachel, et il devint sa voix, et pleura.

12. Et annonça Jacob à Rachel que frère de son père, lui, et que fils de Rebecca, lui ; et elle courut, et (l') annonça à son père.

13. Et il arriva que, comme venait Laban la nouvelle de Jacob fils de sa sœur, et il courut au devant de lui, et l'embrassa, et il le baisa, et il l'amenait vers sa maison ; — et il raconta à Laban toutes ces choses.

14. Et lui dit Laban : Certes, mon œil et ma chair, toi ; — et il tabata avec lui ses sacs de peaux.

15. Et dit Laban à Jacob : Est-ce que, pour ce mois frère, toi, et ta ma servante gratuitement ? quelque-fois quelle (sœur) la récompense ?

16. Et à Laban deux filles ; le nom de l'aînée Léa, et le nom de la cadette Rachel.

17. Et les yeux de Léa, faibles ; et Rachel était belle de forme, et belle d'apparence.

18. Et aimait Jacob Rachel, et il dit : Je te servirai sept années pour Rachel ta fille la cadette.

19. Et dit Laban : Bon que je te donne à toi, plutôt que de la donner à un homme autre ; demeure avec moi.

20. Et servit Jacob pour Rachel sept années, et elles furent à ses yeux comme quelques-jours, tant il l'aimait !

21. Et dit Jacob à Laban : Donne ma femme, car accompli ont été mes jours, et que je vienne vers elle.

22. Et rassembla Laban tous les hommes du lieu, et il fit un festin.

23. Et il arriva que, au soir, et il prit Léa sa fille, et il l'apporta vers lui ; — et il vint vers elle.

24. Et Laban lui donna Zilpah sa servante, à Léa sa fille, (pour) servante.

25. Et il arriva que, au matin, et voici celle-là, Léa, et il dit à Laban : Qu'est-ce que cela que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi avec toi, et pourquoi m'as-tu trompé ?

26. Et dit Laban : Il ne se fait pas ainsi dans notre lieu, de donner la plus jeune avant la première aînée.

27. Remplis cette semaine, et nous te donnerons aussi celle-là, pour le service que tu serviras avec moi encore sept années arrivées.

28. Et fit Jacob ainsi, et il rempli cette semaine ; — et elle donna Rachel sa fille, à lui pour femme.

29. Et donna Laban à Rachel sa fille Bilhah sa servante, à elle pour servante.

30. — Et il vint aussi vers Rachel, et il donna même Rachel plus que Léa, et il servit avec lui encore sept années arrivées.

31. Et *vois Jacob* *un que hais-joses* Léah, et il *couvre* ses *sœurs*, et Rachel (*trist*) *sœur*.

32. Et *couvre* Léah, et elle *enfante* un *fil*, et elle *appelle* son *nom* Ruben, car elle *dit* : Parce qu'a *vu* Jacob *mes afflictions*, car malheureusement m'a *donné* mon *mari*.

33. Et elle *enfante* encore, et *enfante* un *fil*, et elle *dit* : Parce qu'a *entendu* Jacob *ou que hais* (*j'aimé*), *mais*, et il se's *devenu* *mon frère*-ci ; et elle *appelle* son *nom* Schimon.

34. Et elle *couvre* encore, et *enfante* un *fil*, et elle *dit* : Maintenant, cette *fois*, s'attachera mon *mari* à moi, parce que je lui ai *enfanté* trois *fil* ; c'est pourquoi elle *appelle* son *nom* Lévi.

35. Et elle *couvre* encore, et *enfante* un *fil*, et elle *dit* : Cette *fois*, je *confesserai* Jacob *un* ; c'est pourquoi elle *appelle* son *nom* Judah ; et elle s'arrête d'*enfanter*.

CONTENU.

3134. Dans le sens interne de ce Chapitre, par Jacob il s'agit du Seigneur du Séjour, comment le Seigneur du Vrai y a été corporel en Bien avec d'origine Divine, lequel est Léah ; d'abord par l'affection du Vrai externe, qui est Léah ; et ensuite par l'affection du Vrai interne, qui est Rachel.

3135. Ensuite par l'enfantement de quatre *fil*, qui Jacob est de Léah, est décrit dans le sens supposé l'ascension depuis le Vrai externe jusqu'au Bien interne, mais dans le sens représentatif est décrit l'état de l'Église, qui est telle, qu'elle reconnaît et reçoit son bon vrai interne qui sont dans la Parole, mais les vrais internes, et cela étant ainsi, elle montre vers les vrais intérieurs selon cet ordre : D'abord il y a en elle le vrai qui est appelé vrai de la foi, puis l'exercice selon ce vrai ; ensuite la Charité qui procède de cet exercice ; et enfin l'amour céleste : ces quatre degrés sont représentés par les quatre *fil* que Jacob est de Léah, savoir, par Ruben, Schimon, Lévi et Judah.

SENS INTERNE.

3136. Vrai 1. Et *vois Jacob* *un pied* et il *est* en la *terre* des *fil* de l'Église. — Jacob deux *ses* *pieds*, signifie l'élévation du naturel.

et il alla en la terre des fils de l'Orient, signifie tout les vrais de l'Amour.

3241. Jacob leva ses pieds, signifie l'élévation du naturel : on le voit par la signification de lever, en ce que c'est l'élévation ; et par la signification des pieds, en ce qu'ils sont le naturel, ainsi qu'il va être expliqué : l'élévation, qui est représentée ici, est celle dont il s'agit dans ce Chapitre, c'est l'élévation depuis le Vrai interne jusqu'au Bien interne ; dans le sens suprême, comment le Seigneur a élevé son Naturel jusqu'au Divin, selon l'ordre, en montant depuis le Vrai externe par degrés jusqu'au Bien interne ; et dans le sens représentatif, comment le Seigneur rend nouveau le Naturel de l'homme, lorsqu'il le régénère, selon un ordre semblable : que l'homme, qui est régénéré dans l'âge adulte, s'avance progressivement selon l'ordre décrit dans le sens interne de ce Chapitre et des Chapitres suivants, il en est peu qui le sachent, et cela, parce qu'il en est peu qui y réfléchissent, et aussi parce qu'il y en a peu aujourd'hui qui puissent être régénérés, car on est dans les derniers temps de l'Eglise, quand il n'y a plus aucune charité, par conséquent point de foi, et cela étant ainsi, on ne sait même pas ce que c'est que la foi, quelque soit le monde d'où que l'homme est issu par la foi, par suite on sait encore moins ce que c'est que la charité, et quand la charité et la foi sont toutes deux absentes de ceux et inconnues quant à l'essence, il en résulte, ce qui a été dit, qu'il en est peu qui puissent réfléchir sur l'ordre selon lequel l'homme devient nouveau ou est régénéré, et qu'il en est peu aussi qui puissent être régénérés. Comme il s'agit ici du Naturel, et comme ce naturel est représenté par Jacob, il est dit non pas qu'il se leva et alla en la terre des fils de l'Orient, mais qu'il leva ses pieds, l'un et l'autre signifie l'élévation ; que se lever signifie l'élévation, on le voit. N° 3405, 3783, 3909, 3937, 3971 ; c'est dit de se lever les pieds, c'est, respectivement au naturel, car les Pieds signifient le naturel, voir N° 3405, 3447 ; que les pieds signifient le naturel ou les naturels, c'est d'après la correspondance avec le Très-Grand Homme, correspondance dont il est maintenant traité à la fin de chaque Chapitre ; dans le Très-Grand Homme, ceux qui appartiennent à la province des Pieds sont ceux qui sont dans la lumière naturelle et peu dans la lumière spirituelle ; c'est aussi de là que

les parties qui sont au-dessous des pieds, comme la plante et le talon signifient les notions infimes, voir N° 159 ; et que par suite le saule, qui est aussi quelquefois nommé dans la Parole, signifie le naturel-corporel, qui est le dernier, N° 1748.

2764. *Et il alla en la terre des fils de l'Oréon, signifie vers les vrais de l'amour, savoir, l'Élimination* : on le voit par la signification de la terre des fils de l'Oréon ; qu'Arzon ou la Syrie ait été appelée la terre des fils de l'Oréon, cela est évident, puisque c'est là que Jacob s'est transporté, voir vers N° 1848 ; que la Syrie ou plutôt après les connaissances du bien, cela s'élèvent N° 4132, 4134, mais Arzon Nabariés, ou la Syrie des fleuves, signifie spécialement les connaissances du vrai, N° 3664, 3665 ; or, s'il n'est pas dit qu'il alla en Arzon ou en Syrie, mais il est dit en la terre des fils de l'Oréon, afin de signifier ce dont il s'agit dans tout ce Chapitre, savoir, l'association vers les vrais de l'amour : sont appelés vrais de l'amour ces vrais qui ailleurs ont été appelés vrais célestes, car ce sont les connaissances concernant la charité envers le prochain et l'amour pour le Seigneur ; dans le sens céleste, où il s'agit du Seigneur, ce sont les vrais du Divin amour ; ces vrais, savoir, ceux qui concernent la charité envers le prochain et l'amour pour le Seigneur, doivent être appris avant que l'homme puisse être régénéré, et doivent être reconnus et crus, et autant on les reconnaît, on les croit et on en pénètre sa vie, autant aussi l'homme est régénéré, et alors autant ils sont implantés dans le Naturel de l'homme, où ils sont comme dans leur terre ; ils y sont implantés d'abord par l'instruction provenant des parents et des maîtres, puis d'après la Parole du Seigneur, ensuite d'après la propre réflexion sur eux, mais par ces moyens ils sont seulement déposés dans le mémoire naturel de l'homme, et ils y sont placés parmi les connaissances ; toutefois cependant on ne les reconnaît, on ne les croit et on n'en est pénétré, que si l'on y conforme sa vie, car alors l'homme vient dans l'affection, et autant il vient dans l'affection d'après la vie, autant ils sont implantés dans son naturel comme dans leur terre ; les vrais qui ne sont point ainsi implantés sont à la vérité chez l'homme, mais seulement dans sa mémoire comme quelque cognitif ou quelque technique, qui ne tendent à autre chose qu'à servir en parler, et ce faire par là que répétition. Et ainsi par

cette réputation des richesses et des honneurs; mais dans ce s'agit peut-être simplement. Que la terre des fils de l'Orient signifie les vrais de l'auteur, avec les connaissances du vrai qui tendent au bien, c'est ce qu'on peut voir par la signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais, N°s 458, 491, 528, 1147, 9089; et par la signification de l'Orient, en ce qu'il est l'auteur, N°s 461, 6184, 10166; leur terre, c'est l'homme dans lequel ils sont; que les fils de l'Orient soient ceux qui sont dans les connaissances du vrai et du bien, aussi dans les vrais de l'auteur, on peut aussi le voir dans d'autres passages de la Parole, par exemple, dans le Premier Livre des Rois: « Multipliés a été la Sagesse de Salomon plus que la Sagesse de tous les fils de l'Orient, et plus que toute la Sagesse des Égyptiens: » — T. 10 — dans ce passage, la Sagesse des fils de l'Orient signifie les connaissances intérieures du vrai et du bien, aussi ceux qui sont dans ces connaissances; et la sagesse des Égyptiens signifie la science de ces mêmes connaissances, science qui est dans un degré inférieur; que les Égyptiens signifient les Sciences-falses en général, on le voit N°s 1164, 1165, 9462. Dans Jérémie: « J'ai vu des Égyptiens: Laron-rose, maître contre Kélar, d'événement les fils de l'Orient; leurs tentes et leurs troupeaux ils prennent; de leurs esclaves, et de tous leurs vases, et de leurs chariots ils composeront, » — XLIX, 28, 99; — que si par les fils de l'Orient soient entendus ceux qui sont dans les connaissances du bien et du vrai, on le voit en ce qu'ils prendront leurs tentes et leurs troupeaux, par les chariots et tous leurs vases, et aussi leurs chariots, car par les tentes sont signifiés les sages du bien, N°s 414, 1492, 9845, 9158, 3343, par les troupeaux les biens de la charité, N°s 243, 2606, par les chariots les saints-vrais, N°s 5524, 2478, par les vases les vrais de la loi et les scientifiques, N°s 3668, 3073, par les chariots les scientifiques dans le commandement, N°s 2648, 3171, 9143, 7145; mais par les fils de l'Orient ceux qui sont dans toutes ces choses, d'autre-dire, dans les connaissances du bien et du vrai. Que les Sages d'entre les Orientaux, qui vinrent vers Jésus quand il naquit, soient dits de ceux qui ont été appelés fils de l'Orient, on peut le voir, en ce qu'ils ont en la connaissance que le Seigneur devait naître, et qu'ils ont vu son avènement d'après l'Écriture qui leur apparaît dans l'Orient; il en

est ainsi parlé dans *Matthieu* : « Quand Moïse fut né dans Bethléhem » de Judée, *voyez*, des *sages des (juifs) orientaux* venant à Jérusalem, disant : *Où est celui qui est né Roi des Juifs ? car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus l'adorer.* » — *Il* 1, 8 ; — qu'une telle prophétie ait existé dès le temps d'Adam chez les fils de l'Orient, qui habitent de la Syrie, on le voit par la Prophétie de Balaam sur l'avènement du Messie, dans Moïse : « Je Le vois, quoiqu'on m'en délia, et L'aperçois quoiqu'on me peche ; » il rendra aux Étoiles de Jacob, et il s'élèvera au-dessus d'Israël. » — *Nomb.* XXIV. 17 ; — que Balaam ait été de la terre des fils de l'Orient ou de la Syrie, cela est évident d'après ce passage dans Moïse : « Balaam posséda son donkey, et celui de la Syrie et s'avança » Balak, des montagnes de l'Orient. » — *Nomb.* XXIII. 7 ; — ces sages qui vinrent vers Moïse quand il naquit sont appelés sages, mais on remarquait aussi les sages dans ce temps, comme on le voit par plusieurs passages, par exemple — *Gen.* XII. 8. *Exod.* VII. 14. *Deut.* II. 27. *IV.* 3, 4. *I Rois.* V. 10 ; et çà et là dans les Prophètes. Que les fils de l'Orient, dans le sens opposé, signifient les ennemis du mal et du bien, ainsi ceux qui sont dans ces communications, on le voit dans *Ésaïe* : « Alors concerna le pharaon d'Égypte, » et les ennemis de Jérusalem seront retranchés ; ils voleront sur l'épave des Philistins vers la mer, et ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. » — *Is.* 43, 64. — Dans *Eséchiel* : « Contre les fils d'Ammon. Voici, je t'ai livré aux fils de l'Orient en héritage, » et ils porteront leurs vengeances contre toi. » — *XXV.* 4, 63. — Dans le Livre des Juges : « Quand vint vers Israël, et mourut Midian, » et Amalek, et les fils de l'Orient, et ils moururent sur lui. » — *VI.* 3. — Moïse désigne ceux qui sont dans le bien, parce qu'ils ne sont pas dans le bien de la vie, N° 3248 ; Amalek, ceux qui sont dans les biens par lesquels ils attaquent les vices, N° 4679 ; les fils de l'Orient, ceux qui sont dans les communications du bien.

3762. *Voyez*, 8, 3. Et il est, et nous en puis dans le champ, et ainsi la terre troupeaux de moutons était couchés auprès ; sur de et puis ils abreuvent les troupeaux et la pierre grande, sur la bouche du puits. Et se rassemblèrent là sous les troupeaux ; et ils coulaient la pierre de dessus la bouche du puits, et ils abreuvaient la moutons était, et ils rassemblèrent la pierre sur la bouche du puits en

son *Ar* — *El el*, signifie la perception : *rela* ou *païa*, signifie la Parole : *dans le champ*, signifie pour les Églises : et *sous la vaine* comprend de même *élal* *améla* *aspéla*, signifie les saints des Églises et des docteurs : *sur de ce païa* *la* *échérent* les *troupeaux*, signifie que de là provient la science : et la *parre grande*, sur la *banche du païa*, signifie que la Parole était fermée : et se *renouvelaient* *la* *sous les troupeaux*, signifie que toutes les Églises et tous leurs docteurs se perfectionnaient : et ils *renouaient* la *parre* de *dehors la banche du païa*, signifie qu'on ouvrait la Parole : et ils *élevaient* le *mont* *Amel*, signifie que la doctrine se élevait : et ils *renouaient* la *parre* sur la *banche du païa* en son *fin*, signifie que pendant ce temps la Parole était fermée.

2754. *El el*, signifie la perception : cela est constant d'appeler la signification du *sé*, en ce que c'est *percevoir* : mais qu'il sera employé dans le *sé* de ce Chapitre, au Vers. 26, où il s'agit de *Rebon*, qui a déjà sans nombré du mot *re*.

2755. *Voici un païa*, signifie la Parole : on le voit par la signification du *païa*, en ce qu'il est la Parole, et aussi la doctrine d'appeler la Parole, N°s 1702, 2026, 2424 ; et la Parole est appelée *païa*, parce qu'il s'agit du naturel, qui, considéré en soi, ne s'est la Parole que selon le sens littéral ; mais la Parole est appelée *Rebon*, quand il s'agit du Raisonnel, d'appeler lequel la Parole peut être perçue selon le sens intérieur.

2756. *Dans le champ*, signifie pour les Églises : on le voit par la signification du *champ*, en ce qu'il est l'Église quant au bien, N° 2024 ; l'Église, dans la Parole, est signifiée par la terre, par l'homme et par le champ, mais avec différences : et le *champ* est l'Église, cela vient de ce que l'Église reçoit, comme un champ, les semences du bien et du vrai ; en effet, l'Église possède la Parole d'où proviennent ces semences ; d'est encore de là que tout ce qui est dans le *champ* signifie aussi ce qui appartient à l'Église, par exemple, la *semence*, la *moisson*, la *récolte*, le *troupeau*, l'*auge* et tout le reste, et chaque chose aussi avec différence.

2757. *Et sous la vaine* *troupeaux* de *mont* *élal* *améla* *aspéla*, signifie les saints des Églises et des docteurs : on le voit par la signification de *vaine*, en ce que c'est le *sé*, N°s 226, 667 ; par la signification des *troupeaux* de *mont* *Amel*, en ce qu'ils sont les

choses qui appartiennent à l'Eglise, ainsi les doctrinaires ; en particulier le mot *létal* signifie ceux qui sont ou doctes de l'Eglise, et qui s'instruisent et se placent des biens appartenant à la charité et des biens appartenant à la foi, et alors le *berger* est celui qui enseigne ces biens et ces vrais ; mais en général le mot *létal* signifie tous ceux qui sont dans le bien, par conséquent tous ceux qui appartiennent à l'Eglise du Seigneur sur tout le globe ; et comme tous ceux-là sont introduits par les doctrinaires dans le bien et le vrai, c'est aussi pour cela que le mot *létal* signifie les doctrinaires ; en effet, les choses qui sont qu'un homme est tel, et l'homme lui-même qui est tel, sont entendus par le même mot dans le sens interne ; car le sujet, qui est l'homme, est entendu d'après ce par quoi il est homme ; de là vient qu'il est dit souvent que les mots signifient des choses, et aussi ceux chose qui sont ces choses ; par exemple, que Tyr et Sidon signifient les connaissances du bien et du vrai, et aussi ceux qui sont dans ces connaissances ; et que l'Egypte signifie la science, et Aethur le raisonnement, et qu'alors sont entendus ceux qui sont dans la science ou dans le raisonnement ; de même pour les autres mots dans le langage dans le Ciel dont les Anges se font par les choses sans l'aide des personnes, ainsi par les nombres, et cela, parce qu'entre les anges réside un des choses incompréhensibles, mais principalement parce qu'ils attribuent au Seigneur tout bien et tout vrai, et se d'un édification selon à eux-mêmes ; de là, les idées de leur langage ne sont liées que sur le Seigneur seul ; d'après ce qui vient d'être exposé, on voit maintenant pourquoi il est dit que le mot *létal* signifie les Eglises, et aussi les doctrinaires. Les *troupeaux* de mot *létal* sont dits *causés* après du *peu*, parce que les doctrinaires sont tirés de la Parole ; que le *peu* soit la Parole, c'est ce qui vient d'être dit, N° 3762.

3763. *Ce* de ce *peu* ils abreuvent les *troupeaux*, signifie que de là provient la science, le savoir, de la Parole : on le voit par la signification du *peu*, en ce qu'il est la Parole, N° 3762 ; par la signification d'*abreuver*, ou de faire boire, en ce que d'un la science, N° 3699 ; et par la signification des *troupeaux*, en ce qu'ils sont la science des doctrinaires, N° 3767 : d'après cela il est évident que ces mots, « de ce *peu* ils abreuvent les *troupeaux*, » signi-

C'est que la science des destinées du bien et du vrai provient de la Parole. Dans ce que nous dit Jacob, dans le sens supérieur, il s'agit du Seigneur, de quelle manière Lui-Même a rendu Dieu son Naturel, et dans ce Chapitre il est question de l'Église ; mais, dans le sens interne représentatif, il s'agit de ceux qui sont régénérés, de quelle manière le Seigneur renouvelle leur nature naturelle, et dans ce Chapitre il est question de l'Église ; il s'agit donc ici de la Parole et de la doctrine qui en est tirée, car c'est par la doctrine tirée de la Parole qu'il y a instruction et régénération : et comme c'est là ce qui est signifié par le peuplé et par les trois troupeaux de nous hébreu, voilà pourquoi ces détails sont inconspicueusement rapportés ; si ces détails n'avaient pas ces significations, ils serviraient de trop peu d'importance pour être rapportés dans la Parole Divine ; ce qu'ils développent, on peut le voir, c'est que toute science et toute doctrine du bien et du vrai provient de la Parole : l'homme Naturel, si est vrai, peut sentir et aussi percevoir ce que c'est que le bien et le vrai, mais seulement le bien et le vrai naturels, et le bien et le vrai célestes, quant au bien et au vrai spirituels, il ne le peut ; cela doit venir de la révélation, par conséquent de la Parole ; par exemple : L'homme peut sentir, d'après le rationnel qui est donné à chacun, qu'il faut aimer le prochain et qu'il faut adorer Dieu, mais ce n'est que d'après la Parole qu'il peut en voir constamment en doit aimer le prochain, et comment on doit adorer Dieu, par conséquent ce que c'est que le bien et le vrai spirituels ; ce n'est non plus que d'après la Parole qu'il peut savoir que c'est le bien même qui est le prochain, par conséquent que ce sont ceux qui sont dans le bien, et cela selon le bien dans lequel ils sont ; et que si le bien est le prochain, c'est parce que le Seigneur est dans le bien, et qu'un qui aime le Seigneur en aimant le bien : parfaitement, ceux qui d'après la Parole ne peuvent pas non plus savoir que tout bien provient du Seigneur, que le bien même chez l'homme et y prend l'affection du bien, et que cette affection est appelée charité ; ceux qui n'ont pas la Parole ne peuvent pas non plus savoir qui est le Dieu de l'univers, ils ignorent que c'est le Seigneur, et cependant l'intime de l'affection ou de la charité, par conséquent l'intime du bien, doit avoir en vue le Seigneur ; d'après cela, il est bien évident que ce n'est que d'après la

Paradoxe on peut servir ce que c'est que le bien spirituel : quant aux gentils, tant qu'ils sont dans le monde, ils ne le savent pas, il est vrai, mais toujours celui qui, lorsqu'il vient entre eux dans une sainte charité, ils sont par là dans la faculté de passer, dans l'autre vie, être instruits de ces vérités, et même de les apprécier facilement et en sont facilement ravis, comme on le voit N° 4549 à 4564.

7768. Et la pierre grande, sur la bouche du puits, signifie qu'elle était fermée, surtout la Parole : on peut le voir sans explication. La Parole est dite fermée, lorsqu'elle est seulement entendue quant au sens de la lettre, et qu'on prend pour doctrinal tout ce qu'il y est ; et dite en outre plus fermée, lorsqu'on reconnaît pour doctrinaux les passages qui ferment les cupidités de l'amour de soi et de l'amour du monde, car ce sont principalement ces cupidités qui ferment la grande pierre sur la bouche du puits, c'est-à-dire, qui ferment la Parole ; et alors de même qu'on ne sait pas, on ne voit pas non plus entrer qu'il y a dans la Parole quelques sens intérieurs ; et cependant on peut le voir par plusieurs passages, où le sens de la lettre est expliqué quant au sens intérieur ; et ainsi par les doctrines reçues dans l'Eglise, auxquels on rapporte par diverses explications tout le sens de la lettre de la Parole : quant à la Parole fermée, on peut voir ce que c'est, surtout par les lieux qui l'expliquent, en général et en particulier, selon la lettre, et qui par suite croient qu'ils ont dit choses de profanes à tous ceux qui sont sur le globe, et que le Messie doit venir pour les enlever dans la terre de Canaan, et les élever au-dessus de toutes les montagnes et de tous les peuples de la terre ; en effet, ils sont dans les anneaux terrestres-corporiels, qui sont tels, qu'ils finissent entièrement la Parole quant aux intérieurs ; c'est même pour cela qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au royaume céleste, s'ils revivent après la mort ; ce que c'est que l'homme interne, ou même s'il existe quelque esprit ; de sorte qu'en outre même que le Messie est venu pour sauver les Juifs, que la Parole ait été fermée pour eux, on peut encore le voir suffisamment en ce que, bien qu'ils soient parus les Chrétiens, ils ne comprennent cependant aucun de leurs doctrines, selon ces paroles dans Isaïe : « Dis à ce peuple : Entendez en entendant, mais ne comprenez point, et voyez en voyant, mais ne voyez point,

« engraisse le curade de ce peuple, et ses molles appassantes, et ses
 « pour molles. Et je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? Tu li dis :
 « Jusqu'à ce qu'aient été dévotées les villes à n'accommoder habi-
 « tant, et les maisons à n'avoir aucun homme, et que l'homme ait
 « été absent en solitude. » — VI, 3, 43, 44. Matth. XIII, 44, 45,
 Jean, XII, 48, 49. — Le ciel, autant l'homme est dans les amours
 de soi et du monde et dans les cupidités de ces amours, autant est
 fermée pour lui la Parole ; car ces amours ont pour fin l'homme
 même, et cette fin s'il ne la veut naturelle, mais elle devient la lu-
 mière éternelle, de sorte qu'on voit avec une grande pénétration les
 choses qui appartiennent à soi-même et au monde, et qu'on ne voit
 rien de ce qui appartient au Seigneur et à son Royaume ; et quand
 il en est ainsi, on peut, si est vrai, lire la Parole, mais dans le but
 d'acquiescer des honneurs et des richesses, ou dans le but de se faire
 voir, ou par amour et de là par une habitude contrainte, ou par
 pitié, et néanmoins non dans le but de changer sa vie : pour ces
 hommes la Parole a été fermée de diverses manières, pour quel-
 ques-uns elle l'a été au point qu'ils veulent absolument ne savoir
 autre chose que ce qu'enseignent leurs doctrines, quelle qu'elle
 soient ; par exemple, si quelqu'un dit qu'à Pierre n'a pas été donné
 le pouvoir d'attacher et de fermer le ciel, ainsi que ce pouvoir appar-
 tient à la loi de l'homme, qui est signifié par les clefs de Pierre,
 comme l'attache de soi et du monde s'y oppose, de ne reconnais-
 sent nullement cela : et si quelqu'un dit qu'on ne doit pas rendre
 de culte aux saints, mais qu'on doit adorer uniquement le Sei-
 gneur, ils ne l'admettent pas non plus : si quelqu'un dit que par
 la foi et la vie dans la Sainte Trinité on entend l'Amour de
 Seigneur envers tout le Genre Humain, et l'Amour et dévouement de
 l'homme pour le Seigneur, ils ne le croient pas non plus : enfin,
 si quelqu'un dit que la loi ne fait rien, à moins qu'il n'y ait la bien-
 de la loi, c'est-à-dire, la Charité, ils expliquent cela d'une manière
 erronée, de même pour tout le reste. Ceux qui sont tels ne peuvent
 nullement voir, et ne veulent nullement voir la vérité qui est dans la
 Parole, mais ils demeurent avec opacité dans leur dogme ; et
 ils ne veulent pas même entendre dire qu'il y a un sens interne
 dans lequel résident la sainteté et la gloire de la Parole ; bien plus,
 quand ils entendent dire qu'il y en a un, ils se débarrassent aussitôt

en manifestant un sentiment de dégoût : ainsi a été formée la Parole, et cependant la Parole est telle, qu'elle a été ouverte jusqu' dans le Ciel, et par le Ciel jusqu'au Seigneur, et soûlèvement formée par rapport à l'homme, en fait que celui-ci est dans les nués de l'anneau de son et du monde : quant aux lins de la vie, et dans les principes du bien qui en résultent. D'après ce qui vient d'être exposé, on peut voir ce que c'est que la pierre grande sur la bouche du puits.

3770. Et se rassemblant de tous les troupeaux, signifie que toutes les Églises et tous leurs docteurs se rassemblent : on le voit par la signification des troupeaux, en ce qu'ils sont les Églises, et tous les docteurs qui appartiennent aux Églises, N°s 3767, 3768 ; que ces Églises et ces docteurs proviennent de la Parole, c'est ce qui est signifié par se rassembler là.

3771. Et ils recueillent la pierre de dessus la bouche du puits, signifie qu'on ouvre la Parole : on le voit d'après ce qui vient d'être dit, N°s 3769, sur la signification de la pierre grande sur la bouche du puits, en ce que c'est que la Parole a été formée ; de là il est évident que recueillir la pierre de dessus la bouche du puits, c'est ouvrir la Parole.

3772. Et ils abreuvent le menu bétail, signifie que la doctrine est ainsi livrée : on le voit par la signification d'abreuver ou de faire boire, en ce que c'est instruire, N°s 3068, 3768 ; et par la signification du menu bétail, en ce que ce sont ceux qui sont dans les biens et dans les vrais de la foi, N°s 343, 3767 ; ainsi abreuver le menu bétail, c'est instruire d'après la Parole, par conséquent c'est la doctrine.

3773. Et ils rassemblent la pierre sur la bouche du puits en anneaux, signifie que pendant ce temps-là la Parole a été fermée : on le voit d'après ce qui a été dit de la pierre sur la bouche du puits, N°s 3768, 3771. Quant à ce que la Parole a été ouverte pour les Églises, et qu'ensuite elle leur a été fermée, voici ce qu'il en est : Dans le commencement, quand une Église est rassemblée, la Parole est d'abord fermée pour ceux de l'Église, mais ensuite elle est ouverte, le Seigneur y pourvoyant, et par là ils apprennent que toute la doctrine est livrée sur ces deux principes, qu'il faut servir le Seigneur par deus et toutes choses, et le prochain comme soi-

même ; quand on a pour fin ces deux préceptes, alors la Parole a été écrite, car toute la Loi et tous les Prophètes, d'un-b-dire, toute la Parole, en dépendent tellement, que tout procède de là, et qu'autant tout s'y rapporte, et comme alors les hommes de l'Eglise sont dans les principes du bien et du mal, ils sont illustrés dans chacune des choses qu'ils voient dans la Parole, car le Seigneur est alors par les anges dans eux, et il les instruit, quoiqu'ils n'en sachent rien, et il les conduit ainsi dans la voie du vrai et du bien ; c'est même ce qu'on peut voir par toutes les Eglises, en ce que, dans leur enfance, elles ont été telles, et en ce qu'elles ont adoré le Seigneur par amour et ainsi le prophète de tout cœur ; mais, par le suite du temps, les Eglises s'éloignent de ces deux préceptes, et se détournent du bien de l'amour et de la charité vers les choses qui sont dites appartenir à la foi, ainsi elles se détournent de la vérité la doctrine, et voilà cela arrivé, avant la Parole en forme. Voilà ce qui est signifié dans le sens interne par ces paroles : « Voici, au » puits dans le champ, et voilà la troupe paqueurs de moutons blancs » couchés auprès, car de ce puits ils abreuvent les troupeaux, et » la pierre grande est la bouche du puits. Et se rassemblaient là » tous les troupeaux ; et ils coulaient la pierre de devant la bouche » du puits, et ils obstruaient le même bœuf, et ils ramenaient la » pierre sur la bouche du puits en son lieu. »

374. *Voici, à, à, à. Et leur dit Jacob - Mes frères, d'où [êtes-] vous ? Et ils dirent - De Chanaan, nous. Et il leur dit - Connaissez-vous Laban fils de Nachor ? Et ils dirent - Nous [le] connaissons. Et il leur dit - Esseyez que puits [est] à lui ? Et ils dirent - Puits ; et voici, Rachel en fût vivante le même bœuf. — Et leur dit Jacob, signifie le vrai du bien ? Mes frères, d'où [êtes-] vous ? signifie de quelle origine est là la charité ; et ils dirent - De Chanaan, nous, signifie d'un bien d'une source commune ; et il leur dit - Connaissez-vous Laban fils de Nachor, signifie si au sein est le bien de cette source ; et ils dirent - Nous [le] connaissons, signifie l'affirmatif, et il leur dit - Est-ce que puits [est] à lui ? signifie, provient-il du Royaume du Seigneur ; et ils dirent - Puits, signifie l'affirmatif, et voici, Rachel en fût, signifie l'adhésion de vérité au bien ; ainsi avec le même bœuf, signifie les doctrines salutaires.*

375. *Et leur dit Jacob, signifie le vrai du à au) au le voit par la*

représentation de Jacob, en ce qu'il est le Divin Naturel du Seigneur, ainsi qu'il a déjà été dit : comme toutes choses, en général et¹ en particulier, en quelques-unes qu'elles soient, se rapportent au bien et au vrai, N°s 2050, 2012, 2018, il en est aussi de même de celles qui sont dans le naturel, et comme le bien et le vrai dans le Naturel, quand l'homme est régénéré, sont le commencement dans un autre état que pendant la progression et à la fin, c'est pour cela que par Jacob est représenté le Divin quant au vrai et au bien selon l'état, tel quant au vrai du bien ; mais exposer chacune de ces vérités en particulier partant où elles se trouvent, ce serait mettre les choses dans l'obscurité, surtout chez ceux qui n'ont pas une idée distincte du vrai et du bien, et encore moins du vrai par lequel on va le bien, et du vrai qui vient du bien.

2178. *Mes frères*, d'où deux-vois, signifie de quelle origine est la charité en le voir par la signification des frères, en ce qu'ils sont ceux qui sont dans le bien, et par suite le bien lui-même, par conséquent la charité, N°s 207, 2058, 2084, 2158 ; et par la signification de *d'où deux-vois*, en ce que *d'où*, de quelle origine. Par là on voit encore clairement que ce qui, dans le sens de la lettre, est exprimé par une interrogation et a un rapport déterminé à des personnes, tombe dans le sens interne dans une idée non-déterminée à qui que ce soit ; car les historiens de la lettre d'abord ont été dans le ciel chez les anges, quand ces historiens quittaient l'homme et entraient dans le ciel ; de là, on peut voir ce qu'il en est de la demande faite par Jacob aux hommes de Chanaan, « Mes frères, d'où deux-vois ? » et quelle signification de quelle origine est là la charité. Vous comment cela doit s'entendre : La charité qui, par la forme externe se polacote comme charité n'est pas toujours charité dans la forme interne ; c'est d'après la fin que l'on connaît quelle elle est, et d'où elle est ; la charité qui d'après la fin devient charité pour soi-même ou pour le monde, n'est pas la Charité dans la forme interne, et ne doit pas même être appelée Charité ; mais la Charité qui d'après la fin devient charité pour le prochain, pour le bien commun, pour le ciel, et ainsi pour le Seigneur, est la Charité elle-même, et elle a en sa l'effusion de l'âme de venir le bien, et par suite le plaisir de la vie, plaisir qui devient béatitude dans l'autre vie : il est très-important que cela soit connu, afin que l'homme sache

ce que c'est que le Royaume du Seigneur en son templement, dans ces Vénets, il s'agit de l'examen de cette charité, ou, ce qui est la même chose, de l'examen de ce bien, et ici, il est d'abord demandé de quelle origine est la charité, ce qui est signifié par, « mes frères, d'où venez-vous ? »

3777. Et de dernier : De Charon, même, signifie d'un bien d'une source commune : on le voit par la signification de Charon, en ce que c'est un bien collatéral d'une source commune, N° 3619.

3778. Et il leur dit : Considérez-vous Laban fils de Nachor, signifié il en est est le bien de cette source : on le voit par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien collatéral d'une source commune, N° 3619, 3645 ; et par la représentation de Nachor, en ce qu'il est cette source commune d'où provient le bien représenté par Laban ; que consulaire, dans le sens interne, ce soit provenir de là, cela est évident d'après la suite. Il faut donc voir, en peu de mots, ce qu'il en est de la représentation du bien collatéral par Nachor, Béduel et Laban. Thérah, qui fut père de trois fils, savoir Abner, Nachor et Haran, — Gen. XI. 27, — représente la source commune dont découlent les Églises ; Thérah est le même chélou, il est vrai, mais les représentations regardent la chose et non la personne, voir N° 8383 ; et comme l'Église représentative : Javé commença en Abraham, et était toujours chez ses descendants tels que Jacob, Thérah et ses trois fils revêtent la représentation des Églises. Abner revêt la représentation de l'Église réelle, telle qu'elle est chez ceux qui ont la Parole ; mais Nachor son frère revêt la représentation de l'Église, telle qu'elle est chez les nations qui n'ont pas la Parole ; que l'Église du Seigneur soit répandue par toute la terre, et qu'elle soit aussi parmi les nations qui vi vent dans la charité, cela est évident d'après ce qui a été exposé ci et là sur les nations : c'est dans de là que Nachor, son fils Béduel et son petit-fils Laban, représentent le bien collatéral d'une source commune, c'est-à-dire, le bien dans lequel sont ceux qui sont de l'Église du Seigneur chez les nations : ce bien diffère du bien de la source commune dans la ligne directe, en ce que ce ne sont pas des vœux réels qui sont exigés à leur bien, mais que pour la plupart ce sont des apparences externes, appelées illicites des vœux, car ils n'ont point la Parole par laquelle ils peuvent être dirigés ; à la ré-

mal, le bien dans son essence est unique, mais il reçoit une qualité des vrais qui y sont implantés, c'est là ce qui fait qu'il varie; les vrais qui paraissent non purs tels comme vrais, consistent en général en ce qu'ils admettent quelque Dura, à qui ils demandent leur bien, et à qui de l'attribuent, et tant qu'ils vivent dans le monde, ils ignorent que ce Dieu est le Seigneur; et aussi en ce qu'ils admettent leur Dieu sous des images qu'ils regardent comme saintes, et en plusieurs autres pratiques: mais néanmoins cela n'empêche pas qu'ils ne soient saints comme les Chrétiens, pourvu qu'ils vivent dans l'amour pour leur Dieu et dans l'amour envers le prochain, car de cette manière ils sont dans la faculté de recevoir les vrais inférieurs dans l'astro sue, voir N°s 902, 1028, 1058, 1049, 9931, 1001, 1049 à 1054, 1061, 1063, 1063: par là on voit clairement ce qui est entendu par le bien collectif d'une nation commune, que Babel représente nous qui lors de l'Égypte sont dans la fragilité d'après le bien, ou le voir N°s 1043, 1064, 1068; on a vu aussi que Babel représente le bien des nations de la première Classe, N°s 1068, 1069; et que Laban représente l'affection du bien externe ou corporel, et proprement le bien collectif d'une nation commune, N°s 1019, 1023: Tels ce qu'il en est de ce bien, c'est qu'avant tout il sert à l'homme comme moyen de s'acquies le bien spirituel, car il est externe-corporel, et vient des apparences externes, qui sont en elles-mêmes des illusions des sens; dans le second âge de l'enfance l'homme ne connaît ni pour vrai et pour bien rien autre chose, et qu'il n'en ait misigat ce que c'est que le bien et le vrai internes, il n'en a toujours d'être sûr qu'une idée corporelle, et comme telle est la première idée, d'est pour cela qu'un tel bien et un tel vrai sont le premier moyen par lequel les vrais et les biens inférieurs sont introduits; c'est est arcanes qui est représenté en par Jacob et Laban.

1778. *Et de dire: Note la commission, signifie l'affirmation: on peut le voir sans explication.*

1780. *Et il leur dit: Est-ce que pais est à toi? signifie présente-il du Royaume du Seigneur, savoir, le bien: ou le voit par la signification de la Paix, dont il ne faut parlé. Dans le sens historique il est demandé si pais est à Laban, mais dans le sens interne, l'information concerne le bien qui est représenté par Laban; que Laban*

soit le bien collatéral d'une souche commune, c'est-à-dire, tel qu'il est chez les nations qui sont dans l'Eglise commune, c'est-à-dire, dans le Royaume du Seigneur, c'est ce qui vient d'être expliqué N° 2728; de là il est évident que ces paroles signifient, provient-il du Royaume du Seigneur. Quant à ce qui concerne la Paix, elle signifie dans le sens aggrégé le Seigneur Lui-même, et par suite dans le sens interne le Royaume du Seigneur; la Paix est aussi le bien du Seigneur affectant ensemble le bien dans lequel sont ceux dont il est ici question: que la Paix est une signification dans la Parole, on peut le voir par plusieurs passages; par exemple, dans Esaié: « Un Roi est né, un Fils, son nom est dit: *donné*; sur son » épaulé (*avec*) la principauté, et l'on appellera son Nom, *Admirable*, *Conseiller*, *Dieu*, *Héros*, *Père d'indignité*, *Prince de Paix*; » il n'y aura point de fin à l'accroissement de la principauté et de la » *Paix* sur la trône de David et sur son Royaume. » — IX. 5, 6; — là, le Prince de paix, c'est évidemment le Seigneur; et l'accroissement de la principauté et de la paix, ce sont les choses qui sont dans son Royaume, par conséquent c'est le Royaume lui-même. Dans le même: « L'œuvre de la justice sera la *Paix*, et le labour de » la justice, le repos et la sécurité pour l'éternité; et habitera mon » peuple dans un habitacle de *paix*. » — XXXIII. 47, 48; — là, il s'agit du Royaume du Seigneur, où la paix, le repos et la sécurité se succèdent; l'habitacle de paix, c'est le ciel. Dans le même: « Les » *Jeux de paix* pleureront amèrement; désormais ont été les » *jeux*, plus de passant par le chemin. » — XXXIII. 7, 8; — les *jeux de paix* signifient ceux qui sont dans le Royaume du Seigneur, par conséquent le Royaume lui-même, et dans le sens aggrégé, le Seigneur; les *sentiers-désolés*, et plus de passant par le chemin, signifie que le vrai n'est plus nulle part; que les sentiers et les chemins soient les vrais, ou le voir N° 287, 288. Dans le même: « Qu'ils sont agréables sur les montagnes les *parles* du mariage de bonne nouvelle, qui font entendre de *paix*, que dit le Seigneur: » Il règne, son Dieu. » — LII. 7; — le *mariage de bonne nouvelle* qui fait entendre la paix, c'est le Royaume du Seigneur. Dans le même: « Les mariages se retireront et les cultes » seront déplacés, mais une mariée d'avec lui ne se retirera » point, et l'habitant de son *Paix* ne sera point déplacé. » —

LIV. 62. — Dans le Même : « Le Chemin de la Paix de s'agit
 « point connu, et point de jugement dans leurs routes. » — LIV. 8.
 — Dans Jérémie : « Je retirai son pain d'avec ce peuple, parole
 de Mervat, la communication et la concorde. » — XVI. 5. —
 Dans le Même : « Délivras-tu des chaînes les portes de paix, à cause de
 « l'ardeur de Mervat. » — XXV. 37. — Dans le Même : « La pro-
 « phète qui prophétise de Paix, quand s'accomplira la parole du pro-
 « phète sera comme le prophète, parce que l'ange envoyé Mervat. »
 — XXVIII. 9. — Dans le Même : « Mais je connais les paroles que
 « je pense sur vous, parole de Mervat, paroles de paix. » — XXIX.
 41. — Dans Haggai : « Grande sera la gloire de cette maison pos-
 « séder, plus que celle de l'autel sur sa, car dans ce lieu je don-
 « nerai la paix. » — II. 9. — Dans Zacharie : « Une remède de
 « paillard accueilli, le cop donnera son fruit, et la terre donnera son
 « produit, et les deux donneront leur robe. » — VIII. 12. — Dans
 « David : « Garde l'antiquité et vis la structure, parce que la
 « chose finale pour l'homme (sa) la paix. » — Ps. XXXVII. 39. —
 Dans Luc : « Alors dit aux disciples : Il y a quelque maison que
 « vous aimez, d'abord dites : *Paix à cette maison* ; et s'il y a là
 « un fils de paix, sur lui reposera votre paix ; mais s'il n'y en a
 « pas, sur vous elle retournera. » — X. 5, 6. — Dans Jean : « Pour
 « je vous aime, ma Paix je vous donne ; non comme le monde
 « donne, Moi je vous donne. » — XIV. 27. — Dans le Même :
 « Alors dit : Ne ces choses je vous ai parlé, afin qu'en Moi pour
 « vous ayez. » — XVI. 33. — Dans tous ces passages, la Paix,
 dans le sens supérieur, signifie le Seigneur ; dans le sens inférieur,
 son Royaume et le bien qui y procède du Seigneur, ainsi le
 Divin qui anime dans le bien ou dans les affections de bien, et qui
 d'après l'interne constitue les joies et les dilections : de là, on voit
 clairement ce qui est entendu par ces paroles de la bénédiction :
 « Mervat donna son Dieu avec lui, et donna au roi la paix. » —
 Numb. VI. 26. — et par la salutation en usage des anciens temps :
Paix à vous ; et par la même formule employée par le Seigneur en
 s'adressant aux Apôtres, — Jean, XX, 19, 21, 26 ; — voir aussi
 sur la paix, N°s 56, 92, 1736, 2160, 2470, 2606.

2581. En ce lieu : *Paix*, signifie l'affranchissement ; on peut le voir
 sans explication, car c'est une réponse qui alla me

2768. *Et voici, Rachel au puits, signifie l'affection des vrais maîtres :* on le voit par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur; et de Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai extérieur; il sera question de l'une et de l'autre dans la suite.

2769. *Faire avec le menu bétail, signifie les doctrines intérieures :* on le voit par la signification du menu bétail, en ce qu'il est l'Église, et aussi les doctrines, N°s 2047, 2768, 2772; ici, les doctrines intérieures, parce qu'il est dit de Rachel, qu'elle se joint avec le menu bétail.

2774. *Vois. 1. 8. Et il dit : Vous encens le jour grand, pas temps de rassembler le bétail, abreuvez le menu bétail, et aitez, peissez. Et il dit : Vous ne pouvez pas, jusqu'à ce que soient rassemblés tous les troupeaux, et qu'on rende la pierre de dessus la bœuche du puits; et nous abreuverons le menu bétail. — Il dit : vous encens le jour grand, signifie que maintenant l'état s'accroît; pas temps de rassembler le bétail, signifie que les biens et les vrais des Églises et des doctrines ne sont pas encore réunis en un; abreuvez le menu bétail, et aitez, peissez, signifie abreuver l'instruction qui en procède pour un petit nombre; et il dit : Vous ne pouvez pas, jusqu'à ce que soient rassemblés tous les troupeaux, signifie qu'ils doivent être rassemblés, et qu'on rende la pierre de dessus la bœuche du puits, signifie qu'il faut avant dénouer les choses qui appartiennent à la Parole : et nous abreuverons le menu bétail, signifie qu'alors on est instruit.*

2783. *Il dit : Voici encore le jour grand, signifie que maintenant l'état s'accroît :* on le voit par la signification du jour, en ce qu'il est l'état, N°s 12, 187, 648, 692, 893, 2783, 2822; que ces mots, *voici encore grand*, signifient qu'il s'accroît, cela est évident d'après la série.

2784. *Pas temps de rassembler le bétail, signifie que les biens et les vrais des Églises et des doctrines ne sont pas encore réunis en un :* on le voit par la signification du temps, en ce qu'il est l'état en général, N°s 2823, 2788, 2821, 2834, 2836; par la signification de *rassembler*, en ce que c'est être réunis en un; et par la signification du bétail, en ce que ce sont en général les biens et les vrais des Églises et des doctrines; il le bétail en général se

grande en bien et en mal, s'est parce que les animaux dans les rites de l'Eglise représentative, et dans la Parole, sont les affections du bien ou du mal, comme on peut le voir par ce qui a été exposé N°s 45, 46, 143, 145, 246, 714, 715, 9379, 9467, 9779, 9803, 9808, 9883, 9918, 9883, 9896, 9764. Il en est de même de l'Eglise, dans le monde, quand elle est restaurée, les doctrines du bien et du vrai doivent d'abord être réduites en un, car c'est sur eux qu'elle est élevée; les doctrines ont même entre eux un enchaînement, et se regardent mutuellement, si donc ils ne sont d'abord réduits en un, il manquera quelque chose, et ce qui manque devrait être suppléé par le naturel de l'homme; or, il a déjà été montré ci-dessus combien il s'aveugle et s'ébaise dans les choses spirituelles et divines, lorsqu'il conclut d'après lui-même : c'est pour cela qu'à l'Eglise a été donnée la Parole, dans laquelle sont tous les doctrines du bien et du vrai : il en est ici de l'Eglise dans le monde, comme il en est en particulier de l'homme qui est réprimé, car celui-ci est l'Eglise dans le particulier : que donc l'homme doive d'abord être enseveli les doctrines du bien et du vrai appartenant à l'Eglise avant qu'il soit réprimé, c'est ce qui a déjà été dit : voilà, dans le sens interne, ce qui est signifié par, venir encore le jour grand, pas temps de rassembler le détail.

3767. *Abreuvons le monde étroit, et ailes, païsans, signifie néanmoins l'instruction qui en procure pour un petit nombre* : on le voit par la signification d'*abreuvier le monde étroit*, en ce que c'est instruire d'après la Parole, N° 3773; et par la signification de *ailes, païsans*, en ce que c'est la vie et la doctrine qui en procèdent; car *ailes*, c'est la vie, N°s 3035, 3698, et *païsans*, c'est la doctrine, N°s 243 et suiv. : l'arcane qui est ici caché, c'est qu'il y en a peu qui participent réellement à l'état plein, N° 3636, et ceux qui peuvent être réprimés.

3768. *Et de donner. Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que soient rassemblés tous les troupeaux, signifie qu'ils doivent être rassemblée* : on le voit par la signification d'*être rassemblés*, en ce que c'est être en un ou ensemble, comme ci-dessus, N° 3758; et par la signification des *troupeaux*, en ce qu'ils sont les doctrines, N°s 3765, 3768 : ce que renforcent ces paroles, on peut le voir d'après ce qui vient d'être dit, N°s 3750, 3767.

2282. *Et qu'on roule la pierre de dessus la bouche du puits, signifie qu'ainsi soient affermes les choses qui appartiennent à la Parole : on le voit par la signification de rouler la pierre, en ce que c'est être découvert, N° 2268, 2278, 2273 ; et par la signification du puits en ce qu'il est la Parole, N° 2404, 2465.*

2286. *Et nous advenons le menu bétail, signifie qu'ainsi on est instruit : on le voit par la signification d'advenir le menu bétail, en ce que c'est instruire, N° 2272, 2287 : ceci devant de même dériver d'après ce qui précède.*

2291. Vers. 9, 10, 11. *Encore il parlait avec eux, et Rachel était avec le menu bétail qui (était) à son père, car bergère, etc. Et il arriva que, lorsque vint Jacob Rachel fille de Laban frère de sa mère, et le menu bétail de Laban frère de sa mère, et s'approche Jacob, et il roule la pierre de dessus la bouche du puits, et il advenit le menu bétail de Laban frère de sa mère. Et bœuf Jacob Rachel, et il élève sa voix, et pleure. — Encore il parlait avec eux, signifie la pensée alors : et Rachel était avec le menu bétail, signifie l'affection du vrai intérieur, laquelle appartient à l'Église et à la doctrine : qui (était) à son père, signifie d'après la loi quant à l'origine : car bergère, etc, signifie que l'affection du vrai intérieur enseigne ce qui est dans la Parole : et il arriva que lorsque vint Jacob Rachel fille de Laban frère de sa mère, signifie la reconnaissance de l'affection de ce vrai, de quelle origine elle était : et le menu bétail de Laban frère de sa mère, signifie l'Église et la doctrine qui en procède : et s'approche Jacob, et il roule la pierre de dessus la bouche du puits, signifie que le Seigneur d'après le lieu naturel a découvert la Parole quant aux intérieurs : et il advenit le menu bétail de Laban frère de sa mère, signifie l'instruction : et bœuf Jacob Rachel, signifie l'amour pour les vrais intérieurs : et il élève sa voix, et pleure, signifie l'ardeur de l'amour.*

2292. *Encore il parlait avec eux, signifie la pensée alors : on le voit par la signification de parler dans les historiques de la Parole, en ce que c'est penser, N° 2271, 2287, 2679 ; que on voit alors, cela est évident, puisque dans le moment même qu'il parlait avec eux, ou, ce qui est la même chose, quand encore il parlait avec eux, Rachel vint.*

2293. *Et Rachel était avec le menu bétail, signifie l'affection de*

vérité intérieure, laquelle appartient à l'Église et à la doctrine : on le voit par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, et par la signification du masculin, en ce que c'est l'Église et aussi la doctrine, 50e 3767, 3768, 3769. Afin qu'on sache ce qu'il en est de la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, et de Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai extérieur, il va être donné quelques détails : Le Naturel, qui est représenté par Jacob, consiste en bien et en vrai ; et en lui, savoir, dans le naturel, aussi que dans toutes et chacune des choses qui sont dans l'homme, et même dans la nature entière, et doit y avoir le mariage du bien et du vrai ; sans le mariage du bien et du vrai rien n'est produit, toute production et tout effet vient de là : dans le Nain et dans l'homme, lorsqu'il naît, il n'y a pas le mariage du bien et du vrai, parce que tout l'homme ne naît point dans l'ordre Divin ; à la vérité, il y a le bien de l'innocence et de la charité, qui, dans la première enfance, incline du Seigneur, mais il n'y a aucun vrai lequel ce bien s'unisse ; à mesure qu'il avance en âge, ce bien que lui a été donné dans l'enfance par le Seigneur est entraîné vers les ténébreux, et y est tenu par le Seigneur, afin que les états de vie que l'homme reçoit dans la suite soient tempérés par ce bien ; d'est de là que, dans le bien du premier et du second âge de son enfance, l'homme reçoit plus excellent et plus cruel que toute bête féroce ; quand ce bien de l'enfance est entraîné, alors dans le naturel de l'homme se mêle et entre le mal lequel d'inst le bien, et il d'après une composition et comme un mariage du mal et du bien chez lui ; afin donc que l'homme soit sauvé, il faut qu'il soit réparé, et le mal doit être réparé, et le bien doit être restauré par le Seigneur ; et selon le bien que l'homme reçoit, le vrai est fourni en lui, afin qu'il y ait une copulation ou comme un mariage du bien et du vrai : voilà ce qui est représenté par Jacob et par ses deux épouses, savoir, Rachel et Léah. Jacob reçoit donc maintenant la représentation du bien naturel, et Rachel la représentation du vrai ; mais comme tout composition du vrai avec le bien se fait par l'affection, c'est l'affection du vrai devant être mise au bien que Rachel représente ; en outre, dans le Naturel il y a, comme dans le Rationnel, un intérieur et un extérieur ; Rachel représente l'affection du vrai intérieur, et Léah l'affection

du vrai extérieur : Laban, qui est leur père, représente le bien de la souche commune, mais le bien collatéral, ainsi qu'il a été dit ; ce bien est celui qui, dans la ligne collatérale, correspond au vrai du Rameau, qui est Hébron, N°s 3611, 3612, 3677 ; de là les filles d'après ce bien représentent les affections dans le naturel, car ces affections sont comme des filles issues de ce bien comme d'un père ; et comme ces affections doivent être unies avec le bien naturel, c'est pour cela que les filles représentent les affections du vrai, l'une l'affection du vrai intérieur, l'autre l'affection du vrai extérieur. Il en est de la régénération de l'homme, quant à son naturel, absolument de même que de Jacob et des deux filles de Laban, Rachel et Léah ; celui donc qui peut voir et saisir ici la Parole selon son sens externe, soit est encore découvert pour lui, mais lui-même ne peut le voir que celui qui est dans le bien et dans le vrai ; les saints, quelques personnes qu'ils soient des choses dans ce qui appartient à la vie morale et civile, et quoiqu'ils paraissent comme intelligents, ne peuvent néanmoins le voir de semblable jusqu'à le recevoir ; en effet, ils ne savent pas ce qui est ce bien et le vrai, car ils s'imaginent que le mal est le bien et que le faux est le vrai ; d'est pourquoi, quand ils ont vu ce nom le bien, aussitôt se présente l'idée du mal, et quand on nomme le vrai, aussitôt se présente l'idée du faux ; de la sorte qu'ils ne perçoivent rien des choses qui sont contenues dans le sens interne, mais au premier mot qu'ils en entendent, ils répondent des choses qui faignent le naturel.

3704. Qui était à son père, signifie d'après le bien passé à l'engendrer : ce le vrai par la représentation de Laban, qui est au le père, ou ce qu'il est le bien collatéral de la souche commune, N°s 3611, 3612, 3778 ; et aussi par la signification du père, ou ce qu'il est le bien, N° 3783.

3705. Car herpès, elle, signifie que l'affection du vrai intérieur engendre ce qui est dans la Parole : ce le voir par la signification du herpès ou de celui qui fait paître, ou ce qu'il est celui qui conduit et enseigne, N° 340 ; et par la représentation de Rachel, qui est les elle, ou ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N° 3793 ; que ce soit d'après la Parole, c'est parce qu'elle vient avec le sens intérieur vers le paître, et que le paître est la Parole, voir N° 3788 ; et

de plus, c'est l'affection du vrai intérieur qui enseigne, car d'après cette affection l'Église est Église, et le berger est berger. Si dans la Parole le berger et celui qui fait paître, signifient tout ce conduisant et enseignant, c'est parce que le mot *berger* signifie ceux qui sont conduits et enseignés, par conséquent les Églises et aussi les docteurs qui appartiennent à l'Église, N° 3587, 3588, 3589, que le berger et le troupeau aient cette signification, cela est bien connu dans le monde Chrétien, car on appelle ainsi ceux qui enseignent et ceux qui apprennent, aussi en-il traité de le confirmer d'après la Parole.

3596. Et il arriva que, lorsque vit Jacob Rachel fille de Laban frère de sa mère, signifie la reconnaissance de l'affection de ce vrai, de quelle origine elle vient : elle est connue d'après la signification de voir, en ce qu'elle s'est reconnue, comme le montre clairement la suite; et d'après la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affectueux du vrai intérieur. N° 3593; *fille de Laban* frère de sa mère signifie l'origine, savoir, en ce qu'elle vient d'un bon collatéral, qui avait été conjoint par fraternité au vrai intérieur représenté par Balthazar frère de Jacob. Voici ce qu'il en est des affections du vrai et du bon : Les affections réelles du vrai et du bon, que l'homme possède, sont toutes d'origine divine, parce qu'elles procèdent du Seigneur; mais dans le temps, quand elles descendent, elles s'en vont dans des nuances variées et divers, et là elles se forment de nouvelles origines, car elles sont variées selon qu'elles naissent dans des affections non-divines et étrangères, et dans des affections du mal et du faux chez l'homme; dans la forme externe elles se présentent souvent semblables aux affections réelles, mais néanmoins dans la forme interne elles sont telles; la fin est l'unique indice auquel on les connaît; et les affections ont pour fin l'honneur intérieur ou le monde, elles ne sont point réelles; mais si elles ont pour fin le bien du prochain, le bien des voisins, le bien de la patrie, et plus encore si c'est le bien de l'Église et le bien du Royaume du Seigneur, elles sont réelles, car alors elles ont pour fin le Seigneur, puisque le Seigneur est dans ces biens; mais il est toujours d'un bon sens sage de connaître bien les fins; parfois il semble que les fins sont en vue de soi-même, lorsque cependant elles n'en ont pas ce caractère, car l'homme est tel,

qu'en chaque chose il réfléchit sur lui-même, et cela par costume et par habitude ; mais si quelqu'un veut connaître chez soi les fins, qu'il fasse seulement attention au plaisir qu'il perçoit en lui d'après la louange et sa propre gloire, et au plaisir qu'il perçoit d'après l'usage séparé d'avec lui : s'il perçoit ce dernier plaisir, il est alors dans l'affection réelle ; il doit aussi faire attention aux différents buts dans lesquels il est, car ces buts eux-mêmes valent pour l'ordinaire la perception ; l'homme peut faire ces choses chez lui, mais chez les autres il ne le peut pas, car il n'y a que le Seigneur seul qui connaisse les fins de l'affection de chacun ; c'est pour cela que le Seigneur a dit : « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ; ne condamnez point, afin que vous ne soyez point condamnés. » — Luc. VI. 37. — en effet, mille hommes peuvent paraître dans une semblable affection quant au vrai et au bien, et cependant chacun d'eux est dans une affection dissimulée quant à l'origine, c'est-à-dire, quant à la fin ; si la fin fait que l'affection est telle, c'est-à-dire, qu'elle est réelle, ou corrompue, ou fautive, cela vient de ce que la fin est la vie même de l'homme, car l'homme a pour fin ce qui appartient à sa vie, ou, ce qui est la même chose, ce qui appartient à son amour ; quand le bien du prochain, le bien commun, le bien de l'Eglise et du Royaume du Seigneur, est la fin, l'homme est alors quant à son âme dans le Royaume du Seigneur, ainsi chez le Seigneur, car le Royaume du Seigneur n'est absolument que le Royaume des fins et des usages pour le bien du genre humain, N° 3643 ; les Anges eux-mêmes, qui sont chez l'homme, ne sont que dans ses fins ; autant l'homme est dans une fin telle que celle dans laquelle est le Royaume du Seigneur, autant les Anges trouvent en lui leurs délices et se conjoignent à lui comme à un frère ; mais autant l'homme est dans la fin de soi-même, autant se retirent les Anges, et autant s'approchent les mauvais esprits provenant de l'enfer, car dans l'enfer il ne régit pas une autre fin : d'après ce qui vient d'être exposé, on peut voir combien il importe d'examiner et de savoir de quelle origine sont les affections, lesquelles ne peuvent être vraies que d'après la fin.

2087. *Et la même fin de Leben féder de sa mère, signifie l'Eglise et la doctrine qui en procède : on le voit par la signification du même féder, en ce qu'il est l'Eglise et la Doctrine. N° 2087,*

3766, 3763. Sa Laine est encore *du* *frère de sa mère*, c'est parce que par là est aussi signifiée la reconnaissance de quelle origine, comme ci-dessus.

3768. Et d'après Jacob, et il rend la pierre de dessus la dalle de la porte, signifie que le Seigneur d'après le bien naturel a découvert la Parole quant aux inférieurs : on le voit par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Bien Naturel du Seigneur, ainsi qu'il a été déjà dit; et, quant au bien qui y est; et par la signification de rendre la pierre de dessus la dalle de la porte, en ce que c'est découvrir la Parole quant aux inférieurs, N°s 3769, 3771, 3773, 3782. Sa en le sens interne supérieur est que le Seigneur d'après le bien naturel a découvert la Parole quant aux inférieurs, c'est parce que Jacob représente en le bien dans le Naturel, car Jacob rend la représentation du bien, parce que le vrai doit nécessairement être adjoint par l'affection qui représente Rachel, voir ci-dessus, N°s 3775, 3783, et que c'est d'après le bien que la Parole est découverte quant à ses inférieurs, N° 3773; que est soit d'après le bien que la Parole est découverte, cela est bien évident; car on, d'après l'amour dans lequel il est, voit les choses qui appartiennent à son amour, et les choses qu'il voit, il les appelle des vrais, parce qu'elles lui conviennent; dans l'amour de charité il y a la lumière de la vie du bon amour; en effet, il en est de l'amour comme de la flamme, d'où provient la lumière; tel donc est l'amour ou la flamme, telle est pour lui la lumière du vrai, ainsi que sont dans l'amour du bien peuvent voir les choses qui appartiennent à son amour, par conséquent les vrais qui sont dans la Parole, et de les voient ainsi et selon qu'ils sont dans l'amour du bien, car alors la lumière ou l'intelligence infuse du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur par le ciel, de là vient que personne, ainsi qu'il a été dit, ne peut voir ni reconnaître les inférieurs de la Parole, ainsi celui qui est dans le bien quant à la vie.

3769. Et il alterna le mot *hébreu* de *Laban frère de sa mère*, signifie l'insinuation : on le voit par la signification d'alterner le mot *hébreu*, en ce que c'est l'insinuation, N° 3773. Sa en pour la troisième fois *Laban est du frère de sa mère*, c'est parce qu'il est indiqué de quelle origine précédait le mot *hébreu* et *Rachel*, c'est-à-dire, la doctrine et l'affection du vrai intérieur au.

2830. *Et fecit Jacob Rachel, signifie l'amour pour les vrais intérieurs* : on le voit par la signification de *fecit*, en ce que c'est l'union et la conjunction d'après l'affection, 5me 353, 354, par conséquent l'amour, parce que l'amour, considéré en lui-même, est l'union et la conjunction d'après l'affection ; et par la représentation de *Rachel*, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N° 2750 ; de là il est évident que le nom que donna Jacob à Rachel signifie l'amour pour les vrais intérieurs.

2831. *Et dedit ei nomen, et puerum, signifie l'ardeur de l'amour* : on le voit par la signification d'*dedit* le vola et de *puerum*, en ce que c'est l'ardeur de l'amour ; car les pleurs annoncent et la tristesse et l'amour ; elles sont le suprême degré de l'une et de l'autre.

2832. Vers. 12, 13. *Et amplexu Jacob à Rachel que frère de son père, lui, et que fils de Béthseéb, lui, put elle connaître, et (F) amplexu à son père. Et il arriva que, comme entendit Laban le conseil de Jacob fils de sa sœur, et il courut au devant de lui, et il l'embrassa, et il le baisa, et il l'emmena avec sa troupe, — et il revint à Laban toutes ces choses. — Et amplexu Jacob à Rachel que frère de son père, lui, signifie l'affinité du bien qui est Jacob, et l'affinité du bien qui est Laban : en par *fils de Béthseéb, lui*, signifie la conjunction des affinités : *elle courut, et (F) amplexu à son père*, signifie la reconnaissance par les vrais intérieurs : *et il arriva que, comme entendit Laban le conseil de Jacob fils de sa sœur*, signifie la reconnaissance du bien affilé ; *et il courut au devant de lui*, signifie la condescendance ; *et il l'embrassa*, signifie l'affection ; *et il le baisa*, signifie l'union ; *et il l'emmena avec sa troupe*, signifie la conjunction : *et il revint à Laban toutes ces choses*, signifie d'après les vrais.*

2833. *Et amplexu Jacob à Rachel que frère de son père, lui, signifie l'affinité du bien qui est Jacob, et l'affinité du bien qui est Laban* : on le voit par la signification d'*amplexu*, en ce que c'est être connaître ; par la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le bien, ainsi qu'il a déjà été dit ; par la représentation de *Rachel* à qui il a fait connaître, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N° 2755 ; par la signification du *frère*, qui est *le* Jacob, en ce qu'il est le bien, 5me 357, 358, 359, 360 ; et par la signification du *père*, qui est *le* Laban, en ce qu'il est aussi le bien, N° 2753 ; de là et d'après la série il est évident que ces mots « *Jacob amplexu* »

Rachel que *frère* de son père, lui, = signifiant l'affinité du bien qui est Jacob, et l'affinité du bien qui est Laban ; mais exposer l'affinité elle-même et par suite la respectation de l'un et de l'autre par l'affection du vrai intérieur (qui est Rachel, ce serait mettre la chose dans l'insouciance, car il en est peu qui sachent ce que c'est que le bien de l'autre, et que ce bien a été distingué du bien du rational, et ce que c'est que le bien collatéral d'une souche commune, et aussi ce que c'est que l'affection du vrai intérieur, celui qui se s'en est peu acquies quelque idée par sa propre investigation, en reçoit une légère par une description, et tantôt il en reçoit une, car l'homme ne reçoit des autres qu'autant, ou qu'il a d'après le propre, ou qu'il s'acquiert par l'inspiration de la chose : chez lui, tout le reste s'échappe ; il suit de savoir qu'il y a d'incompréhensibles affinités du bien et du vrai, et que les sensibiles affectes sont selon ses affinités, voir N°s 685, 817, 8738, 3649. Si Jacob se dit frère de Laban, tandis qu'il était le fils de sa mère, c'est par ce que tous sont frères d'après le bien ; c'est aussi de là que Laban à son tour appelle Jacob son frère, Gen. 43 ; en effet, c'est le bien qui fait la consanguinité et qui réunit, car le bien appartient à l'amour, et l'amour est la conjonction spirituelle ; de là vient que, dans les Églises anciennes, tous ceux qui étaient dans le bien s'appelaient frères, même dans l'Église Juive, mais comme ceux de l'Église Juive ne pouvaient tous les autres, et se créaient seule Église, ils s'appelaient frères que ceux qui étaient tels par là, et nommaient tous les autres, ou compagnons ou étrangers : la première Église Chrétienne appelait aussi frères tous ceux qui étaient dans le bien ; toutefois, dans la suite, elle s'appela aussi que ceux qui étaient au dedans de sa congrégation, mais le nom de frère s'est dérangé avec le bien chez les Chrétiens, et lorsque le vrai fut à la place du bien, ou que le bien eut pris la place de la charité, de ne pouvoir plus d'après le bien se dire frères, mais ils se sentirent du mal prochain ; la doctrine de la loi sous la vie de la charité a aussi celle de particulier, que la fraternité paraît être au-dessus de soi avec un homme d'une condition plus basse que celle qu'on occupe ; en effet, chez certains la fraternité tire son origine non du Seigneur ni par conséquent du bien, mais d'une pitié et par conséquent de l'honneur et du lucre.

Et que *fils de Rebecca*, lui, signifie la conjonction des affinités ;

on peut le voir sans explication; en effet, d'Ésai de Béthou, qui était frère de Jacob et sœur de Laban, qui provoqua la conjonction.

383. Et elle mourut, et elle l'emporta à son père, signifie la reconnaissance par les vrais intérieurs : on le voit par la signification de mourir et d'emporter, en ce que c'est l'affection de faire connaître; ici, d'après la reconnaissance; et par la signification de son père, en ce que c'est le bien que représente Laban; que nous voit par les vrais intérieurs, cela est représenté par Rachel qui est l'affection du vrai intérieur; de là vient que ces paroles signifient la reconnaissance par les vrais intérieurs. Voici ce qu'il en est : Le bien que représente Jacob, et qui est le bien du naturel, est, comme tout bien en général, connu et reconnu quant à son existence, mais non quant à sa qualité, sinon par les vrais; car le bien reçoit sa qualité des vrais, et sinon d'est par les vrais qu'elle est connue et reconnue; en effet, le bien ne devient point le bien qu'on reconnaît bien de la charité, avant que les vrais y aient été implantés, et tels sont les vrais qui y sont implantés, tel devient le bien; c'est de là que le bien de l'un, quoique paraissant très-semblable, n'est pas cependant comme celui d'un autre, car par là diffère le bien dans tous et dans chacun sur tout le globe; il en est du bien comme des feux lumineux sur lesquelles pour l'obscurité se peignent les affections, en ce que dans tout le genre humain il n'y en a point d'absolument semblables; les vrais eux-mêmes font pour ainsi dire la face du bien, dont la beauté vient de la forme du vrai, mais ce qui affecte, c'est le bien; telles sont toutes les formes angéliques, et tel serait l'homme, s'il était par la vie intérieure dans l'obscur pour le doigtier et dans la charité envers le prochain; l'homme a été créé dans de telles formes, parce qu'il l'a été à la ressemblance et à l'image de Dieu; et ceux qui ont été régénérés sont de telles formes quant à leurs esprits, de quelque manière qu'ils paraissent quant aux corps. D'après cela, on peut voir ce qui est entendu quand il est dit que le bien est reconnu par les vrais intérieurs.

384. Et il arriva que, comme on porta Laban le conseil de Jacob fils de sa sœur, signifie la reconnaissance de son affec : on le voit particulièrement d'après ce qui résulte de la signification de ce s

meets dans le sens interne ; c'est la reconnaissance réciproque qui est ainsi décrite. Ici, comme il est évident, il s'agit du bien du bien, chose qui précède le mariage du bien et du vrai.

3606. *Et il court au devant de lui, signifie la reconnaissance* : on le voit par la signification de *courir au devant*, en ce que c'est la convenueance, car il a en lui la conjunction, dont il va être parlé ; la convenueance ou la reconnaissance complète, comme on le voit.

3607. *Et il l'embrasse, signifie l'affection* : on le voit par la signification d'*embrasser*, en ce que c'est l'affection ; en effet, l'affection embrasse tout dans quelque chose, car il y a dans le cœur des perceptions qui correspondent à chaque affection ; que l'embrassement soit le geste qui correspond à l'affection dans le commun, cela est notoire.

3608. *Et il le baise, signifie l'union* : on le voit par la signification de *baiser*, en ce que c'est la conjunction d'après l'affection, N° 3572, 3574, 3608 ; et, l'union à cette conjunction, car l'union est une conjunction précédente.

3609. *Et il l'embrasse vers sa maison, signifie la conjunction* : on le voit par la signification d'*embrasser vers la maison*, en ce que c'est vers soi ; car dans le sens interne l'homme lui-même est appelé maison, voir N°s 3115, 3116, 3528, et cela, d'après le lieu qui proprement est la maison, N° 3223, 3234, 3635, 3728 ; un dase, c'est vers le lieu qui est représenté par Laban ; c'est pour quoi l'embrasser vers sa maison signifie et la conjunction. Ici, dans le sens interne, est plus amplement décrite la progression de la conjunction du bien naturel qui est facile avec le bien célestial qui est Laban ; il y a là cinq choses qui sont décrites cette progression, savoir : La matière reconnue par, la convenueance, l'affection, l'union et la conjunction ; la matière reconnue par a été signifiée par Rachel courant et allant vers le son père, et par Laban arrivant la nouvelle de Jacob fils de sa sœur, N° 3604, 3605 ; la convenueance, par Laban courant au devant de lui, N° 3606 ; l'affection, par Laban l'embrassant, N° 3607 ; l'union, par Laban le baisant, N° 3608 ; et la conjunction, par Laban l'embrassant vers sa maison, ainsi qu'il est employé ici.

3611. *Et il raconte à Laban toutes ces choses, signifie d'après les sens, savoir, la reconnaissance, la convenueance, l'affection, l'union et la conjunction* : on le voit d'après la suite, et aussi d'après

les choses matérielles selon le sens interne, desquelles il résulte cette opération ; voir ce qui vient d'être dit, N° 1864.

2014. *Voy. 11, 45. Et lui dit Laban : Cervez, mon on et mon chœur, moi ; — et il habita avec lui un mois de jours. Et dit Laban à Jacob : Est-ce que, parce que mon frère, toi, et tu me servais gratuitement? Quelque-fois quelle (part) te récompense. — Et lui dit Laban : certes, mon on et mon chœur, moi, signifie les choses corporelles quant aux vrais et quant aux biens : et il habita avec lui un mois de jours, signifie l'état nouveau de la vie : et dit Laban à Jacob : Est-ce que, parce que mon frère, toi, signifie parce qu'ils sont consanguins d'après le bien : et tu me servais gratuitement? Quelque-fois quelle (part) te récompense, signifie qu'il y aura un médium de compensation.*

2015. *Et lui dit Laban : Cervez, mon on et mon chœur, moi, signifie les choses matérielles quant aux vrais et quant aux biens : on le voit par la signification de mon on et mon chœur, moi, en ce que c'est la compensation ; c'était une formule chez les anciens de dire mon on et mon chœur, en parlant de ceux qui étaient de la même maison, ou de la même famille, ou dans quelque degré de parenté, voy. N° 157 ; de là vient que ces paroles signifiaient la compensation ; et c'est la compensation quant aux vrais et quant aux biens, c'est parce que toute compensation spirituelle se fait par eux, et que toute compensation matérielle se rapporte à eux ; et on outre l'on et le chœur signifient le propre de l'homme : l'On, son propre intellectuel, et le Chœur son propre volontaire ; par conséquent l'On, le propre quant au vrai, car celui-ci appartient à l'intellectuel ; et le Chœur, le propre quant au bien, car celui-ci appartient à la volonté, voy. N° 148, 149. Quant à ce qui concerne le propre en général, il y en a deux, l'un interne et l'autre externe ; l'homme reçoit de l'exter l'interne, il reçoit du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur par le ciel, le externe en effet, tout mal et par suite tout bien, influent de l'exter, et tout bien et par suite tout vrai influent du Seigneur : l'homme voit cela d'après la doctrine de Jésus, mais à priori on est-il en sur des choses que le ciel, c'est de là que l'homme s'approprie, on veut voir, le mal qui le lui de l'exter, et que le bien qui lui de du Seigneur et l'effecte point, par conséquent on lui est point imputé : si l'homme ne croit pas que la malice du l'exter, et que le bien lui de du Seigneur, c'est*

parce qu'il est dans l'amour de soi, amour qui porte cela avec soi, tellement qu'il est fort indigné, quand on dit que tout lui est de là vient donc que tout propre de l'homme n'est attachement que mal, voir N°s 515, 525, 534, 731, 874, 875, 878, 987, 1025, 1041, 1047; et, au contraire, l'homme croit que le mal vient de l'extérieur et que le bien vient du Seigneur, c'est que cet homme est non dans l'amour de soi, mais dans l'amour envers le prochain et dans l'amour pour le Seigneur, cet amour porte cela avec soi; c'est de là que l'homme reçoit du Seigneur le propre céleste, dont il est parlé, N°s 153, 164, 734, 825, 1014, 1017, 1047, 1088, 1093, 1091. Ce propre, dans l'un et l'autre sens, est signifié par l'un et l'autre: de là vient que, dans la Parole, les *Os* signifient le vrai, et dans le sens opposé le faux, et que la *Chair* signifie le bien, et dans le sens opposé le mal; que les *os* aient cette signification, on peut le voir par les passages suivants; dans *Ésaïe*: « J'étais le conducteur comme un aveugle, et maintenant dans les visions ton âme, et tes » *Os* il rendes depuis, afin que tu sois comme un jardin arrosé. » — LVIII. 11; — rendre les *os* depuis, c'est vivifier le propre intellectuel, c'est-à-dire, élever par l'intelligence; de là il est dit, afin que tu sois comme un jardin arrosé; que le jardin soit l'intelligence, ou le *sois* N°s 495, 498, 1088. Dans le même: « Alors vous verrez, et se » répondra votre cœur, et vos *Os* comme l'herbe s'épanouissant. » — LXVI. 14; — les *os* qui s'épanouissent comme l'herbe ont une véritable signification. Dans *Jérémie*: « Éclatants étaient ses Nardéens » plus que la sauge, blancs ils étaient plus que le lait, rouges » étaient leurs *Os* plus que les pierres précieuses, du saphir ils » avaient le poli; obscurs ils devenaient plus que le noir leur fermeté, » ils ne sont point recouverts; dans les murs étroites est leur porte » à leurs *Os*, elle s'est séchée, elle est devenue comme du bois. » — Lament. IV. 7, 8; — le Nardéen, c'est l'innocence céleste, N° 3384; plus blancs que le lait, plus blancs que le lait, c'est parce qu'ils sont dans le vrai céleste; comme ce vrai procède de l'amour du bien, il est dit que les *os* étaient plus rouges que les pierres précieuses; l'éclat et la blancheur se disent du vrai, N° 3384; le rouge se dit du bien, N° 3385, les pierres précieuses se disent des vrais qui procèdent du bien, N° 114; par la persistance à leurs *os* on voit dire le changement d'état quant aux célestes de l'amour, so-

voir, en ce qu'il n'y a plus de chair à l'os, c'est à-dire, plus de l'os, car alors tout vrai devient comme une pierre qui s'attache à l'os, se sèche et devient comme du bois. Dans Ézéchiél : « Parabolait contre » la maison de réchelles une parabole, et dit-leur : Ainsi a dit le » Seigneur Maître : Pose la muraille, pose, et sois aussi devant » des arcs, en y rassemblant ses morceaux, remplis-la, tout mor- » ceme l'en, culasse et épaulé, d'en choir d'en remplir-la, en pro- » chant du choix du troupeau; et qu'il y ait aussi un foyer d'en venir » elle, qu'aucun soient entre les os au milieu d'elle. » — XXIV. 3, 4, 5, 6; — la muraille, c'est la violence portée au bois et au vrai, de là elle est appelée la ville de sangs, Vers. 6; les morceaux, les morceaux bois, la cause et l'épaulé rassemblés dans la muraille, ce sont des chairs qui sont les bones; le choix d'os, dans la muraille est remplie, ce sont les vrais; le bûcher d'os est l'affection du vrai; les os cuits au grillon d'elle, c'est la violence qui leur est portée, chacun peut voir que cette parabole renferme des arcanes, qui sont Divins, et qu'ils ne peuvent être connus, à moins qu'en ne sache ce qui est signifié, dans le sens interne, par la muraille, par les morceaux, la culasse et l'épaulé, par le choix d'os, par le bûcher d'os, par être cuit. Dans Michée : « N'est-ce pas à vous de reconnaître » le jugement, vous qui avez eu haine le sages et qui aimez le mal, » qui arrachez leur pain de dessous eux, et leur chair de dessous » leurs os? Ils ont mangé la chair de mon peuple, et leur pain de » dessous eux ils ont arraché, et leurs os ils ont brisé, et ils les ont » divisés comme dans une muraille, et comme de la chair dans le » milieu d'une chaudière. » — III. 3, 3; — parolièrement. Dans Ézéchiél : « Il me transporta dans l'esprit de Maître, et il me » plaça dans le milieu de la vallée, qui était pleine d'os; il me dit : » Ne verras-tu pas ces os? Et il me dit: Prophétise sur ces os, et » dit-leur Os desochés, écoutez la Parole de Maître. Ainsi a dit » le Seigneur Maître » ces os : Voici, je vois revivre l'esprit en » vous, afin que vous viviez; je mettrai sur vous des nerfs, et je » ferai monter sur vous de la Chair, et s'étendra sur vous de la » peau, et je mettrai en vous l'esprit, afin que vous viviez. Je pro- » phétiserai, et s'apprendront les Os, l'Os verra son Os; je vi, et » voici sur eux des nerfs, et de la Chair monte, et s'étendra sur eux » une peau par dessus, et d'esprit point (et n'y avait) en eux;

« puis riant en eux l'esprit, et du redoublement, et du se flétrissant sur
 « leurs pleurs, » — XXXVII. 4 et suite ; — là il s'agit, dans le com-
 mencement, de l'incarnation de l'Église chez les nations ; et, dans le para-
 lèlement, de la régénération de l'homme ; les os dévoilés, c'est le
 propre intellectuel, qui est masqué, avant qu'il reçoive du Sei-
 gneur la vie du bien ; c'est par elle qu'il est unifié au qu'il devient
 vivant ; la chair que le Seigneur lui met sur les Os est le pro-
 pre volontaire, qui est appelé propre externe, donc c'est le bien ;
 l'esprit, c'est la vie du Seigneur, et quand elle infuse dans le bien
 de l'homme qu'il lui semble vouloir et faire par ses propres, alors le
 bien est vivifié et d'après le bien le vrai, et de ces os dévoilés il
 se fit un homme. Dans David : « Tous mes Os ont été déifiés,
 « mon cœur en devient comme la cire ; je peux compter mes os
 « Os, ils ont partagé mes vêtements extérieurs, et sur ma robe ils
 « ont jeté le sort, » — Ps. XVII. 15, 16, 19 ; — là, il s'agit des tes-
 taments du Seigneur quant aux Évangiles vus, qui sont les propres
 du Seigneur, et par suite appelés mes Os ; et quant au Dieu Tout,
 qui est le propre du Seigneur, et par suite appelé mon cœur, que le
 cœur soit le bien, ou le soit N° 3613, 3636 ; et comme les Os signi-
 fient ou vrais, — les compter, c'est vouloir les dissiper par les
 raisonnements et par les fautes, — c'est pour cela même qu'il est dit
 immédiatement, qu'ils ont partagé les vêtements entre eux et ont
 jeté le sort sur la robe, car les vêtements sont aussi les vives, mais
 les vives extérieures, N° 627, 1473, 2576 ; les partager et jeter le
 sort sur la robe, cela enveloppe la même chose, comme aussi dans
 Matthieu, Chap. XXII. 35. — Dans le même : « Que tous Jase se
 « réjouissent en Jérusalem, et soit dans l'Alégrese en son « doir, que
 « tous mes Os disent : (Qui jure) comme Toi ? — Ps. XXXV. 9, 10,
 — il est manifeste que les Os, dans le sens spirituel, sont le propre
 intellectuel. Dans le même : « Tu me feras entendre la joie et l'Al-
 « légresse ; ils se réjouissent, les Os que tu as brisés, » — Ps. LI.
 14, — ils se réjouissent les Os que tu as brisés, c'est le rétablisse-
 ment par les vives après les tentatives. Comme l'Os signifiait le
 propre intellectuel, ou le propre quant au vrai, et dans le sens sa-
 pientiel le Dieu Vrai, qui est le propre du Seigneur, c'est pour cela
 que d'après le statut de la Phéce, on ne devait briser aucun Os de
 l'agneau pascal, il en est aussi parlé dans Moïse : « Dans une seule

« maison il sera rempli ; tu n'importeras point de la maison de la
 « chair des vœux, et point d'or sous un Arbre en bois. » — Exod.
 XII. 48 ; — et ailleurs : « Ils n'en transporteront rien jusqu'au matin,
 « et d'un point ne transporteront en bois. » — Nomb. IX. 16 ; — ne point
 briser d'Os, c'est dans le sens opposé ne point voler le Vrai Di-
 vin, et dans le sens représentatif ne point voler le vrai d'aucun
 bien, car la qualité du bien et la forme du bien prévalant des
 vœux, et le vrai est le soutien du bien comme les os sont le soutien
 de la chair. Que la Parole, qui est le vrai Divin même, vaille les
 vœux, c'est ce qui a été représentatif en ce que Flammes qui fut jeté
 dans le sépulchre d'Elisée, est revenu à la vie et s'est levé sur ses
 pieds, lorsqu'il eut touché les Os d'Elisée. — II Rois. XIII. 21 ; —
 qu'Elisée ait représenté le Seigneur quant au Vrai Divin ou à la
 Parole, on le voit 50° 278. Que les Os, dans le sens opposé, signi-
 fient le faux qui prévient du propre, cela est évident par ces pas-
 sages ; dans Jérémie : « Tu es temps-là, on brisa les Os des Rois
 « de Juda, et les Os de ses princes, et les Os des prêtres, et les Os
 « des prophètes, et les Os des habitants de Jérusalem, tous les os
 « sépulture ; et on les jetèrent au Soud et à la Laine, et devant
 « bruta l'année des oses, qu'ils ont mis et qu'ils ont mis. » —
 VIII. 1, 2. — Dans Esaié : « Je mettrai les cadavres des os
 « d'Israel devant leurs oses, et je disperserai ses Os autour de ses
 « oses. » — VI. 9. — Dans Moïse : « Dieu qui fit les Os d'Égypte
 « (aux) comme les oses d'une osse pour lui ; il dispersa les
 « oses ses oses, et les os il brisa, et leurs traits il rom-
 « pa. » — Nomb. XXXV. 8. — Dans le Second Livre des Rois :
 « Le Roi Joas brisa les oses, et il coupa les oses, et il
 « remplit leur os d'un d'homme ; il prit les os des sépulture, et il
 « les brisa au Taser, pour le rendre long ; et il parvint tous les
 « os et des oses bris, qui étaient là, sur les oses, et il brisa
 « des os d'homme sur eux. » — XIII. 24, 25, 26. — Dans Moïse :
 « L'os qui aura touché sur la superficie d'un champ ou d'un
 « puits par l'épée, ou au guer, ou au os d'homme, ou au sépulture,
 « sera pur pendant sept jours » — Nomb. XIX. 16, 18. —
 Comme les os signifient les faux, et les sépulture les oses dans
 lesquels sont les faux, et comme l'hyssopus est le mal qui se
 montre au dehors comme bien, mais qui au dedans est corrompu

par des fruits et par des choses prodigieuses, c'est pour cela que le Seigneur parle ainsi dans Matthieu : « *Malheur à vous, Scribes et à vous, Pharisiens, Aggérarins*, parce que semblables vous vous faites à « *des squelettes blancs qui au dehors, il est vrai, paraissent* « *beaux, mais au dedans sont pleins d'os de morts, et de tout im-* « *monde*. De même aussi vous au dehors, il est vrai, vous pa- « *raissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins* « *d'hypocrisie et d'orgueil*. » — XXIII. 27, 28. — Maintenant, d'après ces explications, il est évident que les os signifient le propre intellectuel et quant au vrai et quant au faux.

2811. Quant à ce qui concerne la Chair, elle signifie, dans le sens apocryphe, le Propre du Duple Humain du Seigneur, qui est le Divin Bien ; dans le sens respectif, le propre volontaire de l'homme, vivifié par le Propre du Divin Humain, c'est-à-dire, par le Divin Bien du Seigneur ; ce propre est ce qu'on appelle le propre offside, qui en soi appartient au Seigneur seul, et qui est approprié à ceux qui sont dans le bien et par suite dans le vrai ; un tel propre est dans les Anges qui sont dans les Cieux, et dans les hommes qui sont, quant à leurs mémoires ou quant à l'Esprit, dans le Royaume du Seigneur ; mais dans le sens opposé, la chair signifie le propre volontaire de l'homme, qu'en soi n'est absolument que mal, et comme expropre n'a pas été vivifié par le Seigneur, il est appelé mort, et par suite un homme est dit mort. Que la Chair soit, dans le sens suprême, le Propre du Duple Humain du Seigneur, c'est le Divin Bien du Seigneur, on le voit par les paroles du Seigneur dans Jean : « *Jésus dit* : « *Moi, je suis le Pain vivant qui du ciel est descendu ; si quelqu'un* « *mange de ce Pain, il vivra éternellement* : le Pain que Moi je « *donnerai, c'est ma Chair, que je donnerai pour la vie du monde* « *Les Juifs disputèrent entre eux, disant : Comment peut Celui-ci* « *nous donner sa chair à manger. Mais leur dit Jésus. En vérité,* « *en vérité je vous dis : Si vous ne mangez la chair du Fils de* « *l'homme, et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-* « *mêmes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éter-* « *nelle, et Moi je le ressusciterai au dernier jour ; car ma Chair est* « *véritablement sa nourriture, et mon sang est véritablement sa* « *boisson*. » « *Moi en lui, c'est le Pain qui du ciel est descendu.* » —

VI 34 à 38; — qu'en la Chair soit le Propre du Dieu-Homme du Sacerdot, aussi le Divin Bien, cela est bien évident, et c'est elle qui dans la Sainte Cène est appelée le Corps; que là le Corps ou la Chair soit le Divin Bien, et le sang le Divin Vert, ou le vrai N° 1738, 2045, 2077, 2454, 2535; et comme le pain et le vin signifient la même chose que la chair et le sang, savoir, le pain le Divin Bien du Seigneur, et le vin son Divin Vert, s'est pour cela qu'il a été ordonné que le pain et le vin remplacentient la chair et le sang, de là vient que le Seigneur dit : « Je suis le Pain vivant, » le Pain que je vous donnerai est ma Chair; celui qui mange ma « Chair et boit mon sang en Moi demeure et Moi en lui; c'est là » le Pain qui du ciel est descendu; » que manger, se soit se communiquer, se soulever et s'approprier, on le voit, N° 2487, 2543, 2658, 25137, 2554; la même chose était représentée dans l'Église Juive, en ce que Aaron, son fils, ceux mêmes qui sacrifiaient, et les autres qui étaient purs, mangèrent la chair des sacrifices, et que cela était une chose sainte, voir Exod. XII. 7, 8, 9 XXIX. 34 à 38. Lévit. VII. 15 à 18. VIII. 11. Deutér. XII. 27 XVI. 4; — c'est pourquoi si un homme impur mangait de cette chair, il serait dès retranché de ces peuples, — Lévit. VII. 24; — que ces choses aient été appelées Pain, on le voit N° 1168, cette Chair a été appelée Chair de Sacerdot, — Jérém. XL. 15. Hagg. II. 21; — et Chair de Pasteur qui est sur les tables dans le Royaume du Seigneur, — Ézéchi. XL. 43, — où il s'agit du Nouveau Temple, par lequel est évidemment signifié le culte du Seigneur dans son Royaume. Que la Chair, dans le sens spirituel, soit chez l'homme le propre volontaire voulu par le Dieu-Bien du Seigneur, ou le vrai nous par ces passages; dans Ézéchiel) « Je leur donnerai un seul cœur, et un » esprit nouveau je donnerai au culte de vous, et j'alléguera le » cœur de pierre de leur chair, et je leur donnerai une chair de chair, » — XL. 10, XXXVI. 26; — le cœur de pierre éloigné de leur chair, c'est le volontaire et le propre non voulu; le cœur de chair, c'est le volontaire et le propre voulu, que le cœur soit le représentant du bien volontaire, on le voit N° 2238, 2313, 2436. Dans David : « Dieu ! » mon Dieu ! Toi, le maître je Te cherche, mon Dieu a-t-il de Toi, » ma chair Te cherche dans une terre de sécheresse, et sang. je » suis, sans tuer. — Ps. LXIII. 3 — Dieu le Seigneur : « Mon

« deux esprits après les parvis de Rhodé; mon Coeur et mon cœur
 « tressaillirent de joie après le Dieu vivant. » — Ps. LXXXIV. 2. —
 Dans Job. « J'ai connu mon Rédempteur, il vit, et celui-ci se leva
 « sur la poussière; et mesorgu-parais pour servir enveloppés des
 « charcra, et par ma Chair je terre! Dieu, moi je le rendrai pour moi,
 « et mes yeux verront, et non un autre. » — XIX. 25, 26, 27. —
 Dieu enveloppé par la peau, c'est par le naturel, tel que l'homme l'a
 mis en lui après la mort, ainsi qu'il a été dit: N° 3229; voir Dieu par
 la chair, c'est par le propre visible, ainsi Job dit-il. Je le verrai pour
 moi, et mes yeux verront et non un autre; comme il était connu
 dans les Égypciens, que la Chair signifiait le propre, et comme le Livre
 de Job est un livre de l'Église Ancienne, N° 3240 E., Job a parlé
 ainsi de ces choses, ainsi que de plusieurs autres, d'après la signi-
 ficatif selon la signification de ce temps; ainsi donc qui en déclaraient
 que le cadavre même soit rassemblée des quatre vents et reconstru-
 irent, ne connaissent point le sens interne de la Parole; ceux qui
 connaissent le sens interne savent que, dans l'autre vie, ils vien-
 dront dans un corps, mais dans un corps plus pur; en effet, il y a
 là des corps plus purs, car les esprits se voient mutuellement, ils se
 parlent entre eux mutuellement, ils jouissent de tous les sens,
 tels que ceux qui sont dans le corps, mais plus exquis; le corps
 que l'homme porte autour de lui sur la terre est pour les usages de
 la terre, mais connaît-il ce qu'il est en chair, et le corps que l'esprit
 porte autour de lui dans l'autre vie est pour les usages du monde
 spirituel, et connaît aussi ce qu'il est en chair, mais en choses qui
 correspondent aux usages de la chair, voir N° 3728. Que la Chair,
 dans le sens opposé, signifie chez l'homme le propre volontaire,
 que ce soit n'est que moi, on le voit par ces passages, dans Ésaïe.
 Chacun de chair de son bras de mangement. » — IX. 16. — Dans le
 même: « Je nourrirai les oppresseurs de leur chair; et, comme de
 « un doigt, de leur sang ils s'enivreront. » — XLIX. 25. — Dans
 Jérémie: « Je les nourrirai de la chair de leurs fils, et de la chair de
 « leurs frères, et charmer la chair de son compagne de mangement. »
 — XIX. 9. — Dans Eséchiel: « Ceux qui seront de vous mangé-
 ront chacun de chair de l'autre. » — XL. 3. — Dans Malachie: « Je
 « vous châtierai au sergent à cause de vos péchés, et vous man-
 « gerez la chair de vos fils, et la chair de vos frères vous mangerez. »

— Lévi. XXVI. 38, 39, — ainsi est décrit le propre volontaire ou la nature de l'homme; en effet, il n'en prévient que le mal et le bien, ainsi la haine contre les vrais et les faux, ce qui est signifié par manger la chair de son frère, la chair des fils et des filles, la chair d'un frère. Deux Jean. — Je vis un ange se tenant dans le soleil, et il « cria avec une voix grande, disant à tous les habitants qui étoient « dans le milieu du ciel: Venez et assemblez-vous pour le souper du « grand Dieu, afin que vous mangiez chair de vache, et chair de lion, « chair d'ours, et chair de fure, et chair de chevreau et de coq qui « les méprisent, et chair de lion, d'ours et d'oursins, et petits et « grands. » — Apoc. XIX. 17, 18. Ézech. XXXIX. 17, 18, 19, 20; — chacun peut voir que des chairs de vache, de chevreau, de fure, de chevreau et de coq qui les méprisent, de lions et d'oursins, ne signifient pas de telles choses, mais qu'elles signifient d'autres choses qui ont été mentionnées jusqu'à présent; et, d'après chaque expression de ce passage, il est évident que ce sont les maux qui proviennent des faux et les maux d'un prochainement les faux, lesquels maux proviennent du propre volontaire de l'homme. Le bien qui résulte du propre intellectuel de l'homme étant, dans le sens interne, le bien, et le mal qui résulte de son propre volontaire étant la chair, le Seigneur parle ainsi de l'homme qui doit être régénéré: « A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits fils « de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont de sang, et de « volonté de chair, et de volonté d'homme, mais de Dieu, sont « nés. » — Jean, I. 12, 13: — C'est de là que par la chair en général est entendu tout homme, voir N° 574, 48501; car soit qu'on dise l'homme, soit qu'on dise le propre de l'homme, c'est la même chose. Que la Chair, dans le sens externe, signifie le Divin-Humain du Seigneur, cela est évident d'après le passage ci-dessus rapporté, et aussi d'après cela-ci dans Jean: « Le Père et la Chair « ont fait, et ils ont habité en nous; et nous avons vu sa gloire, « gloire comme de l'unique engendré du Père. » — I. 14; — d'après cette Chair est visible toute chair, c'est-à-dire, d'après le Divin-Humain du Seigneur est visible tout homme, par l'appropriation de l'amour du Seigneur, appropriation qui est signifiée par manger la Chair du Fils de l'homme, — Jean, VI. 51 à 58; — et par manger le Pain dans la Sainte Cène,

car le mois est le temps ou la chair. — *Matth.* XXVI. 16, 21.

2814. Et il lui fit savoir de son mois de jeûne, signifiant l'état nouveau de la vie ; qui le voit par la signification d'habiter, en ce que c'est la vie, N°s 2762, 3284, 3612 ; et par la signification d'un mois de jeûne, en ce que c'est l'état nouveau, car tous les temps sont des mois, N°s 1034, 1284, 2012, 2788, 2817, 3216, 3266, 3466, par conséquent, les années, les mois et les jours ; mais quant aux états qu'ils signifient, on voit quels ils sont par les nombres qui sont appliqués aux temps ; savoir, quand il est dit on signifier une année, un mois, un ou jour, c'est l'état entier qui est signifié, par conséquent la fin de l'état antérieur et le commencement de l'état suivant, ainsi qu'il a aussi été mentionné et là dans les explications ; ici donc un mois signifie la fin de l'état antérieur et le commencement du suivant, ainsi l'état nouveau, comme on le voit aussi ailleurs dans la Parole, par exemple, dans *Ésaïe*. « Enfin il » jure de moi en moi et de substance en substance, que vendra » toute chair pour se prosterner devant Moï, » dit *Abner*. » — *XXVI*. 12. — Dans *Jean* ; « Il me montra un livre par d'un de » la vie, brillant comme du cristal, écrit de traits de Bleu et du » l'Agneau ; dans le milieu de sa place et du livre de çà et de là » (c'est) l'arbre de vie, fruitant douze fruits, selon chaque mois ven- » dant ses fruits. » — *Apoc.* XXII. 4, 6 ; — selon chaque mois ren- » dant ses fruits, c'est l'état toujours nouveau quant à la réception du bien et quant à l'exécution qui en résulte. Dans *Moïse* : « Reconnais » les fils de Lévi, selon la maison de leurs pères, et selon leurs fa- » milles, tout mille, depuis le fils d'un mois et au-dessus et les re- » connaît. Reconnais tout Premier-né, mille, des fils d'Israël, depuis » le fils d'un mois et au-dessus, et prends le nombre de leurs noms. » — *Nomb.* III. 43, 44. *Ex.* 18, 29, 30 ; — comme la fin de l'état précédent et le commencement du suivant, on le voit aussi dans l'état signifié par le mois, il fut ordonné que leur recommencement se feroit depuis le fils d'un mois et au-dessus. Dans le même : « Si tu vois » dans la captivité une femme belle de forme, et que tu la désires » pour la prendre pour épouse, elle aura le vêtement de sa cap- » tivité de dessus elle, et elle s'assiedra dans ta maison, et elle pleu- » rera son père et sa mère un mois de jeûne ; ensuite tu entreras » vers elle, et tu la consoleras, et elle te sera pour épouse. » —

Deux. XII. 11, 13 : — Ici, évidemment, le mois de jour est la fin de l'état antérieur et le commencement de l'état suivant ou suivant.

2815. *Et dit Laban à Jacob : Nature que, parce que nous frère, toi, signifie parce qu'ils sont consanguins d'après le bien ; en le voit par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien extérieur de la souche commune, et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du Naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; et par la signification du frère, en ce qu'il est le bien, N° 3863, ici, le bien consanguin, parce que cela est dit par Laban à Jacob, conséquemment par le bien au bien ; toute consanguinité tire même son origine du bien, car le bien appartient à l'Amour ; c'est le plus proche degré de l'Amour en lignes descendantes, qui est appelé consanguin, et entendé dans le sens propre par le frère. Que dans le monde spirituel ou le ciel, il n'y ait d'autres consanguinités ni d'autres affinités que celles de l'Amour pour le Seigneur et de l'Amour envers le prochain, en ce que est la même chose, que celles de bien ; c'est en ce que j'ai pu voir clairement en ce que toutes les sociétés qui constituent le ciel, et elles y sont insondables, sont très-distinctes entre elles, selon les degrés et les différences de l'Amour et de la foi provenant de l'Amour, voir N° 486, 917, 9739, 3043 ; et encore en ce qu'on s'y reconnaît mutuellement, non pas soit de quelque affinité qu'un certain est ensemble dans la vie du corps, mais seulement d'après le bien et le vrai qui procède de ce bien, non pas que le père y reconnaît son fils ou sa fille, le frère son frère ou sa sœur, ni même le mari son épouse, à moins qu'ils n'aient été dans un bien sensible ; de sorte même, il est vrai, dès qu'ils viennent dans l'autre vie, mais dans séparés, car le bien même, ou l'Amour et la charité, lie et attache chacun à sa société ; c'est dans la société, où chacun est placé, que commencent les consanguinités, et de là les affinités s'étendent jusqu'aux contacts.*

2816. *Et te ne arrives pratiquement ? Indique-moi quelle sera ta récompense, signifie qu'il y aura un mérites de conjonction ; en le voit par la signification de servir pratiquement, en ce que c'est sans engagement obligatoire ; et par la signification de la récompense, en ce qu'elle est le mérites de conjonction ; la récompense est quelquefois nommée dans la Parole, et là, deux laites internes,*

elle ne signifie autre chose qu'un médium de conjunction; cela vient de ce que les Anges ne veulent nullement entendre parler de récompense, comme étant pour quelque chose chez eux, et même ils ont absolument en aversion l'idée de récompense pour quelque bien ou quelque mérite; en effet, ils savent que chez chacun, ce qui est propre ou sien n'est que moi, et que, cela étant ainsi, tout ce qu'ils font d'après le propre ou d'après eux, n'est avec soi ce qui est contraire à la récompense; ils savent aussi que tout bien vient du Seigneur, et que ce bien même, et cela d'après la seule Miséricorde, ainsi ne vient pas d'eux, pour qu'ils pensent à la récompense; de plus, le bien lui-même ne devient pas le bien, quand on pense à la récompense à cause de ce bien, car la loi pour soi-même s'y adjoint aussitôt, et avant celle-là s'y adjoint, autant elle introduit la négation que le bien procède du Seigneur, et qu'il procède de la Miséricorde, autant donc elle repousse l'amour, et par conséquent autant elle s'éloigne de soi le ciel, et la béatitude qui est dans le bien et dans l'affection du bien; l'affection du bien, ou l'amour pour le Seigneur et l'amour envers le prochain, a en elle-même la béatitude et la félicité, d'où il se voit que dans l'affection même et dans l'amour; faire quelque chose d'après l'affection et la béatitude de l'affection, et en même temps pour la récompense, cela implique contradiction; de là vient donc que les Anges par la récompense, quand elle est nommée dans la Parole, ne perçoivent aucune chose qui concerne la récompense, mais ils perçoivent ce que le Seigneur leur donne gratuitement et par Miséricorde. Toutefois, la récompense sert de médium de conjunction à ceux qui n'ont pas encore été initiés; ceux, en effet, qui n'ont pas encore été initiés dans le bien et dans l'affection du bien, d'où à-dire, qui n'ont pas encore été pleinement régénérés, ne peuvent faire autrement que de penser ainsi à la récompense, parce que le bien qu'ils font, ils le font non par l'affection du bien, mais par l'affection de la béatitude et de la félicité pour eux-mêmes, et en même temps par la crainte de l'enfer; mais quand l'homme est régénéré, tout cela est intervenu, et alors nait l'affection du bien, et quand elle existe l'homme ne considère plus la récompense. Cela peut être illustré par ce qui se passe dans la vie civile: Celui qui a l'amour de la patrie, et qui est dans une telle affection envers la patrie, que d'où

pour lui son volupé de lui faire du bien d'après le bien-vouloir, aurait dans la douceur et la facilité lui en dont refuse, et d'acquiescer qu'on lui demand cette facilité de faire du bien, car cela appartiendrait à son affection, par conséquent à sa volupé et à sa bien-volente; un tel homme nous est honoré et fier de son dignité, parce qu'elle est pour lui les moyens de servir la patrie, quoiqu'elle nous est appelée récompense; ceux, au contraire, qui ne sont dans aucune affection pour la patrie et n'ont que l'affection d'eux-mêmes et du monde, agissant pour les honneurs et pour les richesses, qu'ils considèrent aussi comme bien; de tels hommes se prélassent à la patrie, ne préfèrent leur bien au bien commun; ils sont velleux respectivement, et néanmoins ils veulent plus que les autres qu'il paraisse que ce qu'ils font de le font d'après un autre amour; mais quand on eux-mêmes de y perçoivent, ils voient que qui que ce soit le fasse, et ils s'honnorent que quelqu'un le puisse faire; ceux qui sont tels dans la vie du corps par rapport à la patrie ou au bien public, sont aussi tels par rapport au Royaume du Seigneur dans l'autre vie; en effet, l'affection ou l'amour de chacun le suit, car l'affection ou l'amour est la vie de chacun.

2017. *Vous, 44, 47. Je a Laban deux filles; le nom de l'aînée Leah, et le nom de la cadette Rachel; et les deux de Leah, faibles; et Rachel deux telle de forme, et telle d'aspect.* — *A Laban deux filles*, signifie les affections du vrai d'après le bien qui provient de la source commune: le nom de l'aînée Leah, signifie l'affection du vrai externe avec sa qualité; et le nom de la cadette Rachel, signifie l'affection du vrai interne avec sa qualité; et les deux de Leah, faibles, signifie l'affection du vrai externe quant à son étendue qui est tel; et Rachel deux telle de forme, et telle d'aspect, signifie l'affection du vrai intérieur quant à son étendue qui est tel.

2018. *A Laban deux filles*, signifie les affections du vrai d'après le bien qui provient de la source commune: on le voit par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien de la source commune, mais collatérale, N°s 3619, 3620, 3776; et par la signification des filles, en ce qu'elles sont les affections, N° 3067; et, les affections du vrai provenant du bien qui est Laban, voir N° 3793.

2419. Le nom de l'astre *Léah*, signifie l'affection du vrai externe avec sa qualité; et le nom de la planète *Rachel*, signifie l'affection du vrai interne avec sa qualité; on le voit par la représentation de *Léah*, en ce qu'elle est l'affection du vrai externe, et par celle de *Rachel*, en ce qu'elle est l'affection du vrai interne, N° 2792; et par la signification du nom, en ce qu'il est la qualité. N° 114, 145, 1754, 1890, 2059, 2724, 2808; il est dit que *Léah* était l'aînée, parce que le vrai externe se montre le premier, et *Rachel* la cadette, parce que le vrai interne se montre ensuite; ou, ce qui est la même chose, parce que l'homme est d'abord affecté des vrais externes, et ensuite des vrais internes; en effet, les vrais externes sont les plans des vrais internes, car ils sont les communs dans lesquels les singuliers sont réunis; l'homme, sans l'aide commune d'une chose, ne s'élève point de singulier, de là vient que dans le sens latéral de la Parole il y a les vrais communs, et dans le sens interne les vrais singuliers, les communs sont ceux qu'on appelle externes, et les singuliers ceux qu'on appelle internes; et comme les vrais sans l'affection ne sont point des vrais, parce qu'ils n'ont aucune vie, c'est pour cela que, lorsqu'il est des vrais externes et les vrais internes, il est entendus les affections de ces vrais.

2420. Et les yeux de *Léah*, *faibles*, signifie l'affection du vrai externe quant à son entendement qui est tel: on le voit par la représentation de *Léah*, en ce qu'elle est l'affection du vrai externe, N° 2792; par la signification des yeux, en ce qu'ils sont l'entendement, N° 2768, et par la signification de *faibles*, en ce que c'est être insuffisamment tel. Que les affections du vrai externe soient faibles quant à l'entendement, ou, ce qui est la même chose, ceux qui sont dans ces affections, on peut le voir par les raisons, c'est-à-dire, par les idées communes, qui n'ont pas encore été illustrées par les idées singulières, en ce qu'elles sont faibles et vacillantes, et qu'elles se lèvent pour ainsi dire aller à tout vent, c'est-à-dire, entraîner à leur suite, qu'elle qu'elle soit, tandis que, quand ces mêmes idées ont été illustrées par les singuliers, elles deviennent fermes et sont de la constance, car par là elles ont les essentielles et les formelles, qui sont égalisées par celle de former celle d'après, comme était *Rachel* par qui les affections du vrai intérieur sont développées. Pour montrer ce que c'est que les vrais externes et leurs

affectionnés, et ce qui s'est que les vrais internes et leurs affectionnés, et que les premiers sont respectivement frères des yeux, et les seconds, belles de forme et d'aspect, ont cet exemple : Ceux qui sont dans les vrais externes savent seulement cette vérité commune : *Il faut faire du bien aux pauvres*, et ne savent pas discerner qui sont véritablement ceux qui sont pauvres, de savoir encore moins que par les pauvres, dans la Parole, ont été entendus ceux qui le sont spirituellement ; en conséquence ils font du bien aux méchants comme aux bons, ne sachant pas que faire du bien aux méchants, c'est faire du mal aux bons, et c'est démentir aux méchants les moyens de faire du mal aux bons, ainsi ceux qui sont dans ce côté simple sont-ils le plus souvent séduits par des sensations et par des fourbes ; mais ceux qui sont dans les vrais internes savent quelquefois les pauvres, ils établissent des distinctions entre eux, et font le bien à chacun selon sa qualité. Soit encore cet exemple : Ceux qui sont dans les vrais externes savent seulement cette vérité commune : *Il faut aimer le prochain*, et croient que chacun est le prochain au même degré, et qu'en conséquence chacun doit être compris dans le même amour, et ainsi ils se laissent séduire, mais ceux qui sont dans les vrais internes savent dans quel degré chacun est le prochain, et que chacun l'est dans un degré différent ; par là, ils savent des choses inévitables que les autres ignorent, par conséquent ils ne se laissent pas entraîner par le seul nom de prochain, ni à faire le mal d'après la permission du bien, introduite par le nom de prochain. Soit encore cet exemple : Ceux qui sont dans les vrais externes s'imaginent que les amants s'efforcent comme des diables dans l'autre vie, et que tous ceux qui ont travaillé dans la vie du Ségneur auront une récompense de préférence aux autres ; mais ceux qui sont dans les vrais internes savent que les sages, les sages et les intelligents signifient ceux qui sont dans le bien, bien même qu'ils ne seraient dans aucune sagesse ni aucune intelligence humaine, et que tous-ils brillent comme des étoiles ; et que ceux qui travaillent dans la vie ne reçoivent une récompense, chacun selon l'affection du bien et du vrai d'après laquelle il travaille, et que tous qui travaillent pour eux-mêmes et pour le monde, c'est-à-dire, pour parvenir à l'éternité et à l'opulence, ont leur récompense dans la vie du corps, mais que leur sort dans

L'autre vie est d'y être avec les méchants. — *Matth. VII. 19, 23 :* — d'après cela, on voit combien sont faibles d'entendement ceux qui sont seulement dans les vrais externes, et que les vrais internes sont ceux qui leur donnent l'esprit et la forme, et qui font aussi la qualité du bien chez eux. Cependant toujours est-il que ceux qui sont dans les vrais externes et en même temps dans le bien simple pendant qu'ils vivent dans le monde, reposent dans l'autre vie les vrais internes et par suite le naturel, car par le bien simple ils sont dans l'état et dans la faculté de les recevoir.

3021. *Et Rachel était belle de forme et belle d'appart, signifie l'affection du vrai intérieur quasi au spirituel quasi tel : on le voit d'après ce qui vient d'être dit ; la forme signifie l'essence, et l'appart la beauté qui en procède.*

3022. *Voy. 19, 19, 20. Et ainsi Jacob Rachel, et il dit : Je te servirai sept années pour Rachel ta fille la contrite. Et dit Laban : Bon que je te donne à toi, plutôt que de te donner à un homme autre ; demeure avec moi. Et servit Jacob pour Rachel sept années, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait ? — Et ainsi Jacob Rachel signifie l'amour du bien pour le vrai interne ; et il dit : Je te servirai sept années pour Rachel ta fille la contrite, signifie l'étude, et alors l'état ainsi elle d'être enjoint avec le vrai interne ; et dit Laban : Bon que je te donne à toi, plutôt que de te donner à un homme autre ; demeure avec moi, signifie le medium de conjunction par le vrai intérieur avec ce bien ; et servit Jacob pour Rachel sept années, signifie l'état : et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait, signifie l'état de l'amour.*

3023. *Et ainsi Jacob Rachel, signifie le bien de l'amour pour le vrai interne : on le voit par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du naturel, N°s 2559, 2659, 2776 ; et par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai interne, N°s 2733, 2849 ; en, elle est le vrai interne qui doit être conjoint au bien du naturel, et pour cette conjunction il faut l'amour.*

3024. *Et il dit : Je te servirai sept années pour Rachel ta fille la contrite, signifie l'étude, et alors l'état ainsi elle d'être enjoint avec le vrai interne : on le voit par la signification de servir, en ce que c'est l'étude ; par la signification de sept, en ce que c'est le*

Seins, N° 395, 432, 716, 801 ; et par la signification des anneaux, en ce qu'elles sont les dents, N° 437, 448, 459, 593 ; que ce soit pour la conjonction, cela est constant ; il est donc évident que ces mots : « Je te servirai sept années pour Rachel ta fille la cadette » signifient l'Étude, et alors l'Étude n'est elle-même conjointe avec le vrai intérieur. Les vrais intérieurs sont d'ailleurs conjoints au naturel, quand ils sont appris, reconnus et crus ; dans le naturel de l'homme en dans sa méthode sont les vrais, tant les externes que les internes, et il y a donc comme correspondances et doctrines, mais il ne sont conjoints que quand l'homme en est affecté à cause de l'usage de la vie, ou quand ils sont ainsi à cause de la vie, car alors il est satisfait le bien, par lequel il se joint conjointement avec le rationnel, par conséquent avec l'homme intérieur : c'est par ce chemin que l'Étude de la vie réagit du Seigneur au son.

1815. Et de Laban : *Don que je te donne à toi, plutôt que de te donner à un homme autre ; demeure avec moi, signifie le médium de conjonction par le vrai intérieur avec ce bien* : on le voit par la signification de la récompense à l'égard de laquelle ici il est répondu et affirmé en ces termes, en ce qu'elle est le médium de conjonction, N° 3916 ; que Rachel, qui est ici fa, soit le vrai intérieur, et que Jacob, qui est en à toi, soit le bien, c'est en ce qu'il a déjà été exposé. Quant à ce qui concerne la conjonction du bien qui est Jacob avec le bien qui est Laban, par le vrai intérieur qui est Rachel, c'est un verbe qui ne peut pas être facilement dérivé du mot de à dire ainsi ; il faut en outre supposer une idée claire de l'un et de l'autre bien, et aussi de l'affection du vrai intérieur ; tout entendement d'une chose est ainsi selon les idées ; mal, si l'y a aucune idée de la chose ; obscure, si l'idée est obscure ; perversa, si l'idée est pervertie ; claire, si l'idée est claire ; et de même selon les affections par lesquelles l'idée, quoique claire, est vaine, vaine, tenebrosa, il en sera dit quelques mots : C'est tout comme qui est répondu, le bien de son naturel, tel qu'il est représenté par Jacob, est conjoint d'abord avec un bien, tel que celui qui représente ici Laban, par l'affection du vrai intérieur, qui est représenté ici par Rachel, et ensuite avec le bien du Rationnel et avec le vrai de ce bien, qui sont Jacob et Béréc, par cette première conjonction, l'homme est dans l'état de recevoir les vrais intérieurs au spirituel, qui sont

les mesurs de conceptions du Naturel avec le Rationnel, ou de l'homme Extérieur avec l'homme Interne.

2895. *Et venit Jacob per Rachel sept annos, significat Efficit*, on le voit par la signification de ces paroles, en ce que c'est l'Étude, et alors l'état vient alors d'être conjoint avec le vrai Interne, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, N° 1594. Que c'en soit ici l'effet, cela est évident.

2897. *Et vixit foras à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait, significat l'état de l'aimer, amant, sans cause* : on le voit par la signification d'*vixit à ses yeux*, en ce que c'est paraître ainsi; par la signification des *jours*, en ce qu'ils sont les états, N° 695, 1748, 1463, 1745; de là, *comme quelques jours, tant il l'aimait*, c'est l'état de l'aimer : quand l'homme est dans l'état de l'aimer ou de l'affection céleste, il est dans l'état angélique, c'est-à-dire, comme s'il n'était pas dans le temps, s'il n'y a pas d'impatience dans son affection, car l'impatience est une affection corporelle, et autant l'homme est dans cette affection, autant il est dans le temps, mais autant il n'est pas alors dans l'impatience, autant il n'est pas dans le temps : cela se manifeste clairement dans une sorte d'image par les pleurs et les joies qui appartiennent à l'affection ou à l'aimer, en ce que, quand l'homme est dans ces pleurs et dans ces joies, il ne s'aperçoit pas du temps, car il est alors dans l'homme interne; par l'absence de l'incarné l'homme est détaché des corps et des mondains, car son mental est élevé vers le ciel, et par conséquent détaché des choses qui appartiennent au temps : le temps, en effet, est quelque chose qui se manifeste par la réflexion sur des choses qui n'appartiennent pas à l'affection ou à l'aimer, et par conséquent qui appartiennent à l'externe. Par là aussi, on voit clairement ce que signifient ces mots : *Les sept annos furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait* !

2898. Vers. 91. 92. 93. 94. *Et dicit Jacob à Leah : Donne-moi femme, car remplis ont été mes jours, et que je sois avec toi. Et rassembla Leah tous les hommes du lieu, et il fit un festin. Et il arriva que, au soir, et il prit Léah sa fille, et il l'emmena vers lui; — et il vint vers elle. Et Leah lui donna Raïnah sa servante, à Léah sa fille, (pour) servante. — Et dicit Jacob à Leah : Sois une femme, laquelle que par le bien ensemble il y a maintenant conjoint-*

été avec l'affection du vrai intérieur : car *compelle* est *des maux jours*, et que *je vivrai avec elle*, signifie que d'instamment l'état est rassemblée l'âme, tous les hommes du être, signifie tous les maux de cet état : et il *fit* un *faux*, signifie l'ambition : Et il arriva que, au *ser*, signifie l'état encore obscur : et il prit *Edah* en *filie*, est l'arrivance des ; — et il sera avec elle, signifie que la conjonction s'était eue avec qu'avec l'affection du vrai intérieur : et *Leben* lui donna *Edah* en *servante*, à *Edah* en *filie* (pour) *servante*, signifie les affections extérieures en les bons intérieurs qui sont des moyens propres à servir.

2625. Et des Jacob à *Leben* : *Donne ma femme*, signifie que par le bien commun il y a maintenant conjonction avec l'affection du vrai intérieur : on le voit par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du naturel, ainsi qu'il a déjà été dit, et le bien commun, parce que les choses qui appartiennent au Naturel sont respectivement communes, car il y a des choses inséparables qui de l'homme interne passent dans l'homme Naturel ou Extérieur, lesquelles dans cet homme se présentent comme un seul commun, et plus encore avant que les particuliers des communes n'aient été reçus, comme ici : c'est de là que le bien, qui est représenté par Jacob, est devenu maintenant bien commun : qu'il y ait conjonction avec l'affection du vrai intérieur, cela est évident, car Rachel, qui est une femme, représente l'affection du vrai intérieur, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus.

2626. Car *compelle* est *des maux jours*, et que *je vivrai avec elle*, signifie que d'est maintenant l'état : on le voit par la signification des jours, en ce qu'ils sont les états, N°s 22, 257, 458, 493, 552, 9235, 9442, 9735 ; que *compelle* est *des maux jours* pour que *je vivrai avec elle*, signifie que d'est maintenant cet état, cela est évident sans explication.

2627. Et rassemble *Leben* pour les hommes du être, signifie tous les maux de cet état : on le voit par la signification des hommes, en ce qu'ils sont les maux, N°s 9134 ; et par la signification du être, en ce qu'il est l'état, N°s 9605, 9837, 3056, 3087.

2628. Et il *fit* un *faux*, signifie l'ambition : on le voit par la signification du *faux*, en ce que c'est l'appropriation et la conjonction, N°s 3096, 311, l'ambition, parce que celle-ci précède la conjonction, et qu'elle la promet et l'aide. Les sortées qui se faisaient

notamment dans ceux qui sont et dans les significatifs et dans les représentatifs, ne signifiaient par autre chose que l'initiation dans l'amour naturel, qui appartient à la chair ; et les festins de noces, l'initiation dans l'amour conjugal ; et les festins saints, l'initiation dans l'amour spirituel et céleste ; et cela, parce que dire ou faire, ou manger et boire, signifiait l'appropriation et la conjugaison, comme il a été montré N° 3734 : c'est en raison de cette signification, que le Seigneur a dit dans ce sens, « que plusieurs d'Orient » et d'Occident viendront, et seront à table, avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux, » — Matth. VIII, 11 ; — et adressés à ses disciples : « Afin que vous mangiez et que vous buviez » à sa table dans mon Royaume. — Luc. XIII, 29 ; — et lorsqu'il venait la Sainte Cène, il dit : « Je vous dis que je ne buvais point » désormais de ce fruit du cep, jusqu'à ce jour, où je le buvais avec » vous nouveau dans le royaume de mon Père. » — Matth. XXVI, 29. — chacun peut voir que par dire à table, manger et boire dans le Royaume du Seigneur, il n'est pas signifié être à table, manger et boire, mais que par là il est entendu quelque chose de semblable qui est dans ce Royaume, savoir l'appropriation du bien de l'amour et du vrai de la foi, par conséquent ce qu'on appelle nourriture spirituelle et nourriture céleste : on voit encore clairement par ces paroles qu'il y a en sens interne dans ce que le Seigneur a dit, et que sans l'entendement de ce sens on ne peut savoir ce que c'est qu'être à table avec Abraham, Isaac et Jacob, manger et boire à la table du Seigneur dans son Royaume, et boire avec eux de ce fruit du cep dans le Royaume du Père ; et même-on ne peut pas non plus savoir ce qui est entendu par manger le pain et boire le vin dans la Sainte Cène.

3833. Et il arrive que, en cela, signifie l'état même obscur : on le voit par la signification du soir, en ce que c'est l'état obscur, N° 3666 ; et même les festins du soir, ou les soupers, chez les Anciens qui étaient dans des états conversables, ne signifiaient rien plus autre chose que l'état de l'initiation qui précède la conjugaison, état qui est obscur respectivement à l'état de la conjugaison ; en effet, quand l'homme est initié dans le vrai et par suite dans le bien, tout ce qu'il apprend est alors obscur pour lui, mais quand le bien lui est conquis et que par le bien il regarde le vrai, alors il y

a clarité pour lui, et cela successivement depuis en plus, car alors il n'est plus dans le doute, si telle chose est, ou si elle est de telle manière, mais il connaît qu'elle est, et qu'elle est de telle manière : quand l'homme est dans cet état, il commence à savoir d'innombrables choses, car alors du bien et du vrai qu'il crut et perçut il s'avance comme d'un centre vers des périphéries, et autant il s'avance, autant il voit ce qui est alentour, et successivement d'une manière plus étendue encore, car il recule et étend continuellement les limites; et même comme il prend comme principe chaque chose dans l'espace qui renferme les limites, et de là, comme de centres nouveaux, il tire de nouvelles périphéries, et ainsi de suite : de là le lumière du vrai d'après le bien s'accroît incessamment, et devient comme une splendeur non finie, car cet homme est alors dans la lumière du ciel, qui étend du Seigneur; mais ceux qui sont dans le doute et qui recherchent si telle chose est, et si elle est de telle manière, ne voient nullement ces choses innumérables et même infinies; toutes, en général et en particulier, sont pour eux absolument obscures, ils sont regardés à peine comme une seule chose qui est, mais plutôt comme une seule chose de laquelle ils ne savent pas si elle est; c'est dans ce tel état que se trouvent aujourd'hui la sagesse et l'intelligence humaines; c'est être sage que de raisonner ingénieusement si une chose est; et savoir par des raisonnemens qu'elle n'est pas, s'est être encore plus sage : comme par exemple, s'il existe un sens interne de la Parole, qu'ils appellent mystique; avant de croire cela, ils ne peuvent rien savoir des choses innumérables qui sont dans le sens interne, lesquelles sont en si grande quantité qu'elles rempliraient avec une variété infinie le Ciel entier : soit aussi pour exemple celui qui raisonne sur la Providence divine, si elle est seulement universelle, et non dans les singularités; celui-là ne peut pas non plus savoir ces innombrables actions qui appartiennent à la Providence, lesquelles sont en aussi grande quantité qu'il y a de choses contingentes depuis le premier instant de la vie d'un homme jusqu'au dernier, et depuis la création du monde jusqu'à sa fin, ou plutôt en aussi grande quantité qu'il y a de choses contingentes durant l'éternité; soit en core pour exemple celui qui cherche par le raisonnement, si quelquefois peut être dans le bien public la volonté de l'homme a dû nécessairement dé-

grande; celui-là ne peut jamais savoir tous ces secrets qui appartiennent à la régénération, ni même qu'une nouvelle volonté est implantée par le Seigneur, ni les secrets de cette implantation; il en est de même pour tous les autres cas. Par là on peut savoir dans quelle obscurité se trouvent ceux qui sont tels, et que ceux-là ne voient pas même le premier trait de la sagesse, qu'ils y touchent encore moins.

3634. *Et si peut Luth ce fils, et si l'amour vrai lui;* — et si elle est vraie elle, signifie que la conjunction n'était encore qu'une affaiblissement de vrai amour; on le voit par la réformation de Luth, et ce qu'elle est l'affaiblissement de vrai amour, 20e 1033, 3618; que l'amour vrai lui, signifie une conjunction telle que la conjunction conjugale, cela est évident. Voici maintenant les choses se passant; Celui qui est dans l'affaiblissement de vrai amour, c'est-à-dire, dans le désir de servir les amours intérieures du Royaume du Seigneur, n'a pas dans le commencement ces vrais conjoints à lui, quoiqu'il les connaisse, et quoiqu'assés souvent il les reconnaisse et les croie en quelque sorte, car il y a encore des affections mondaines et corporelles qui se présentent, et qui font croire qu'il reçoit ces vrais et les croit en quelque sorte, mais autant ces affections sont présentes, autant ces vrais ne peuvent être conjoints; il n'y a que l'affaiblissement du vrai d'après le bien et l'affaiblissement de bien, qui s'appliquent ces vrais; autant l'homme est dans ces affections, autant les vrais intérieurement lui sont conjoints, car les vrais sont les vices réceptifs du bien; en effet, le Seigneur pourvoit à ce que les vrais célestes et spirituels, tels que sont tous les vrais intérieurs, ne soient point conjoints à d'autres affections qu'aux affections réelles; de là vient que la commune affection du vrai d'après le bien précède, et que les vrais qui y sont insérés ne sont que des vrais communs; il en est absolument des états de vrai comme des états du bien, ou des états de la foi comme de l'état de la charité; par exemple, les méchants aussi peuvent savoir que le Seigneur gouverne tout le ciel, et que le ciel est l'amour mutuel et l'amour pour le Seigneur; ils peuvent savoir que c'est de là que leur viendrait la conjunction avec le Seigneur, la sagesse et aussi la félicité; ils peuvent même être dans la persuasion que cela est ainsi; mais le vrai de la foi, si le plus forte raison le bien de l'amour, ne leur est pas du tout conjoints

pour cela : c'est par la vie qu'on connaît si ce vrai et ce bien ont été conjoints, comme on connaît l'arbre par le fruit ; il en est de cela comme des grains de sable dans lesquels il n'y a pas de pépasse, si on les met dans une terre, quelques fibres qu'elle soit, ils s'y élargissent en largeur : il en est encore comme d'un feu follet pendant la nuit, dit que le soleil se lève, il disparaît ; mais, dans le soleil, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera donné de plus longs détails sur ce sujet.

3623. Et Lohm lui donna Zepot sa servante, et Lohm sa fille, pour servir, signifie les affections internes, et les biens internes, qui sont des moyens propres d'arriver : on le voit par la signification de la servante, ou ce qu'elle désigne les affections internes, N° 1596, 1597 ; Lohm sa femme, signifie que ces affections procèdent du bien collectif de la sagesse commune, car c'est de là que proviennent de telles affections. Elles sont nommées biens internes, parce que toutes les affections sont des biens, voir N° 4873, 4880, 4935, 4944 ; car il n'y a absolument que l'affection de l'homme, qui le lie dans des biens ; l'affection de charité, il est vrai, ne lui semble pas comme un bien, mais toujours en-à qu'elle est nommée ainsi, parce qu'elle gouverne l'homme et le tient enchaîné à elle : quant aux affections internes, elles sont comme des biens internes, mais les affections du vrai et du bien, bien de la conscience ; à ces biens correspondent les biens externes ou les affections externes, car tout interne a sa externe correspondante : comme l'homme qui est répété et introduit par les externes vers les internes, et qu'il s'agit ici de cet état, d'est pour cela qu'en il est rapporté qu'une servante de Lohm a été donnée à sa fille Lohm pour servir, ce qui signifie que ce sont de telles affections qui servent de moyens ; que ces affections aient été externes, telles que sont celles qui sont appelées affections du corps, cela est évident en ce que Lohm représente les affections du vrai externe ; mais, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera ailleurs parlé plus amplement de ce sujet.

3624. Vers. 15. 16. Et il arriva que, au matin, et ainsi, celle-ci, Lohm : et il dit à Lohm : Qu'est-ce que c'est que tu m'as fait ? Il n'est pas pour Rachel que j'ai servi avec toi, et pourquoi m'as-tu trompé ? Et dit Lohm : Il ne m'a fait pas mieux dans votre lit, de

donner le plus jeune avant le premier-né. — Il arrive que, au matin, signifie l'illustration dans cet état : et venir, celle-ci, Lèch, signifie la conjunction avec le vrai interne : et il est à Lèchou. Qu'est-ce que cela que ce n'a pas fait, signifie l'indignation : N'est-ce pas pour Rachel que j'aime avec toi, signifie que l'état doit pour l'affection du vrai interne : et pourquoi n'est-ce pas, signifie une indignation plus grande : et dit Lèchou. N'est-ce pas dans deux jours, signifie que tel n'est pas l'état de donner le plus jeune avant le premier-né, signifie que l'affection du vrai intérieur précède l'affection du vrai externe.

3027. *Il arrive que, au matin, signifie l'illustration dans cet état : ce se voit par la signification du matin, en ce que c'est l'illustration, N° 3434, 3763 ; et comme chaque temps signifie un état, N° 3916, 3746, 3027, 3396, de même aussi le temps du matin ou le matin : l'illustration intérieure ou qui va vers, à servir, qu'il a reconnu que la conjonction était seulement avec le vrai interne.*

3028. *Et venir, celle-ci, Lèch, signifie la conjunction avec le vrai interne : ce se voit par la représentation de Lèch, en ce qu'elle est l'affection du vrai interne, N° 3763, 3849 ; qu'il soit représenté la conjunction avec cette affection, cela est évident, puisque c'était Lèch qui avait été donné pour femme à la place de Rachel ; ce qu'on développe ces paroles, on voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 2824, sur la conjunction avec les vrais externes, avant qu'il y ait conjunction avec les vrais internes, et d'après ce qui sera dit plus loin, N° 3843.*

3029. *Et il est à Lèchou : Qu'est-ce que cela que ce n'a pas fait, signifie l'indignation, ce se voit d'après l'affection dans ces paroles, et dans celles qui suivent ; il est bien évident que c'est une affection d'indignation, qui, selon la série historique, tombe dans ces paroles. Il y a deux choses qui constituent le sens interne de la Parole, savoir, les affections et les choses ; les affections qui sont cachées dans les termes de la Parole ne se manifestent point devant l'homme, mais elles y ont été néanmoins reformées et se peuvent se manifester, parce que l'homme, tout qu'il vit dans le corps, est dans des affections matérielles et corporelles, lesquelles n'ont rien de commun avec ces affections qui sont dans le sens interne de la Parole, car là sont les affections de l'amour spirituel et céleste, que l'homme peut*

d'autant mieux percevoir, qu'il est peu d'hommes qui soient dans ces affections, et que ce petit nombre se compose de grands peuples d'hommes simples qui ne peuvent réfléchir sur les affections; tous les autres ne savent même pas ce que c'est qu'une affection réelle; ces affections sont dans la chambre verte le prochain et dans l'amour pour elles; ceux qui ne sont point dans ces affections, croient qu'elles ne sont rien, quoique cependant ces affections remplissent tout le ciel, et cela avec une variété ineffable; ce sont de telles affections qui ont, avec leurs variétés, été recommandées au sous-intendant de la Parole, et elles y sont non-seulement dans chaque série, mais aussi dans chaque mot, et même dans chaque syllabe, et elles brillent devant les anges, quand la Parole est lue par ceux qui sont dans le bien simple et en même temps dans l'innocence, et cela, comme il a été dit, avec une variété infinie : il y a surtout deux sortes d'affections qui brillent, d'après la Parole, devant les anges, savoir, les affections du vrai et les affections du bien, les affections du vrai devant les anges spirituels, et les affections du bien devant les anges célestes : celles-ci, savoir, les affections du bien, qui appartiennent à l'amour pour le Seigneur, sont absolument ineffables devant l'homme, de là aussi elles sont incompréhensibles ; mais les affections du mal qui appartiennent à l'amour naturel, peuvent en quelque sorte être comprises quant à ce qu'elles ont de plus commun, mais seulement par ceux qui sont dans l'amour naturel réel, et cela, non d'après quelque perception interne, à moins qu'elle ne soit obscure ; soit pour exemple l'affection de l'indignation, dont il s'agit ici. L'homme qui ne sait pas ce que c'est que l'affection du bien charnel, parce qu'il n'est pas dans cette affection, ne peut avoir de l'affection de l'indignation une autre idée que celle de l'indignation telle qu'elle est chez l'homme, lorsqu'on lui fait du mal, c'est-à-dire, une indignation de colère ; mais une telle indignation n'est point chez les anges, leur indignation est tout à fait différente, c'est une indignation de sile et non de colère ; il n'y a en elle rien de mal, et elle est aussi éloignée de la haine, ou de la vengeance, ou de la rétribution du mal pour le mal, que le ciel est éloigné de l'enfer, car elle a sa source dans le bien ; mais, ainsi qu'il a été dit, il est impossible d'exprimer quelle elle est par des paroles ; il en est de même de toutes les autres affections qui procèdent du bien et du

vous, et qui appartenant au bien et au vrai. Cela est encore évident, en ce que les anges sont seulement dans les âmes et dans les esprits des âmes, N°s 4317, 4343, 3645; les âmes ne sont autre chose que les amours ou les affections, N°s 4317, 4368, 4521, 4599, 3438, 3796, car ce que l'homme aime, il l'a pour âme; et comme il en est ainsi, elles sont dans les affections des choses qui remplissent la Parole, et cela avec toute variété, selon les genres d'affections dans lesquelles sont les anges. Par là on peut voir suffisamment combien est sainte la Parole, car la sainteté est dans l'amour divin ou dans l'amour qui précède du Divin, et présente dans les choses qui y sont.

3640. *Nous ne pas pour Rachel que j'ai aimé avec toi*, signifie que l'âme divine pour l'affection du vrai intérieur: ce le voit par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3738, 3759, 3783, 3819; et par la signification de *avec*, en ce que c'est l'état, N° 3694.

3641. *Et pourquoi n'êtes-tu trompé*, signifie une indignation plus grande: ce peut le voir d'après ce qui vient d'être dit N° 3639.

3642. *Et de Lelaï: Il ne se fait pas ainsi dans notre âme*, signifie que tel n'est pas l'état: ce le voit par la signification de *âme*, en ce qu'il est l'état, N°s 4323, 4324, 4375, 4377, 3695, 3697, 3696, 3807; de là il est évident que « il ne se fait pas ainsi dans notre âme, » signifie que tel n'est pas l'état.

3643. *De donner la plus jeune sœur la première-née*, signifie que l'affection du vrai intérieur précède l'affection du vrai extérieur: ce le voit par la représentation de Rachel, qui est tel la plus jeune, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3738, 3783, 3783, 3819; et par la représentation de Lelaï, qui est tel la première-née, en ce qu'elle est l'affection du vrai extérieur, N°s 3783, 3819: il est donc évident que « de donner la plus jeune sœur la première-née, » signifie que l'affection du vrai intérieur précède l'affection du vrai extérieur. Il a été expliqué ci-dessus, N° 3624, en peu de mots, comment ces choses se passent, il y sera, après ceci: Celui qui ne connaît pas l'état de l'homme, peut croire qu'il y a composition non-seulement avec les vrais célestes mais aussi avec les vrais intérieurs, quand il connaît les uns et les autres, ce quand il a les uns et les autres dans sa mémoire; mais il n'y a pas pour cela composition, avant qu'il vive selon des vrais, car c'est la vie qui manifeste la composition; il en est

de cela comme de tout ce qui est implanté dans l'homme des Sensances; cela ne devient pas son propre, avant qu'il agisse selon ce qui est implanté, et que ce soit d'après l'affection; car alors cela pousse dans sa volonté, et est une en acte, non plus d'après la science ou la doctrine, mais d'après un certain plaisir qui lui est reconnu, et comme d'après la caractère ou la nature; chacun, en effet, s'acquiert un caractère par le fréquent usage ou l'habitude, et il se l'acquiert d'après les choses qu'il a apprises: cela ne peut se faire avant que les choses qu'il a puisées dans les doctrines aient été inscrites de l'homme Extérieur dans l'homme Intérieur, car lorsqu'elles sont dans l'homme Intérieur, il agit non plus d'après la mémoire, mais d'après le caractère, celle de rester en quelque disposition spontanément en acte, car alors elles ont été gravées dans la mémoire intérieure de l'homme, et tout ce qui sort de là paraît comme un tel, ainsi qu'on peut le voir par les langages que l'homme a pués dans l'enfance, puis par la faculté de raisonner, et aussi par la connaissance: il est donc évident que les vrais de la doctrine, même les vrais intérieurs, ne sont pas rattachés à l'homme avant qu'ils appartiennent à la vie. Mais, d'après la Divine Manducation de Senguen, il se verra du avantage sur ce sujet dans un autre endroit.

2244. Vers 27, 28, 29, 30. Remplit cette semaine, et nous te donnerons aussi celle-ci pour le service que tu auras avec moi encore sept autres années. Et fit Jacob ainsi, et il remplit cette semaine: — et il lui donna Rachel sa fille, à lui pour femme. Et donna Laban à Rachel sa fille Bithah sa servante, à elle pour servante. — Et il resta aussi avec Rachel, et il aima même Rachel plus que Léah, et il servit avec lui encore sept autres années. — Remplit cette semaine, signifie la succession de l'étude: et nous te donnerons aussi celle-ci pour le service que tu auras avec moi encore sept autres, signifie qu'après l'état de l'étude sera plein: et fit Jacob ainsi, et il remplit cette semaine, signifie leur effet: et il lui donna Rachel sa fille, à lui pour femme, signifie ainsi la conjunction du bien avec l'affection du vrai intérieur: et donna Laban à sa fille Rachel Bithah sa servante, à elle pour servante, signifie les affections extérieures qui sont les biens ou les moyens qui servent: et il resta aussi avec Rachel, signifie la conjunction avec l'affection du vrai en terme.

et il aime mieux *Recher* plus que *Leis*, signifie l'amour du vrai interne par préférence au vrai externe : *et il servir avec les autres sept autres années*, signifie une seule année.

2343. *Remplir cette semaine*, signifie entrer la succession de l'année : on le voit par la signification de *remplir*, on se qu'il s'est un vie, on remplir un service, par conséquent on se que c'est l'étude, N° 2338; et par la signification de la semaine, on se que c'est l'état et aussi une période entière, N° 759, 964, les deux l'état et la période suivante, par conséquent le successif. Il en est de la signification de la semaine comme de la signification du mois, N° 2341, on se que, quand elle est comptée en simple, c'est la fin de l'état antérieur et le commencement de l'état suivant, ainsi un état nouveau ; le remplir, c'est depuis le commencement jusqu'à la fin ; si la semaine, comme tous les temps en particulier est un état et aussi une période, c'est parce que tous les états ont aussi leurs périodes, c'est-à-dire, leur commencement, leur successif et leur fin ; mais ces choses sont part, etc, dans l'autre vie, non comme des temps, mais comme des états et leurs révolutions. Ici l'on voit bien clairement ce que les Anciens entendaient par la semaine, savoir, dans le sens propre, toute période dure de sept, soit qu'elle fût de jours, ou d'années, ou de siècles, par conséquent soit qu'elle fût grande ou petite : qu'il se soit une période de sept années, cela est évident, et comme sept-chaux eux signifiant le sept, N° 84 à 87, 285, 435, 799, 881, c'est de là que la semaine signifiait une période entière et aussi le sept de la période.

2344. *Et nous le disons aussi celle-là pour le service que se servons avec nos autres sept autres années*, signifie qu'alors l'état de l'étude sera plein : on le voit par la signification du service et de servir, on se que c'est l'étude, N° 2338 ; et par la signification de sept années, on se que c'est la même chose que la semaine, savoir, un état et une période entière, comme ci-dessus, N° 2343, par conséquent l'état plein, qui est aussi l'état tout, comme N° 2341 ; nous le disons aussi celle-là, signifie qu'alors il y aura conjunction avec l'affection du vrai interne. Si servir est l'étude dans le sens interne, c'est parce que le travail qui appartient à l'homme externe est l'étude dans l'homme interne ; de là l'étude est appelée le travail de l'esprit.

3642. *Et fit Jacob servum, et il remplit cette servante, signifie leur effort : on le voit par la signification de remplir la servante, en ce que c'est la succession de l'étude, comme ci-dessus, N° 3645, qu'il est ce soit son effort, cela est évident.*

3648. *Et est des devoirs Rachel sa fille, et lui pour femme, signifie alors la conjugation du bien avec l'affection du vrai intérieur : on le voit par la représentation de Jacob, en qu'il est le bien du Naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, comme il a aussi déjà été dit ; que la devoirs pour femme, en soit la conjugation, cela est évident. Comme toute conjugation du bien avec le vrai procède d'abord en apparence des extérieurs vers les intérieurs par ordre, et celle vers les intérieurs, c'est pour cela qu'il est dit de l'affection du vrai intérieur, car l'affection même qui appartient au vrai interne du bien : la conjugation du bien avec l'affection du vrai interne existe ainsi pour la première fois, quand le bien du Naturel est conjugué au vrai rationnel, et par ce vrai au bien rationnel ; cette conjugation est représentée par Jacob après l'enlèvement des devoirs fils, quand il vint à la maison de sa mère et de son père, ainsi qu'on le verra dans la suite.*

3649. *Et donna Lécia à Rachel sa fille Bilhah sa servante, et elle pour servante, signifie les affections extérieures, qui sont les fins ou les moyens qui servent : on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 3636, et la servante Bilhah signifie les affections extérieures, et Bilhah, servante de Lécia, les affections internes, c'est parce que Rachel représente l'affection du vrai interne, et Lécia l'affection du vrai externe : les affections extérieures sont les affections naturelles servant aux internes. Si ces affections sont les moyens qui servent à la conjugation du vrai avec le bien, c'est parce que rien de ce qui appartient à la doctrine, ni même rien de ce qui appartient à la science, ne peut entrer dans l'homme que par les affections ; car la vie est dans les affections et non dans les mots de la doctrine et de la science sans les affections ; que cela soit ainsi, c'est ce qui est bien évident ; en effet, sans l'affection, l'homme ne peut pas même penser, bien plus, il ne peut pas même prononcer un mot seul ; quelque soit l'attention, portera qu'un parole sans l'affection est*

comme la parole d'un solitaire, par conséquent un simple sans sans vie, et il n'y a de vie en elle qu'autant qu'il y a d'affection, et la qualité de la vie est telle que celle de l'affection : d'après cela, ce veut ce que sont les vrais sans le bien, et que dans les vrais il y a l'affection d'après le bien : c'est ainsi ce qu'on peut savoir d'après l'entendement de l'homme; cet entendement est tel, et la volonté n'est pas en lui, car le vie de l'entendement vient de la volonté; de là, on voit très-bien aussi ce que sont les vrais sans le bien, c'est-à-dire qu'ils sont nuls, et qu'ils n'ont leur vie de bien, car à la partie intellectuelle appartiennent les vrais, et à la partie volontaire appartient le bien : d'après cela, chacun peut juger ce qu'est le loi qui appartient au vrai, sans la charité qui appartient au bien, et que les vrais de la loi sans le bien de la charité sont morts; car, sans qu'il viant d'être dit, il n'y a de vie dans les vrais qu'autant qu'il y a d'affection, et la qualité de la vie est telle qu'est celle de l'affection : toutefois, si les vrais personnellement n'ont rien, quoique le bien de la charité n'y soit pas, c'est d'après les affections de l'amour de soi et du monde, qui n'est d'autre vie que celle que, dans le sans spiritual, est appelée la mort, et qui est la vie infernale. Il est de l'affection, et par elle il est entendu sans confusion de l'amour. D'après ces explications, on peut maintenant voir que les affections sont les moyens qui servent à la composition du vrai avec le bien : et que ce sont les affections qui introduisent les vrais, et aussi qui disposent les vrais en ordre; les affections bonnes, qui appartiennent à l'amour dans le Seigneur et à l'amour envers le prochain, les disposent dans l'ordre céleste; mais les affections mauvaises, qui appartiennent à l'amour de soi et du monde, les disposent dans l'ordre infernal, c'est-à-dire, dans un ordre opposé à l'ordre céleste. Les affections extrêmes (les plus extrêmes) sont celles qui appartiennent au corps, et sont nommées appétits et voluptés; celles qui sont le plus probablement inséparables appartiennent au mental naturel (sensuel), et sont nommées affections naturelles; mais les intérieures appartiennent au mental céleste et sont nommées affections spirituelles; vers ces affections, savoir, vers les affections spirituelles du mental, sont introduits les vrais, qui appartiennent aux deux royaumes, par les affections extrêmes et naturelles,

ou par les naturelles et les corporelles; celles-ci sont donc les moyens qui servent, et elles sont signifiées par les servantes données par Laban, l'une à Rachel et l'autre à Léah : il est dit qu'elles étaient servantes de Laban, pour signifier qu'elles ont été leur origine de bien qui est représenté par Laban, et dont il a été parlé ci-dessus; en effet, les vœux qu'on apprend d'abord, ne peuvent pas être connus pour la première fois par d'autres affections; les affections bonnes viennent avec le temps, et ce n'est que lorsque l'homme agit d'après le bien.

3832. *Et il vint avec elle vers Rachel*, signifie la conjonction avec l'affection du vrai interne : on le voit par la signification de venir vers, avec qui c'est être conjoints; et par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai interne, ainsi qu'il a déjà été dit.

3833. *Et il vint même Rachel plus que Léah*, signifie l'union du vrai interne par préférence au vrai externe : on le voit par la représentation de l'une et de l'autre, en ce que Rachel est le vrai interne, et Léah le vrai externe; voir N° 3830, ce que c'est que le vrai interne, et ce que c'est que le vrai externe.

3834. *Et il arriva avec lui encore sept autres années*, signifie une année même : on le voit par la signification de venir, en ce que c'est l'état, N° 3834, 3836; et par la signification de sept, en ce que c'est le total, N° 355, 433, 715, 841, 3884; est appelée année même l'état par laquelle les vrais internes sont conjoints au bien, car les vrais internes regardant tous le Seigneur et sont conjoints par l'amour pour le Seigneur, est même en lui-même et même.

3835. Vers. 28. *Et vit Abraham que le fils (était) Léah, et il envia son épouse, et Rachel (était) aimée* : — *Et vit Abraham*, signifie la prévoyance et la providence du Seigneur : que le fils (était) Léah, signifie que l'affection du vrai externe n'était pas le bien, parce qu'elle était plus éloignée de Dieu : et il envia son épouse, signifie que le bien venant des doctrines des Éphraïm : et Rachel (était) aimée, signifie que les vrais internes n'étaient point regnés.

3836. *Et vit Abraham*, signifie la prévoyance et la providence du Seigneur : cela est constant d'après la signification de voir, quand cette expression se dit du Seigneur, en ce que c'est la prévoyance et la providence; il en sera parlé dans le Verset suivant, où il s'agit de Rahab, ainsi nommé du mot voir : que Abraham soit le Sei-

gneur, ou le volé N° 1263, 1734, 1793, 1854, 1898, 1944, 2043, 2085. Quant à ce qui concerne en général la Prévoyance et la Providence, la Prévoyance est respectivement le Seigneur; la Providence respectivement le Seigneur; le Seigneur a prévu de toute éternité quel devait être le Genre humain, quel devait être chacun de ceux qui composeraient le genre humain, et que le mal existait conditionnellement, ou peut qu'existe l'homme se présageant du mal-être vers l'enfer; c'est pourquoi le Seigneur non-seulement a prévu aux moyens par lesquels l'homme pourrait être détourné de l'enfer et conduit vers le ciel, mais même d'après la Providence et le destin et le conduit conditionnellement; le Seigneur a prévu aussi que jamais aucun être ne pourrait être corrigé chez l'homme, parce dans sa liberté, car ce qui est corrigé dans la non-liberté est dirigé à la première approche du mal et dit que la tentation succombe; le Seigneur a prévu cela, et il a aussi prévu qu'après l'homme de lui-même et par sa liberté voudrait s'élever dans l'enfer le plus profond, c'est pourquoi le Seigneur pouvait à ce que, si l'homme ne se laissait pas conduire en liberté vers le ciel, du moins il fût détourné vers un enfer plus doux, et que, s'il se laissait conduire en liberté vers le bien, il fût tourné vers le ciel. Par là, on voit clairement ce que c'est que la Prévoyance et ce que c'est que la Providence, et qu'il est ainsi prévu aux choses qui sont prévues: de là on peut juger combien se trompe l'homme qui croit que le Seigneur n'a pas prévu et ne voit pas les tri-singuliers chez l'homme, et qu'il ne prévoit pas et ne conduit pas dans les tri-singuliers, lorsque cependant il est de fait que la prévoyance et la providence du Seigneur contiennent les plus petites choses de tous les tri-singuliers chez l'homme, et dans de si petites, qu'il est impossible d'en saisir par quelque pensée une seule d'une myriade de leurs myriades; en effet, chaque tri-petit moment de la vie de l'homme a une série de conséquences qui se continuent dans l'éternité, car chaque moment est comme un principe nouveau des moments qui suivent, et il en est ainsi, en général et en particulier, de tous les moments de la vie tant de son entendement que de sa volonté; et comme le Seigneur a prévu de toute éternité quel doit être cet homme et quel il sera pour l'éternité, on voit que la Providence est présente dans les tri-singuliers.

Don qu'elle gouverne et dirige, comme il a été dit, afin qu'il soit tel, et cela en guidant continuellement sa liberté : mais, d'après la Divine Miséricorde de Segner, il en sera dit davantage sur ce sujet par la suite.

2005. Que soit *don Dieu*, signifie que l'affection du vrai interne n'est pas si chère, parce qu'elle est plus éloignée du Dieu ; en le voit par la signification de *don*, en ce que c'est n'être pas chère ; et par la signification de *Dieu*, en ce qu'elle est l'affection du vrai externe, ainsi qu'il a déjà été dit : que les vrais externes soient plus éloignés du Dieu que les vrais internes, c'est ce qu'on peut voir, en ce que les externes existent par les internes, car les vrais externes sont des images et des formes composées de multiples de vrais internes qui se succèdent comme on voit voir ; et parce que tels sont les externes, ils sont plus éloignés du Dieu, car le Dieu est au-dessus de l'âme ou dans le suprême ; le Segner infuse de suprême dans les internes de l'homme, et par les internes dans ses intérieurs, et par les intérieurs dans les externes, ainsi immédiatement, et en outre immédiatement aussi ; et comme les externes sont plus éloignés du Dieu, c'est pour cela aussi qu'ils sont non en ordre respectivement, et qu'ils ne se laissent pas mettre en ordre de la même manière que les internes ; il en est de cela comme des semences, qui sont plus parfaites en dedans qu'en dehors, et que en dedans sont si parfaites, que de là elles peuvent produire une plante entière ou un arbre entier dans son ordre avec les feuilles et les fruits, dont les formes externes peuvent facilement être liées par toute sorte d'objets, tandis qu'il n'en est pas ainsi des formes internes ou intimes des semences, qui sont dans une nature intérieure et plus parfaite : il en est de même des internes et des externes de l'homme, c'est aussi pour cela que quand l'homme est régné, il est régné quant au rationnel avant de l'être quant au naturel, N° 1463, et le naturel est régné plus tard et plus distichement, parce qu'il y a la plusieurs classes non en ordre et exposées aux regards par le corps et par le monde ; et cela étant ainsi, il est dit que les externes ne sont pas si chers : toutefois, ils sont chers aussi, mais en tant qu'ils s'accordent avec les internes, et qu'ils conduisent à la vie et à la vie des internes en eux-mêmes, et qu'ils servent à la régénération de l'homme.

3456. *Et il parait en esprit, signifie* que de là viennent les doctrines des Églises : on le voit par la signification d'*avoir l'esprit*, ou concevoir et enfanter, ou ce que c'est d'*avoir l'esprit* ; et comme cela se fait par les doctrines, *avoir l'esprit* signifie les doctrines des Églises : que, dans la Parole, les conceptions et les enfantements signifient des conceptions et des enfantements spirituels, tels qu'ils sont quand l'homme est de sagesse, cela a été expliqué N° 1443, 1453, 1235, 1584. Par ce qui va suivre, on verra clairement comment les choses se passent.

3457. *Et l'esprit doit être, signifie* que les vrais intérieurs s'établissent point après : on le voit par la représentation de *l'esprit*, ou ce qu'elle est l'affection du véritable, mais qu'il a été dit ailleurs ; et par la signification de *être*, ou ce que c'est qu'il n'en sortait pas des doctrines, ni par conséquent des Églises : car c'est est l'opposé de ce que a été dit de *laisser*, savoir, que *laisser* sortait son esprit, exprime ce qui est signifié que de là viennent les doctrines des Églises. Si les vrais intérieurs s'établissent point après, c'est parce que les vrais intérieurs sont tels, qu'ils surpassent la loi de l'homme, c'est-à-dire, qu'ils ne tombent point dans ses idées, et ne sont point selon les apparences extérieures ou selon les notions des sens, par lesquelles tout homme se laisse conduire ; et si on les croit pas, il n'est qu'ils ne coïncident en quelque sorte avec ces apparences ou avec ces notions ; par exemple : C'est un vrai intérieur, qu'il n'y a pas de temps et d'espace dans l'autre vie, mais qu'on fera des temps et des espaces, il y a des états, l'homme, qui est dans le temps et dans l'espace pendant qu'il vit sur la terre, a toutes ses idées par le temps et par l'espace, ne peut que sans eux il ne peut rien penser, N° 3434 ; si donc les états, qui sont dans l'autre vie, n'étaient pas dérivés devant l'homme par des temps et des espaces, ou par des choses qui se tirent leurs formes, il ne percevrait rien, ainsi il ne sentirait rien, par conséquent il ne recevrait rien ; mais serait étrange doctrine, conséquemment il n'y aurait aucune Église. Par exemple encore : Si les affections célestes et spirituelles n'étaient pas dérivées par des choses qui appartiennent aux affections mondaines et corporelles, l'homme ne percevrait rien non plus : car il est dans ces affections, et c'est de là qu'il peut avoir des notions sur les affections célestes et spirituelles, quoiqu'il ne s'y ait

entre elles autant de différence ou de distance qu'entre le ciel et la terre. N° 3538; voir pour exemple la gloire du ciel et des anges dans le ciel : Si l'homme ne se formait pas, selon l'idée de la gloire qui est dans le monde, une idée de la gloire dans le ciel, il ne la comprendrait point, par conséquent il ne la représenterait pas non plus, il en est de même de tous les autres vrais ; d'où pour cela que le Seigneur, dans la Parole a parlé selon la compréhension de l'homme et selon les apparences ; la sensibilité de la Parole est telle, mais tel cependant qu'il y en ait une sens interne dans lequel sont les vrais intérieurs ; voilà pourquoi il est dit de Léah, que Michol eut ses enfants, et que Rachel étant stérile, en Léah représentait l'affection du vrai intérieur, et Rachel l'affection du vrai intérieur, ainsi qu'il a été dit ; mais comme les vrais intérieurs sont les premiers vrais que l'homme a perçus, le Seigneur a voulu à ce que l'homme puisse par ces vrais être introduit dans les vrais intérieurs, et c'est ce qui est signifié quand il est dit que Léah s'est enfuie de Rachel, et qu'il l'a eue et eut ses enfants, — Gen.

XXX. 24. — Cela peut paraître cependant d'après les Éphraïm qui ont existé depuis le temps Aacou, et par leurs doctrines, servir, en ce que ces doctrines avaient été formés de vrais intérieurs ; par exemple, d'après l'Église Ancienne qui a existé après le déluge ; les doctrines de cette Église étaient, pour la plus grande partie, des intérieurs représentatifs et significatifs, dans lesquels les vrais intérieurs étaient contenus ; le plus grand nombre de ces Anciens étaient dans ce culte saint quand ils étaient dans les extérieures, et quelques-uns dans le commencement leur ont dit que ces représentatifs et ces significatifs n'étaient pas les essentiels du culte divin, mais que les essentiels du culte étaient les spirituels et les offertes qu'ils représentaient et signifiaient, ils seraient absolument rejetés cela, et ainsi l'Église aurait devenue telle : il ne serait, à plus forte raison, del de même de l'Église Juive ; et quelques-uns ont dit aux Juifs que leurs rituels étaient leur sainteté des divins du Seigneur qui étaient en eux, et n'étaient jamais reconnus cela : tel était aussi l'homme, quand le Seigneur vint dans le monde ; il devait même encore davantage être rejeté, et plus que tous les autres ceux qui étaient de l'Église ; cela est bien évident d'après les disciples eux-mêmes, qui étaient continuellement avec le Seigneur, et lui arrivaient entendis

dire tant de choses sur son Royaume; malgré cela, ils ne pouvaient cependant pas encore percevoir les vrais ultérieurs; en effet, ils ne pouvaient avoir sur le Seigneur d'autres notions que celle que les Juifs ont empruntée des Juifs qu'ils attendaient, c'est-à-dire qu'il devait élire ce peuple à la domination et à la gloire au-dessus de toutes les nations de l'univers; et après avoir entendu dire par le Seigneur tant de choses sur le Royaume céleste, ils ne pouvaient cependant pas encore s'empêcher de penser que le Royaume céleste était comme ce Royaume terrestre, que le Fils du Père est le plus élevé, qu'après Lui vient le Fils, et ensuite les doctes, et qu'ils régleraient ainsi dans cet ordre; c'est aussi pour cela que Jacques et Jean demandèrent que l'un d'eux fût assis à la droite du Seigneur, et l'autre à sa gauche, — Marc, X. 36, 37, 38, — et que tous les autres disciples furent indignés de ce que ceux-là voulaient être plus grands qu'eux, — Marc, X. 41, Matth. XX. 24; — c'est encore pour cela que le Seigneur, après leur avoir enseigné ce que c'était qu'être le plus grand dans le ciel, — Matth. XX. 65, 26, 27, 28. Marc, X. 43, 43, 44, 45, — leur parla cependant selon leur conception, en leur disant qu'ils seraient assis sur deux trônes et jugeraient les douze Tribus d'Israël, — Luc XXII. 29, 30. — Matth. XIX. 28; — s'il leur eût été dit que par les disciples ne s'entendaient pas eux qui étaient entendus, mais ceux qui sont dans le lieu de l'amour et de la loi, N°s 3364, 3448, et que dans le Royaume du Seigneur, il n'y a ni trônes, ni principautés, ni dominations, comme dans le monde, et qu'eux ne pourraient pas même juger la moindre affaire d'un seul homme, N°s 3079, 3363, ils auraient rejeté la Parole, et auraient dit le Seigneur, chacun d'eux serait retourné à son métier; si le Seigneur a parlé ainsi, c'était afin qu'ils reconnussent les vrais ultérieurs, et que par ces vrais ils fussent introduits dans les vrais intérieurs, car dans ces ultérieurs que le Seigneur avait promesses se trouvaient renfermés les intérieurs, qui se manifestent avec le temps, et quand ils se manifestent, ces ultérieurs sont disciples, et servent seulement d'épaves ou de moyens de passer sur les intérieurs. Maintenant on peut servir ce qui est entendu quand il est dit que Hérode avait d'abord l'intérieur de Liah, et qu'elle enfanta à Jacob des fils, et qu'il eurent ensuite l'intérieur de Rachel.

3856. Comme il va, dans ce qui suit, dire quelques-uns des deux

filz de Jacob, et que c'est d'eux, comme Moïse, que les douze Tribus d'Israël ont reçu leurs noms, il sera dit en, par forme de préliminaire, ce que signifient les Tribus, et pourquoi il y en est douze; personne n'a encore connu l'artifice qui est en cela, parce qu'on a cru que les Historiques de la Parole étant même des littéraires, et qu'il n'y avait de l'Écriture en eux, qu'en ce qu'ils pouvaient servir à des applications quand il s'agit des choses saintes; de là on a cru aussi que les douze Tribus ne signifiaient que les distributions du peuple Israélite en tant de nations distinctes ou de familles connues, lorsque cependant elles enveloppent des Devoirs, vertus, ainsi qu'on distribue généralement de la foi et de l'amour, par conséquent des choses qui appartiennent au Royaume de Seigneur dans les cœurs et sur les terres, et que même chaque Tribu enveloppe un certain universel; quant à ce que signifie chaque Tribu, on le verra dans ce qui va suivre, lorsque'il s'agira des filz de Jacob, d'après lesquels ces Tribus ont été nommées: en plusieurs, les Douze Tribus ont signifié tout ce qui appartient à la doctrine du vrai et du bien, ou de la foi et de l'amour; en effet, le vrai et le bien, ou la foi et l'amour, font le Royaume de Seigneur, car les choses qui appartiennent au vrai ou à la bonté sont de la pensée dans ce Royaume, et celles qui appartiennent au bien ou à l'amour sont le tout de l'affection; et comme l'Église Jaïve a été instituée pour représenter le Royaume de Seigneur, c'est pour cela que les distributions de ce peuple en douze Tribus signifiaient ces choses: c'est là l'artifice qui jusqu'à présent n'avait point été dévoilé; que *douze* signifie toutes choses en général, d'est ce qui a été exposé précédemment N° 507, 508, 510, 512, 513, 514; mais avant qu'il s'agisse en particulier de chaque Tribu, je vais ici, d'après la Parole, expliquer que les Tribus signifient les choses qui appartiennent au vrai et au bien, ou à la foi et à l'amour, et qu'ainsi les douze Tribus signifient toutes ces choses; dans Jean: « La Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle, avait douze portes, et sur les portes deux anges, et des noms écrits qui sont (sont) des douze Tribus des filz d'Israël: et sur les fondemens (sont) les noms des douze Apôtres de l'Agneau. Il mesura la cité avec la crosse en mesures deux fois mille, et il mesura sa muraille de cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, d'un à l'autre, d'ange, les douze portes (sont) »

« deux portes. » — Apoc. XXI. 18, 14, 48, 57, 51 ; — que la Cité sainte, ou la Nouvelle Jérusalem, soit la Nouvelle Église du Seigneur, cela est évident d'après chacune des explications de ce passage ; dans ce qui précède, il s'agit de l'état de l'Église tel qu'il doit être avant sa fin ; ici, il s'agit de la Nouvelle Église ; et cela étant ainsi, les portes, la muraille, les fondemens ne sont absolument que des choses qui appartiennent à l'Église, c'est-à-dire, des choses qui appartiennent à la charité et à la foi, car ce sont celles-ci qui font l'Église ; de là chacun peut voir que par deux se souvent répété dans ce passage, et par les Tribus, comme aussi par les Apôtres, il s'est entendu et devra, ni les tribus, ni les apôtres, mais que deux signifie toutes choses en un seul accompli, comme on le voit expliqué N° 327, 328, 329, 3430 f., 3471 ; la même chose est entendue par le nombre cent quarante-cinq, car ce nombre est deux fois deux ; et comme deux signifie toutes choses, il est évident d'après cela que les deux Tribus signifient toutes les choses qui appartiennent à l'Église, lesquelles sont le vrai et le bien, ou la foi et l'amour, comme il a été dit ci-dessus ; il en est de même pour les deux apôtres, par lesquels est aussi des représentées toutes les choses de l'Église, c'est-à-dire, toutes celles de la foi et de l'amour, voir N° 3430, 3434, 3436, 3457 ; c'est donc de là qu'il est dit que ce nombre est mesure d'hommes, c'est-à-dire, d'anges, par quoi est entendu l'état du vrai et du bien ; que le nombre soit l'état, ou le vrai, N° 3444 ; que l'homme soit ce qui appartient à l'Église, cela est évident d'après ce qui a été dit sur la signification de l'homme, N° 476, 479, 546, 783, 8471, 1684, et aussi ce que le Royaume du Seigneur est appelé le Très-Grand Homme, et cela d'après le bien et le vrai qui précèdent du Seigneur, aussi qu'il a été montré à la fin des Chapitres, N° 3684 à 3689, 3741 à 3754 ; que l'ange ait la même signification, on le voit N° 1706, 1754, 1916, 2919, 3059. Dans l'ancien Testament chez les Prophètes, il s'agit aussi, comme dans Jean, de la Nouvelle Jérusalem, et par elle est représentée par excellence la Nouvelle Église du Seigneur, par exemple, dans Ésaïe, Chap. LXV. 18, 19 et suite ; dans Zacharie, Chap. XIV, verset dans Eséchiel, Chap. XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, et par la Nouvelle Jérusalem, par le Nouveau Temple et par la Nouvelle Terre

sont dits être dans le sous-intensif le Royaume du Seigneur dans les cieux, c'est le Royaume du Seigneur sur les terres, c'est-à-dire, l'Eglise ; là, nous que portant ailleurs, on peut voir ce qui a été signalé par la Terre, par l'Église, par le Temple, et par toutes les choses qui y sont, et aussi ce qui a été signalé par les deux Tribus, car il s'agit du partage de la Terre, et de ses héritages selon les Tribus, et aussi de la Cité et de ses murailles, de son fondement, de ses portes, et de toutes les choses qui devaient y constituer le Temple ; mais il suffit en ce rapport seulement ce qui est dit des Tribus : « Ainsi dit le Seigneur Jehovah : toi est la limite jusqu'où vous hériter la Terre, selon les Deux Tribus d'Israël. Vous vous partagerez cette Terre selon les Tribus d'Israël ; mais il sera fait ainsi : Par le sort vous la partagerez en héritages pour vous et pour les étrangers séparément en milles de vous ; avec vous ils partageront le sort pour l'héritage, en milles des Tribus d'Israël. — Ecclési. XLVII. 12, 15, 18, 22. — Quant à la Terre, « elle sera au Prince pour posséder en Israël, et s'alligeraient plus ces Princes, mon peuple, et la Terre se donneront à la maison d'Israël selon leurs Tribus. — ELY. 8. — Quant aux héritages, on peut, voir Chap. XLVIII. 1 et suiv., comment ils ont été désignés à chacune des Tribus, qui y sont aussi nommés ; et quant aux Portes de la Cité, elles y sont désignées selon les Noms des Tribus d'Israël, Ibid. Vers. 34 à 36 ; il est bien évident qu'il n'y a pas les Tribus n'ont point été entendues les Tribus, car il y avait déjà longtemps que les Dix Tribus avaient été dispersées par toute la terre ; et elles ne sont pas revenues depuis, et ne peuvent jamais revenir, car elles sont devenues Gentils, et cependant il est dit nommativement de quelle manière chacune de ces Tribus doit hériter de la terre, et quelle limite sera assignée à chacune, savoir, quelle limite pour la Tribu de Dan, Vers. 2 ; quelle limite pour la Tribu d'Asher, Vers. 3 ; quelle limite pour Naphtali, pour Manassé, pour Ephraïm, pour Ruben, pour Jérahad, quel sera l'héritage des Léviens, quelle limite pour Benjamin, quelle limite pour Schimon, quelle limite pour Issachar, Zabulon, Gad, Ibid. Vers. 4 à 19 ; il y est dit aussi que les deux parties seront désignées selon le nom des Tribus d'Israël, que les trois parties vers le septentrion seront celles de Ruben, de Jérahad, de Lévi, les trois parties vers l'orient, celles de Joseph, de Benjamin, de Dan ;

par trois portes vers le midi, celles de Schéchem, de Jénicbar, de Zéboulon; les trois portes vers l'occident, celles de Gad, d'Ascher, de Naphthali, *idél* Vers. 28, 32, 33, 34; — de là, il est évident que les douze Tribus signifient toutes les choses qui appartiennent au Royaume du Seigneur, par conséquent toutes celles qui appartiennent à la foi et à l'amour, parce que celles-ci constituent, comme il a été déjà dit, le Royaume du Seigneur. Parce que les douze Tribus signifient toutes les choses du Royaume du Seigneur, les douze Tribus représentent aussi ce Royaume par les Composés, et aussi par les Marches; il est dit dans Moïse, « qu'ils composaient selon les Tribus autour de la Terre de Canaan; vers l'orient, Jéhouda, Jénicbar, Schéchem; vers le midi, Ruben, Schéchem, Gad; vers l'occident, Ephraïm, Ménassé, Benjamin; vers le septentrion, Dan, Ascher, Naphthali, et que de même qu'ils composaient, de même ils se couraient en marche. » — Nomb. II. 1 à 34; — qu'en cela ils ainsi représentent le Royaume du Seigneur, c'est ce que prouve clairement la prophétie de Jérémie, dans laquelle il est dit : « Quand Jérusalem leva ses yeux et vit Israël habitant selon les Tribus, sur lui vint l'esprit de Dieu, et il perdit son élan, et dit : « Qu'ils soient bons les tabernacles, Jacob ! les habitacles, Israël ! « comme des vallées ils sont plantés, comme des jardins arrosés « d'un fleuve, comme des oliviers (ou) ils sont plantés, Jérusalem, comme des « cédres arrosés des eaux. » — Jérém. XXXI. 9, 3, 4, 6; — que Jérémie ait prononcé ces paroles d'après Jérémie, c'est ce qui est dit là en termes formels, — Chap. XXXI. 9, 18, 26, 36, 38. Chap. XXXII. 9, 21, 26, 28. Chap. XXXIV. 3, 13. — D'après cela, on voit aussi ce qui avait été représenté par les héritages de la terre de Canaan selon les Tribus, il en est ainsi parlé dans Moïse : « Prenez le compte « de l'assemblée des fils d'Israël selon la maison de leurs pères, « depuis le fils de vingt ans, quelconque soit pour l'armée d'Israël; « par le sort sera distribuée la Terre; selon les noms des Tribus de « leurs pères ils recevront un héritage. » — Nomb. XXXI. 7 à 34, XXXIII. 54. XXXIV. 19 à 29; — et il est dit que par Israël la Terre a été divisée « par le sort selon les Tribus. » — Jos. XIII. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX; — que le Royaume du Seigneur ait été représenté là, ainsi qu'il a été dit, cela est évident d'après chacune des expressions, car la Terre de Canaan signifiait ce Royaume, voir N° 4184.

1687, 1698, 1488, 1595; « les Tribus sont les armées d'Israël, et c'est de là qu'elles s'appellent selon les Armées et se mettent en marche selon les Armées. — Nomb. II. 4, 6, 8, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 55, 58, 59, — c'est parce que les Armées signifient la même chose, savoir, les vœux et les vœux, N° 1448, et parce que le Seigneur est nommé Jéhovah Schéah ou Jéhovah des Armées, N° 3148; c'est de là que les fils d'Israël ont été appelés Armées de Jéhovah quand ils sortirent d'Égypte, comme deux Noms. » Il arriva au bout de « treize ans et quatre cents ans, il arriva en ce même jour là, que « sortirent toutes les Armées de Jéhovah de la terre d'Égypte. » — Exod. XII. 41; — chacun peut savoir que ceux qui ont été tels en Égypte, et ensuite tels dans le désert, n'ont été appelés Armées de Jéhovah que représentativement, car ils n'ont été dans aucun lieu ni dans aucun vrai, ils étaient la plus misérable de toutes les Nations. De là aussi on peut voir clairement ce qui a été signifié par les Noms des Douze Tribus sur le Pontant d'Abraham, appelé Urim et Thummim, dont il est ainsi parlé dans Nomb. : « Il y aura en quatre « rangs quatre pierres, ces pierres seront selon les noms des douze « Tribus d'Israël, douze selon leurs noms; à gravure de sœurs, « à chacune selon son nom, elles serviront pour les douze Tribus. » — Exod. XXVIII. 18. XXXIX. 6; — en effet, Abraham représentait le Divin Sacrificateur du Seigneur, et c'est pour cela que toutes les choses dont il était revêtu signifiaient les Divins offices et spirituels; mais d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, ce vœu, quand il en vint quatrième, ce qui ces choses signifiaient; sur le Peccoral lui-même, comme étant très-saint, étaient les représentations de tout ce qui appartenait à l'autorité et à la loi pour le Seigneur, c'est là l'Urim et le Thummim; et les Noms ont été gravés sur des pierres précieuses, c'est parce que les Pierres en général signifient les vœux, N° 1428, 1516, les Pierres précieuses, les vœux qui brillent par le haut, N° 414; et comme les Noms de chaque Tribu signifiaient la qualité, c'est encore pour cela qu'une pierre spéciale était désignée pour chaque Tribu. — Exod. XXVIII. 47, 48, 49, 50; XXXIX. 8, 10, 11, 12, 13, — laquelle Pierre par sa couleur et son brillant exprimait la qualité qui était signifiée par chaque Tribu; de là venant que Moïse ou le Seigneur donnait des réponses par l'Urim et le Thummim. Par les douze Pierres de Schéah, qui étaient

sur les deux épaules de l'Épôse, la même chose était aussi représentée, mais dans un moindre degré que par les deux pierres du Poitrine, sur les épaules représentait toute la puissance, aussi la Toute-Puissance du Seigneur, N° 4165, tandis que le Poitrine, ou le cœur et les Poitrine, signifiait l'Amour Divin céleste et spirituel, le cœur l'Amour Divin céleste, les poitrine l'Amour Divin spirituel, voir N° 3625, et à la fin de ce Chapitre ou à l'agra du Très-Grand Homme et de sa correspondance avec la province du Cœur et avec la province des Poitrine : quant aux deux Pierres sur les épaules de l'Épôse, il en est ainsi parlé dans Moïse : « Tu prendras deux Pierres de » Saphir, et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël, six de » leurs noms sur une Pierre, et les six noms restants sur » l'autre Pierre, selon leurs générations ; tu poseras les deux » Pierres sur les épaules de l'Épôse, pierres de souvenir pour les » fils d'Israël. » — Exod. XXVIII, 9, 10, 11, 12. XXXIX, 6, 7. — Comme les Tribus signifiaient les choses qui appartenaient au ciel et au bien, ou qui appartenaient à la loi et à l'Amour, et chaque Tribu un certain universel de ces choses, et la Tribu de Lévi l'Autel, aussi qu'en le verra clairement par l'explication du V. 24 de ce Chapitre, on peut savoir par le 10 qui était signifié lorsqu'il lui ordonnait de poser des verges, une pour chaque Tribu, dans la Tente de Convention, et que la verge seule de Lévi fleurit avec des amandes ; il en est ainsi parlé dans Moïse : « Prends douze » verges, une verge par Tribu de la maison de leurs pères, et ô- » pose-les dans la Tente de Convention, et écris le nom d'Abraha » sur la verge de Lévi ; la verge d'Abraha lui placée en milieu : le » lendemain, scilicet, la Verge d'Abraha était fleurie pour la Tribu » de Lévi, elle avait produit un fleur, en sorte qu'elle fleurissait » un fleur, et qu'elle portait des amandes. » — Nomb. XVII, 17 à 20 ; — ce qui signifiait que l'Amour était l'essentiel et le principal de tout dans le Royaume du Seigneur, et que de là provenait toute finalisation ; et ce le Dieu d'Abraha était sur cette verge, c'est parce qu'Abraha représentait le Seigneur quant à Son Divin Sacrifice ; que le Sacrifice du Seigneur signifiait le Divin Bien qui appartenait à son Amour et à sa Miséricorde, et que la Royauté du Seigneur signifiait le Divin Bien qui procède de Divin Bien, ou le vrai N° 4758, 5045 c. 5079. Malheureusement, d'après tout ce qui

« del rapport, on peut voir ce qui est signalé dans les passages suivants par les Tribus, et par les deux Tribus, ainsi dans Jean :

« Festez de le nombre des marges, cent quarante-quatre mille

« marges de deux Tribus d'Israël ; de la Tribu de Judaël deux

« mille marges ; de la Tribu de Reïben deux mille marges ; de

« la Tribu de Gad deux mille marges ; de la Tribu d'Ascher

« deux mille marges ; de la Tribu de Naphtali deux mille

« marges ; de la Tribu de Manassir deux mille marges ; de

« la Tribu de Sélouïm deux mille marges ; de la Tribu de Lévi

« deux mille marges ; de la Tribu d'Issachar deux mille mar-

« ges ; de la Tribu de Zabulon deux mille marges ; de la

« Tribu de Joseph deux mille marges ; de la Tribu de Benja-

« min deux mille marges. » — Apoc. VII. 4, 5, 6, 7, 8. — Dans Moïse : « Souvenez-vous des jours d'ancienneté, lorsque les années

« de glorieuses et glorieuses, lorsque le Très-Haut donna l'Hé-

« ritage aux Nations, lorsqu'il sépara les fils de l'homme, il

« établit les limites des peuples, selon le nombre des fils d'I-

« sraël. » — Deuté. XXXII. 7, 8. — Dans David : « Hélas !

« telle comme une Cité dont les parties se trouvent séparées, où

« restent les Tribus, les Tribus de Juda, témoignage à Israël, pour

« confesser le Nom de Hérode. » — Ps. CXXII. 3, 4. — Dans Jonas :

« Quand passera l'arche de l'alliance du Seigneur de toute

« la terre devant vous dans le Jourdain, prenez deux hommes

« des Tribus d'Israël, un homme de chaque Tribu ; et arrivez

« que quand repasseront les pierres des pieds des peuples qui por-

« teront l'arche de Hérode, le Seigneur de toute la terre, dans les

« eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront tranchées, et elles

« s'arrêteront en un moment. » — III. 41 à 47 ; — et plus loin :

« Prenez du milieu du Jourdain, de la rivière des pieds des pei-

« tres, ce qu'il y a de pierres, deux pierres que vous importerez avec

« vous, chaque homme une pierre sur son épaule, selon le nom-

« bre des Tribus d'Israël, afin que soit cet un signe que les eaux

« du Jourdain ont été tranchées. De plus David donna deux

« pierres au milieu du Jourdain, au lieu de la rivière des pieds

« des peuples qui portaient l'arche de l'alliance. » — IV. 4 à 8. —

De même : « Elle prit deux pierres, selon le nombre des Tribus

« des fils de Jacob, chaque homme était armé de cette pierre : Israël

« sera son nom ; et il sera un Anel au nom de Moïse. » — 1. Rois, XLII. 31, 32. Que les Tribus soient les bœufs de l'amour et les vœux de la loi, on le voit aussi d'après les paroles du Seigneur dans Mathieu : « Alors apparaîtront les signes du Fils de l'homme, et alors plusieurs rasent les Tribus de la Terre, et « elles verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel « avec force et gloire. » — XXIV. 30 ; — 31, par toutes les Tribus de la terre qui pleuraient, il est signifié qu'il n'y aura plus aucune reconnaissance du vrai, ni aucune vie du bien, car là il s'agit de la consommation du siècle : de même dans Jean : « Vous, si vous « ira avec les nuées, et Le verra tant venir, et ceux qui l'ont percé, « et pleureront sur les nuées des Tribus de la Terre. » — Apoc. II. 7 ; — dans la Préface du Chap. XVIII de la Genèse, on voit ce que c'est que venir dans les nuées du ciel ; voir ce contre ce qui n'a déjà montré par expérience sur terre ; N°s 1133, 1134. Si toutes les choses de la loi et de l'amour ont été appelées Tribus, c'est parce que le même mot, dans la Langue Originelle, signifie aussi sceptre et bâton ; ailleurs, d'après la Dérive Hébraïque du Seigneur, il sera montré que le sceptre, et aussi le bâton, c'est la puissance : de là le sens de Tribu enveloppe ce sens, que dans les biens et dans les vœux il y a toute puissance par le Seigneur ; c'est pour cela même que les Anges ont été nommés Princes, et aussi Principaux, car les Princes signifient les choses principales de la charité et de la loi, comme les douze Princes qui sont nés d'Israël, — Gen. XXV. 16. Voir N°s 3483, 3674, et les Princes qui étaient à la tête des Tribus, — Nomb. VII. 1 à 89, XIII. 1 à 16. — D'après tout ce qui a été dit jusqu'ici sur les douze Tribus, on peut savoir pourquoi les disciples du Seigneur, qui ensuite furent nommés Apôtres, étaient au nombre de douze, et savoir qu'ils ont, comme les Tribus, représenté l'Eglise du Seigneur quant aux biens et aux vœux, N°s 3726, 3804, 3483, 3677 : que Pierre ait représenté la loi, Jacques la charité, et Jean les vœux de la charité, on le voit dans la Préface du Chap. XVIII, et dans celle du Chap. XIII de la Genèse, et au N° 3780 ; c'est aussi ce qu'on voit très-clairement d'après ce que le Seigneur a dit d'eux et avec eux.

3850. Vous. 32. Et quand Israhel, et elle enfanta un fils, et elle

appelle son nom Ruben, par elle dit : Parce qu'a vu Jehovah mon affliction, par maintenant s'élève mon bras. — Et conçut Léah, et elle enfanta un fils, signifie la conception et l'enfantement spirituels allant de l'externe vers l'intérieur ; et elle appelle son nom Ruben, signifie sa qualité qui est décrite : car elle dit : Parce qu'a vu Jehovah, signifie dans le sens suprême la Privoiance, dans le sens interne la loi, dans le sens inférieur l'ensemblement, dans le sens externe la vie ; ici la loi procédant du Seigneur : mon affliction, signifie l'état de parvenir au bien : car maintenant s'élève mon bras, signifie que de là vient le bien de vrai.

3865. *Et conçut Léah, et elle enfanta un fils, signifie la conception et l'enfantement spirituels allant de l'externe vers l'intérieur ;* on le voit par la signification de concevoir et d'enfanter, et ce qui, dans le sens interne, s'est bien réglé ; car l'homme qui est réglé est conçu et né de nouveau, ainsi la Régénération est-elle appelée renaissance, mais c'est une naissance spirituelle ; l'homme, il est vrai, naît de ses parents comme homme, mais il ne devient pas homme avant d'être né de nouveau du Seigneur : c'est la vie spirituelle et céleste qui fait l'homme, car c'est elle qui le distingue des animaux brutes ; cette conception et cet enfantement sont ce qui est signifié dans la Parole par les conceptions et par les enfantements dont il y est fait mention, et c'est ce qui est signifié et par ces paroles : « *Et conçut Léah, et elle enfanta un fils* ; » que les générations et les naissances qui sont signifiées spécialement à la loi et à l'amour, on le voit N°s 643, 1195, 1595, 2095, 2595, 2695. Que ces conceptions et ces enfantements se fassent de l'externe vers l'intérieur, cela est signifié en ce que Léah conçut et enfanta, car Léah représente l'affection du vrai externe, N°s 7255, 3445, et Ruben le Vrai de la loi, lequel est la première chose de la réglementation et l'externe par lequel on commence. D'après tout ce qui sera dit dans le cours sur les Enfants que Jacob eut de Léah et de Rachel, on verra clairement ce qu'il en est de ces conceptions et de ces enfantements.

3866. *Et elle appelle son nom Ruben, signifie sa qualité qui est décrite :* on le voit par la signification du Nom et d'appeler le nom, et ce qui c'est la qualité, N°s 144, 195, 4754, 6805, 3009, 5754, 3004, 3404 ; la qualité elle-même est décrite par ces paroles :

Pour qu'a eu *Abraham* pour officier, et *simonien* seigneur main main, paroles qui sont *Italien* que tout les mots dans le *Parole* signifient des choses, c'est ce qui a été très-souvent montré, voir N°s 4324, 4324, 4373, 4446; et que dans les *Anglais* il ait été donné des mots significatifs de l'Étal, on le voit N°s 244, 4446, 4643, 4666; qu'en les *Noms* de tous les fils de *Jacob* signifient les universaux de l'Église, on en le voit; l'universel lui-même a aussi été placé dans le nom de chacun d'eux, mais quel est cet universel, on ne peut jamais le savoir, à moins qu'en ne sache ce qu'enveloppe dans le sens interne les mots d'après lesquels chacun d'eux a été nommé, par exemple, ce qu'enveloppe dans le sens externe l'expression il a vu, d'après laquelle a été nommé *Isaïe*, l'expression il a entendu, d'après laquelle a été nommé *Schémou*, l'expression il s'est ennuie, d'après laquelle a été nommé *Lévi*, et l'expression commander, d'après laquelle a été nommé *Schémou*; et ainsi de tous les autres.

3002. Il a été expliqué ci-dessus, N°s 2443, que les deux *Tribus* ont signifié toutes les choses du vrai et du bien, ou de la fin et de l'amour; maintenant, comme il s'agit de chacun des fils de *Jacob*, d'après lesquels ont été nommés les *Tribus*, il faut par conséquent découvrir en un second *Astron*, à savoir, ce que chacun de ces noms enveloppe. Que toute chaleur céleste et toute chaleur spirituelle, ou tout amour et toute charité, soit perçue dans le ciel dans la forme interne comme une flamme qui procède du Soleil, et que toute lumière céleste et toute lumière spirituelle, ou toute loi, se manifeste dans le ciel dans la forme externe comme une lumière qui procède du Soleil; que du plus-ciel chaleur céleste et spirituelle se en elle la suppose, et que la lumière produite par cette chaleur se en elle l'illumine, et cela, parce qu'elle procède du Seigneur, qui dans le Ciel est le Soleil, on le voit, N°s 4323, 4369 à 4423, 4469 à 4473, 4444, 4476, 4474, 4476, 4447, 4446, 4476, 4444, 4473, 4444, 4444, 4444, 4444; de là, il est évident que tout bien vient de la chaleur qui procède du Seigneur comme Soleil, et que tout vrai vient de la lumière qui procède de cette chaleur; et il est encore évident que toutes les affections qui appartiennent à l'amour ou au bien, sont les variations de cette chaleur céleste et spirituelle qui procède du Seigneur, et que de là

tiennent les changements d'état ; et que toutes les choses, qui appartiennent à la loi ou au titre, sont les diversités de cette lumière céleste et spirituelle qui préside au Seigneur, et que de là vient l'intelligence : c'est dans ces variétés et dans ces diversités que sont tous les anges qui habitent le ciel ; leurs affections et leurs pensées se ramenant par d'autres noms et en sont par autres choses ; cela est évident d'après leurs langages, qui, tirés de là leur origine, sont des diversités ou des modifications de la lumière céleste dans laquelle est la charité céleste, aussi ces langages sont-ils intelligibles, et d'une telle variété et d'une telle plénitude, qu'ils sont incompréhensibles, N°s 3242, 3243, 3245. Pour que tout cela fût fait d'une manière représentative dans le monde, il a été donné à chacun des fils de Jacob des Noms, qui signifient les universaux de bien et de mal, avec l'auteur et de lui-même, ainsi les universaux sont ces variétés de la charité céleste et spirituelle, et quant aux diversités de la lumière qui en procèdent ; l'ordre même de cet universaux même qui détermine la flamme et la splendeur provenant de cette flamme ; quand l'ordre coïncide par l'auteur, tout ce qui est dans l'ordre réel se présente également ; et quand l'ordre coïncide par la loi, tout ce qui est dans l'ordre réel se montre également, mais avec toute différenciation ou qui suit ; en conséquence, si ce n'est par l'ordre réel, il y a obscurité avec toute différenciation ; mais dans la nuit, par la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera parlé de l'Ordre et de la différence qui en procèdent ; de là vient donc que le Seigneur dévoile les réponses par l'Urm et le Tiamin, et que selon l'état de la chose on reçoit les réponses par les lumières et le resplendissement des lumières d'après les perles précieuses et brillantes car lesquelles se sont été prises les noms des douze Tribus ; car, ainsi qu'il a été dit, dans ces noms se sont été pris les universaux de l'auteur et de la loi qui sont dans le Royaume du Seigneur, par conséquent les universaux de la flamme et de la lumière, par lesquelles les choses qui appartiennent à l'auteur et à la loi sont représentées dans le ciel. Je vais donc d'abord continuer, d'après la Parole, que l'ordre des noms, dans lequel sont nommés les Tribus, est différent dans la Parole, et cela, selon l'état de la chose dont il y est question ; et que de là on peut savoir que les réponses du Seigneur données par l'Urm et le

Tous les êtres ont des rayonnements de lumière selon les états de la chose d'après l'ordre ; en effet, toute lumière du ciel est venue selon les états de la chose, et les états de la chose le sont selon l'ordre du bien et du vrai ; quant à ce qui est signifié de vrai et de bien par chacun des fils de Jacob, on le verra clairement par l'explication, savoir que par Raïben est signifié le *Fai précédent du Seigneur* ; par Schémoun, le *Fai de la volonté*, qui précède de *Seigneur* ; par Lévi, l'*amour spirituel ou la charité* ; par Jéhouda, le *Bien de l'amour et le Royaume céleste du Seigneur* ; quant à ce qui est signifié par les huit autres fils, il en sera parlé de sa le Chapitre suivant : leur ordre selon la naissance est celui qui est ici donné ; dans cet ordre de sa naissance ainsi : Raïben, Schémoun, Lévi, Jéhouda, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issaïcher, Zébulon, Joseph, Benjamin. — voir, dans ce Chap. Vers. 33, 35, 34, 35. Chap. XXX. Vers. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Chap. XXXV. 18 ; — cet ordre est selon l'état de la chose dont il s'agit ici, c'est-à-dire, selon l'état de la régénération de l'homme, car alors on commence par le vrai de la loi, qui est Raïben, et de là on s'avance vers vouloir le vrai, qui est Schémoun ; ensuite vers la charité, qui est Lévi ; puis vers le Seigneur, qui, dans le sens imprimé, est Jéhouda ; que la conception et l'enfantement spirituels ou la régénération sille de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire, du vrai de la loi vers le bien de l'amour, cela vient d'être dit. N° 3666. Avant que Jacob vint vers Esau son père dans Haré Hamath Arba, ils sont nommés dans cet ordre : Raïben, Schémoun, Lévi, Jéhouda, Issaïcher, Zébulon, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asser. — Gen. XXXV. 23, 24, 25, 26. — Ils sont placés en premier lieu ceux qui sont nés de Lévi et de Raïbel, et ensuite ceux qui sont nés des servantes, et cela selon l'état de la chose dont il y est question. Ils sont encore nommés dans un autre ordre, quand ils partent pour aller en Egypte. — Gen. XLVI. 9 à 18 ; — et dans un autre ordre, quand Jacob, alors âgé, les béait avant sa mort. — Gen. XLIX. 3 à 27 ; — et dans un autre, quand ils furent béatis par Malac. — Deuté. XXXIII. 6 à 24. — Quand ils campèrent autour de la Table de convection, ils étaient dans cet ordre : à l'Orient, Jéhouda, Issaïcher, Zébulon ; au Midi, Raïben, Schémoun, Gad ; à l'Occident, Éphraïm, Manassé, Benjamin ; au Septentrion, Dan, Asser, Naphtali. — Num. II. 1 à

18. — Quant à l'ordre dans lequel ils se baissent pour les bénédictions données au peuple sur le mont Gébérin, et pour les malédictions sur le mont Eléol, — on le voit Deuté. XXVII. 49, 45. — Lorsque des chefs de chaque Tribu furent envoyés pour explorer la terre, ils sont recensés dans cet ordre : Ruben, Schéouen, Jéoudah, Issachar, Ephraïm, Benjamin, Zébulon, Joseph ou Ménassé, Dan, Acher, Nephthali, Gad. — Nomb. XIII. 4 à 16. — Mais ils sont recensés dans un autre ordre quand il s'agit des chefs qui devaient descendre sur la terre en héritage. — Nomb. XXXIV. 49 à 55. — On voit dans Josué, — Chap. XIII à XIX, — l'ordre dans lequel le sort fut jeté et sorti quand la terre a été donnée en héritage. Quand il s'agit, dans l'établissement des limites de la Terre Nouvelle ou Sainte, que les Tribus devaient avoir en héritage, il en est parlé dans cet ordre : Dan, Acher, Nephthali, Ménassé, Ephraïm, Ruben, Jéoudah, Benjamin, Schéouen, Issachar, Zébulon, Gad, tout depuis l'angle vers l'orient jusqu'à l'angle de la mer ou de l'occident, excepté Gad qui était à l'angle du midi vers le nord. — XLVIII. 2 à 8 ; 15 à 18 ; — et quand il s'agit des portes de la Cité Nouvelle ou Sainte, ils sont recensés dans cet ordre : Vers le septentrion, les trois portes de Ruben, de Jéoudah, de Dan ; vers l'orient, les trois portes de Joseph, de Benjamin, de Dan ; vers le midi, les trois portes de Schéouen, de Issachar, de Zébulon ; vers l'occident, les trois portes de Gad, d'Acher, de Nephthali. — Ézéchi. XLVIII. 3, à 24. — Quant à l'ordre des douze mille servants de chaque Tribu, voir l'Apocalypse, — VII. 5 à 8. — Dans tous ces passages le recensement des Tribus est fait absolument selon l'état de la chose dont il y est question, auquel l'ordre correspond ; l'état même de la chose est manifeste par ce qui précède et par ce qui suit. Il est mentionné et décrit dans la Parole quel était l'ordre des pierres précieuses dans l'Urim et le Thummim, mais il n'est pas mentionné à quelle Tribu chacune des pierres correspondait, car ce qu'elles représentaient, c'étaient toutes les choses de la lumière d'après la flamme éthérée, c'est-à-dire, toutes celles du vrai d'après le bien, ou toutes celles de la foi d'après l'amour ; et comme c'était là ce qu'elles représentaient, la lumière éthérée même brillait miraculeusement à travers selon l'état de la chose sur laquelle était faite la demande et était donnée la réponse, dénotant et répondant pour l'affirmatif de

bien et du vrai, entre les nuances qu'il a au contraire selon les différences de l'état du bien et du vrai, comme dans le ciel, où par les lumières et leurs variétés tous les célestes et tous les spirituels sont exprimés, et cela, d'une manière visible et absolument incompréhensible pour l'homme ; car, ainsi qu'il a été quelques-fois expliqué, dans la lumière céleste il y a la vie qui précède du Sagesse, par conséquent la sagesse et l'intelligence ; de là, dans les diversités de lumière il y a tout ce qui appartient à la vie (le vrai), d'où il résulte, tout ce qui appartient à la sagesse et à l'intelligence, et dans les diversités de l'innocence, d'éclat et de splendeur, tout ce qui appartient à la vie du bien et à la vie du vrai d'après le bien, ou à l'innocence pour le Seigneur et à la loi précédant du qui aime ; tel fut donc l'Urim et le Thummim, qui était sur le pectoral de l'Éphod et sur le cœur d'Aaron ; ce qui est encore évident en ce que Urim et Thummim, signifiant Lumière et Perfection, et en ce que le pectoral sur lequel était l'Urim et le Thummim était appelé pectoral du jugement, parce que le jugement est l'intelligence et la sagesse. N° 1436 ; s'il était sur le Cœur d'Aaron, c'est parce que le Cœur signifie l'Amour Divin, voir N° 3636, et à la fin de ce Chapitre ; de la même, ces pierres précieuses étaient toutes dans des enchâssures d'or, car l'or dans le sens interne est le bien qui appartient à l'innocence, N° 442, 4261, 4522, et la pierre précieuse est le vrai qui brille d'après le bien. N° 414 ; voici ce qui est dit sur l'Urim et le Thummim, dans Maïque : « Tu feras un Pectoral de Jugement, ouvrage « d'incrustation, comme l'ouvrage d'Éphod la le feras, d'or, d'hy-
 « mende, et de pourpre, et d'écarlate double-tissé, et de bleu bleu
 « en le feras : carré il sera, double, et la le rempliras de remplages
 « de pierres, quatre rangs de pierres ; enchâssures d'or elles seront
 « dans leurs remplages : et les pierres seront d'après les noms des
 « fils d'Israël, douze d'après leurs noms ; à grammes de soixante, à
 « chacune d'après son nom elles seront, pour les douze Tribus : —
 « Éphod, XXVIII. 14 à 21. XXIX. 6 à 14 ; — dans ce même passage
 les pierres sont aussi désignées, chacune dans son ordre ; et plus loin :
 « Que ne s'écarte point le Pectoral de dessus l'Éphod ; et
 « Aaron portera les noms des fils d'Israël sur le Pectoral de Juge-
 « ment, sur son cœur, quand il entrera vers le saint, pour servir
 « devant Jehovah à perpétuité, et tu mettras au Pectoral de Juge-

« ainsi l'Urie et le Thamar, et ils seront sur la route d'Abime
 « quand il entrera devant Jiborah; et Abime portera le jugement
 « des fils d'Israël sur ses routes devant Jiborah à perpétuité. » —
 Exod. XXVIII. 28, 29, 30. Lévit. VIII. 7, 8. — Que Jiborah soit le
 Seigneur est évident par ce qu'il est donné des réponses par l'U-
 rie, ou le roi dans Moïse : « Jiborah dit à Moïse : Prends les
 « chemins des fils de Noé : tu donneras de la gloire sur lui, afin que lui
 « obtienne toute l'assemblée des fils d'Israël : devant Jiborah le
 « Prêtre, il se tiendra, et il l'interrogera par le Jugement de l'Urie
 « devant Abime. » — Nomb. XXVil. 18, 19, 20. — Et dans Sa-
 tanaël : « Schabé interrogea Abime, et ne lui répondit point Jib-
 « rah, même par songes, ni par l'Urie, ni par les Prophètes. » —
 1. Sam. XXVIII. 6.

3333. Car elle dit : Parce qu'a vu Jiborah, signifie dans le sens
 supérieur la Pénitence, dans le sens inférieur la foi, dans le sens
 inférieur l'entraînement, dans le sens inférieur la vie, lui la foi
 supérieure du Seigneur : cela est évident d'après la signification
 de voir, ainsi qu'il va être expliqué. D'après ce qui vient d'être dit
 comme préliminaire, on peut voir que les deux Tribes, qui ont
 leur leurs noms des rois de Japhet, ont signifié toutes les dis-
 ciplines du vrai et du bien, ou de la foi et de l'amour, dans toutes les
 choses de l'Eglise, et que chaque Tribu a signifié un universel,
 ainsi les deux Tribes, deux universels, qui composent en eux
 et renferment tous eux toutes et chacune des choses qui ap-
 partenaient à l'Eglise, et dans le sens universel toutes celles qui
 appartiennent au Royaume du Seigneur ; l'universel que Ruben
 signifie est la Foi ; si celles, savoir la Foi, est le premier uni-
 versel, c'est parce que l'homme, quand il est régénéré ou devient
 Eglise, doit d'abord s'instruire et se pénétrer des choses qui ap-
 partenaient à la foi, c'est-à-dire, au vrai spirituel, car c'est par
 la doctrine de la foi ou du vrai qu'il est instruit ; au effet,
 l'homme est tel, que de lui-même il ne sait pas ce que c'est que le
 bien céleste, mais il doit s'en instruire par la doctrine qui est
 appelée doctrine de la foi ; toute doctrine de la foi regarde la vie
 comme fin, et palap's'elle regarde ainsi la vie, elle regarde le bien,
 car le bien est la vie. Chez les anciens, on agita la question de
 savoir quel est le Premier-né de l'Eglise, si c'est le vrai qui ap-

parlent à la foi, ce n'est d'autre le bien qui appartient à l'Amour; mais qui est tel que le vrai de la foi est le premier-ét, est appelé d'après l'apparence externe, et de l'est établi le premier-ét, parce qu'il est et doit être d'abord appris, et parce que c'est par lui que l'homme est introduit vers le bien; mais de son aspect que le bien est essentiellement le Premier-ét, et que le Seigneur l'introduit par l'homme interne, c'est qu'il adopte et reçoit le vrai qui est introduit par l'homme externe, et que le vie est par le Seigneur dans le bien, et que dans le vrai il n'y a nulle autre vie que celle qui provient du bien, de sorte que le bien est l'âme du vrai, et s'approprie et revêt le vrai, comme l'âme revêt le corps; de là on peut voir clairement que selon l'apparence externe le vrai est à la première place et comme le premier-ét, quand l'homme est régénéré, quoique le bien soit essentiellement à la première place et le premier-ét, et c'est ce qui arrive aussi quand l'homme s'est régénéré, que cela soit ainsi, on le voit par 3539, 3548, 3554, 3563, 3578, 3579, 3603, 3704. Comme dans ce Chapitre, et dans ceux qui précèdent, il s'agit de la Régénération du Naturel, et ce, de son premier état, qui est celui de l'introduction par le vrai vers le bien, c'est pour cela que le premier fils de Jacob ou Ruben a été nommé d'après l'expression : *Jacob a vu*, ce qui dans le sens interne signifie le *Fils* procédant du Seigneur. Le *Fils*, considéré en elle-même, est la foi par entendement et la foi par volonté; savoir et comprendre le vrai qui appartient à la foi, c'est ce qui est appelé la foi par l'entendement; mais vouloir le vrai qui appartient à la foi, c'est ce qui est appelé la foi par la volonté; celle-ci, savoir, la foi par l'entendement est celle que signifie Ruben, tandis que celle-ci, savoir, la foi par la volonté, est celle que signifie Simeon; que la foi par l'entendement, ou comprendre le vrai, précède la foi par la volonté, ou vouloir le vrai, c'est ce que chacun peut voir; en effet, quand une chose est inconnue à l'homme, même l'âme le bien céleste, il faut d'abord qu'il sache qu'elle existe et qu'il comprenne ce que c'est, avant qu'il puisse la vouloir. Il est constant sans explication que voir, dans le sens externe, signifie la voir, il est également constant que voir, dans le sens intérieur, signifie l'entendement, car la voir de l'homme interne n'est autre chose que l'entendement, mais est-ce pour cela

que dans le langage ordinaire l'entendement est appelé une interne, et que la faillie se dit aussi de l'entendement de même que de la vue externe, et qu'on emploie l'expression faillie intellectuelle : que voir, dans le sens interne, signifie la foi procédant du Seigneur, c'est ce qui est évident en ce que l'entendement intérieur n'a point d'autres objets que ceux qui appartiennent au vrai et au bien, car ceux-ci appartiennent à la foi ; cet entendement intérieur, ou cette vue interne, qui a pour objets les vrais qui appartiennent à la foi, ne se manifeste pas comme l'entendement qui a pour objets les vrais qui appartiennent à la vie civile et à la vie morale, et cela, parce que le premier est au dedans du second et dans la lumière du ciel, lumière qui est dans l'absence tant que l'homme est dans la lumière du monde ; mais néanmoins chez ceux qui ont été régénérés, il se révèle, surtout par la connaissance. Que voir, dans le sens externe, signifie la Polynésie, cela peut être évident, car l'intelligence qui se dit du Seigneur est une intelligence infuse, qui n'est autre chose que la Princesse. Que par voir, dont l'absence a reçu son nom, soit signifié, dans le sens interne, la foi procédant du Seigneur, cela est évident d'après un grand nombre de passages de la Parole, dont quelques-uns vont être rapportés ; dans Moïse :

« Moïse dit à Moïse : Fais-toi un serpent, et mets-le sur une en-
 « ceigne, et il arrivera que quelque chose t'en avertisse et te serra,
 « sera : Moïse fit un serpent d'argent, et il le mit sur une enseigne,
 « et il arriva que si un serpent mordait un homme, et celui-ci
 « regardait le serpent d'argent, et il vivait. » — Nomb. XXI. 8,
 9 — Le serpent d'argent représentait le Seigneur quant au Sauveur externe, ou naturel, N° 187 ; et l'argent est le naturel, N° 435,
 434 : que la foi pour le Seigneur ait été représentée en ce que ceux
 qui regardent ou regardent le serpent reviennent, c'est ce que le
 Seigneur Lui-Même enseigne dans Jean : « De même que Moïse
 « éleva le serpent dans le désert, de même il faut que soit élevé le
 « Fils de l'homme, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
 « mais qu'il ait la vie éternelle. » — Jhn. 3. 14, 15. — Dans Esaïe :

« Le Seigneur dit : Tu es dit à ce peuple : Entendez et entendez,
 « mais ne comprenant point, et voyez et voyez, et ne voyant
 « point ; égalisez le cœur de ce peuple, et ses oreilles appaissant,
 « et ses yeux aveugles, de peur qu'il ne voit de ses yeux, et que de ses

« oreilles il s'écoude, et que son cœur ne comprenne » — VI, 9, 10; — qu'on voit et ne peut connaître, ce soit comprendre ce qui est vrai, et néanmoins ne pas le reconnaître, cela est évident; et que cacher les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, ce soit priver de l'entendement de voir, et que ce soit la foi au Seigneur, qui est signalée dans ce passage par voir, cela est constant d'après les paroles du Seigneur dans Matthieu, Chap. XIII, 13, 14, et dans Jean, Chap. XII, 38 à 40. Dans Ézéchiel: « Fils de l'homme, au milieu de la maison de rébellion la habite, avec ceux qui ont des yeux pour voir mais ne veulent point, des oreilles pour entendre et n'entendent point. » — XII, 2; — ils ont des yeux pour voir mais ne veulent point, c'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre les vrais qui appartiennent à la foi, mais ne veulent point, et cela, à cause des maux, qui sont la maison de rébellion, et qui répondent au: *mauvais manuscrit* sur les faux et des *mauvais* sur les vrais, selon ces paroles dans Esaie: « Un peuple de rébellion, lui, des fils menteurs, des fils (qui) n'ont point voulu connaître la loi de Jéhovah, qui ont dit aux anges: Ne voyez point; et à ceux qui avaient des visions: Ne voyez point pour nous des choses droites; » parlez-vous de choses fausses, voyez des illusions. » — XXX, 9, 10. — Dans Esaie: « Ce peuple, ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu une lumière grande; ceux qui habitaient dans une terre d'ombre de mort, une lumière a été allumée sur eux » — IX, 8; — voir une lumière grande, c'est recevoir et croire les vrais qui appartiennent à la foi; la lumière allumée est dite briller sur ceux qui sont dans la foi, car la lumière qui est dans le cœur est le Divin Vrai d'après le Divin Bien. Dans le même: « Sur vous a répondu Jéhovah un esprit d'accomplissement, et il a renouvelé vos yeux; les prophètes et vos chefs, les voyants il (a) convertis. » — XXXIII, 6; — boucher les yeux, c'est boucher l'entendement du vrai, car l'œil est l'entendement, N° 3704; couvrir les voyants, c'est ceux qui savent et enseignent les vrais de la foi; les prophètes anciens étaient appelés voyants; que ce soient ceux qui enseignent, et aussi les vrais de la doctrine, on le voit N° 3034. Dans le même: « Le Père et le Prophète figurent par la correction, de s'égarer, parviennent à la sagesse, ils charment dans le jugement. » — XXXVIII, 7; — même signification: que le jugement dans lequel ils charment,

voit le vrai de la foi, ou le voit, N° 1025. Dans le Même : « Les yeux de ceux qui voient ne s'effaiblissent point, et les oreilles de ceux qui entendent restent ouvertes. » — XXXIII. 12 ; — pareillement, Dans le Même : « Tes yeux regarderont le Dieu dans sa gloire, ils verront la terre des déportements. » — XXXIII. 17 ; — regarder le Dieu dans sa gloire, c'est les vrais de la foi qui profitent du Solaire, ils sont appelés beaux d'après le Dieu ; voir la terre des déportements, c'est le bien de l'union ; que le roi soit le vrai de la foi, ou le voit, N° 4072, 5015, 5068, 5015 f. 5093, 5070 ; on a vu ainsi que le bien se dit du bien, N° 553, 5068, 5091 ; et que la terre est la bien de l'union, N° 416, 436, 5068, 5071. Dans le Même : « Heureux les purs de cœur, parce que eux verront Dieu. » — V. 8 ; — que voir Dieu, ce soit croire au Lui, par conséquent. Le voir par la foi, cela est évident ; en effet, ceux qui sont dans la foi voient Dieu d'après la foi, car Dieu est dans la foi, et Dieu est dans la foi ce qui est véritablement la foi. Dans le Même : « Si ton œil se scandalise, arrache-le, bien est pour toi d'entrer » — XXXIII. 9 ; — quel œil se soit l'œil, et que l'œil ne doive pas être arraché, cela est évident, car ce n'est pas l'œil qui scandalise, mais c'est l'entraînement du vrai, qui est l'œil, N° 5104, il vaut mieux ne pas savoir et ne pas comprendre les vrais de la foi, que de les savoir et de les comprendre et néanmoins de vivre la vie du mal, voilà ce qui est signalé par « bien est d'entrer lorsque dans la vie, plutôt qu'ayant deux yeux d'être joint dans la présence du feu. » Dans le Même : « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent ! en effet, je vous dis que beaucoup de prophètes et de sages ont désiré voir ce que vous voyez, et n'ont pu le voir. » — XIII. 13 à 17, Jean, XII. 40 ; — voir, c'est savoir et comprendre les choses qui appartiennent à la foi dans le Solaire, ainsi c'est la foi, car ce n'est pas d'avoir vu le Solaire, et d'avoir vu ses abîmes, qu'ils ont été heureux, mais c'est d'avoir cru, comme la preuve est prouvée dans Jean : « Je vous ai dit que vous étiez Français, et ne croyez point ; c'est la volonté de Celui qui s'a croisé, qui quiconque voit le Père, et croit en Lui, ait la vie éternelle. Non qui pécheur ait vu le Père, et se

« c'est Celui qui est chez le Père, celui-là « est le Père ; en vérité.
 « en vérité je vous dis : Qui croit en Moi a la vie éternelle. » — VI.
 36, 46, 46, 47 ; — voir et ne pas croire, c'est savoir les vrais de
 la foi et ne les pas reconnaître, voir et croire, c'est les savoir et les
 reconnaître ; « personnes n'a en le Père, si ce n'est Celui qui est chez
 le Père. » signifie que le Divin Esprit ne peut être reconnu, sinon
 par le Divin Verbe ; que le Père est le Divin Esprit et le Fils le Divin
 Verbe, en la foi, 56-5704 ; aussi le sens interne est que personne
 ne peut avoir le bon office, à moins qu'il ne reconnaisse le
 Seigneur. Parallèlement dans le même : « Dieu, personne ne le
 « vit jamais, le Fils unique qui est dans le sein du Père, Lui l'a
 « exposé. » — I. 18. — Et dans le même : « Jésus dit : Qui Me
 « voit voit Celui qui m'a envoyé ; Mais, la Lumière, dans le monde
 « je suis venue, afin que quiconque croit en Moi dans les ténèbres
 « ne demeure point. » — XII 46, 46 ; — Et, il est dit clairement
 que voir, c'est croire avec la foi. Et dans le même : « Je vous dis :
 « Si vous m'avez connu, aussi mon Père vous avez connu, et dès
 « à présent vous L'avez connu et vous L'avez vu ; qui m'a vu « en
 « le Père, » — XIV. 7, 8. — Dans le même : « L'apostrophe de vérité,
 « que le monde ne peut reconnaître, parce qu'il ne le voit point et ne
 « le connaît point ; Je ne vous l'ai point dit, parce que, je vous
 « à vous ; encore un peu, et le monde ne Me verra plus ; mais vous,
 « vous Me verrez parce que Moi je vis, vous aussi vous vivrez. »
 — XIV. 17, 18, 19 ; — voir, c'est avoir la foi, car le Seigneur est
 vu seulement par la foi ; en effet, la foi est l'ord de l'amour, car
 d'après l'amour le Seigneur est vu par la foi, l'amour est la vie de
 la foi, c'est pour cela qu'il est dit : « Vous, vous Me verrez ; parce
 que Moi je vis, vous aussi vous vivrez. » Dans le même : « Jésus dit :
 « Pour le jugement, Moi, dans ce monde je suis venue, afin que
 « ceux qui ne croient point soient, et que ceux qui croient aient la
 « vie éternelle ; les Pharisiens dirent : Es-tu qu'aussi nous, mes-
 « sies nous sommes ? Jésus leur dit : Si croyez vous être, vous
 « n'avez point de péché, mais maintenant que vous êtes « Nous
 « voyons, c'est pour cela que votre péché reste. » — IS. 36, 46,
 47 ; — ceux qui croient, ce sont ceux qui se croient plus intelli-
 gents que tous les autres ; il est dit d'eux, qu'ils deviendront aveugles,
 c'est-à-dire, qu'ils ne recevront pas la foi ; que ne pas

voir ou être atteintes, et d'un de ceux qui sont dans les ténés, et aussi de ceux qui sont dans l'ignorance, on le voit N° 3356. Dans Luc : « A vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, mais aux autres en paraboles, afin que voyant ils ne voient point, et qu'entendant ils n'entendent point. » — VIII. 10; — paroliquement dans le même : « Je vous dis Il y en a quelques-uns les présents, qui ne goûteront pas de la mort qu'ils s'arretent en le Royaume de Dieu. » — IX. 57. Marc. IX. 4; — voir le Royaume de Dieu, c'est croire, dans le même : « Mais dit aux disciples : Viendront les jours, que vous débiteras sur l'un des jours de Fils de l'homme, mais vous ne verrez point. » — XVII. 35; — là, il s'agit de la consommation du siècle, ou du dernier temps de l'Eglise, quand il n'y a plus aucune loi. Dans le même : « Il arriva que comme Jésus était à table avec eux, prenant le pain il le bénit, et le rompant, il le leur donna; et deux pour deux furent assés, et de là commença. » — XXIV. 30, 31; — par là il a été signifié que le Seigneur se manifeste par le pain, mais non par le vin sans le pain, car le pain est le lien de l'union, N° 376, 668, 6163, 6177, 6178, 3206, 3813; d'après ces passages et plusieurs autres, il en est évident que voir, dans le sens interne, c'est la foi procédant du Seigneur, car il n'existe pas d'autre loi, qui soit loi, que celle qui procède du Seigneur; c'est celle-là aussi qui rend l'homme capable de voir, c'est-à-dire, de croire, mais la foi procédant de lui, ou du propre de l'homme, n'est pas la loi, car celle-ci fait voir les faits comme vrais et les vrais comme faux, et si elle fait voir les vrais comme vrais, l'homme néanmoins ne lui croit pas, parce qu'il ne croit pas, car dans ces mots c'est lui-même qu'il voit et non le Seigneur. Que voir, ce soit avoir la foi au Seigneur, c'est ce que prouve avec évidence ce qui a été dit très-nettement sur la lumière du ciel, savoir, que la lumière du ciel, par cela qu'elle procède du Seigneur, a avec elle l'intelligence et la sagesse, par conséquent la foi au Seigneur, car la foi au Seigneur est intrinsèquement dans l'intelligence et dans la sagesse; c'est pourquoi voir d'après cette lumière, comme voyant les Anges, ne peut signifier autre chose que la foi au Seigneur; le Seigneur lui-même est aussi dans cette lumière, parce qu'elle procède du Seigneur; c'est encore cette lumière qui brille dans le

conscience du bien, qui ont la foi au Seigneur, quoique l'homme ne sache pas cela, tant qu'il est dans le corps, car alors la lumière du monde obscurcit cette lumière.

3344. *Mes afflictions, savoir*, parce qu'il va débouché, signifie l'état de parvenir au bien : on le voit par la signification de l'affliction, en ce qu'elle est la tentation, N° 4846 ; et comme la tentation est le moyen de parvenir au bien, *mes afflictions* signifie ici l'état de parvenir du vrai, qui est externe, au bien qui est interne.

3345. *Que maintenant m'enrme mon mal*, signifie que de la vient le bien du vrai : on le voit par la signification de *enrme*, en ce que c'est d'être vicié le bien, car tout bien appartenant à l'âme, ainsi est-ce cela qui est appelé en par amour ; et par la signification du *mal*, en ce qu'il est le vrai, N° 3434. Il a déjà été quelques-fois expliqué ce que c'est que le bien du vrai, à savoir, que c'est l'affection du vrai à cause de la vie, car la vie est le bien qui consiste en dans le vrai dont que créature sont régénérée, sans la vie selon le vrai il ne s'opère aucune conception du vrai avec la bonté, par conséquent aucune appropriation : c'est ce que chacun peut voir avec facilité, pourvu qu'il fasse attention à ceux qui vivent mal et à ceux qui ne sont bien ; à l'égard de ceux qui vivent mal, quoique dans leur enfance et dans leur jeunesse ils aient, sans le voir, que les saints possèdent les doctrines de l'Eglise, s'ils examinent ce qu'ils croient du Seigneur, de la foi au Seigneur et des vrais de l'Eglise, il découvriront qu'ils ne croient rien, mais chose vaine que vivent bien il découvriront qu'ils ont presque les vrais mais qu'ils croient être des vrais ; ceux qui enseignent les vrais, comme les docteurs de l'Eglise, et qui vivent mal, disant, il est vrai, qu'ils croient, mais néanmoins de croire de ne croient point ; bien quelques-uns il y a un personnel qui croient la foi, mais le personnel est tel, que c'est un académique content sans parce qu'il est vrai, mais parce qu'ils disent le proclamer publiquement à cause de leur doctrine, de leur honneur et du profit qu'ils en tirent : cela va par les écoles dans la jeunesse sans pénétrer plus profondément, et sort de la jeunesse par les livres, mais n'entre pas dans le cœur, ni par conséquent dans la conscience. Il est donc évident que la vie montre quelle est la reconnaissance du vrai, c'est-à-dire, qu'elle est la foi ; et que la foi séparée d'avec la bonté de la vie dit que, de

quelques maîtres que l'homme voit, il peut toujours être saisi par la police; et qu'elle résistera maître de péché de doctrine que la vie de chacun lui rende après la mort.

1866. D'après le sens interne des paroles que Lécia a dites de Ruben, quand il est né, savoir : *A va Jéhovah mon afferme*, car maintenant m'affirme mon mari, on peut voir quelle chose de l'Eglise est signifiée par Ruben ou par la Trine, qui porte le nom de Ruben, à savoir, que c'est la première chose de la régénération, ou ce qui existe d'abord quand l'homme devient Eglise, c'est-à-dire, le vrai de la doctrine par lequel il peut parvenir au bien de la vie.

1867. Vers 13. *Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit : Parce qu'en attendant Jéhovah que lelie (l'état), moi, et si m'a donné avec elle-ci, et elle appelle son nom Schimon.* — Elle conçut encore et enfanta un fils, signifie, comme précédemment, la conception et l'enfementement spirituels, allant davantage de l'externe vers les intérieurs : parce qu'en attendant Jéhovah, signifie dans le sens externe la Providence, dans le sens interne la volonté de la foi, dans le sens intérieur l'obéissance, dans le sens externe l'acte, ou la foi par la volonté procédant du Seigneur seul : que lelie (l'état), moi, signifie l'état de la foi ou la volonté n'y est pas correspondante ; et si m'a donné avec elle-ci, signifie le second ; et elle appelle son nom Schimon, signifie sa qualité.

1868. Elle conçut encore, et enfanta un fils, signifie la conception et l'enfementement spirituels, allant davantage de l'externe vers les intérieurs : on le voit d'après ce qui vient d'être dit N° 1866, où sont les mêmes expressions. Il est dit qu'on va de l'ignorance vers les intérieurs, quand de la science qui appartient à l'entendement on va vers la volonté, ou pour parler le langage spirituel, quand de vrai qui appartient à la foi on va vers la charité, ou effet, l'entendement est ce qui procède de la volonté et manifeste la volonté dans une certaine forme visible, de même, la foi procède de la charité et manifeste la charité dans une certaine forme ; de là, il est évident que l'externe de la volonté est l'entendement, et que l'externe de la charité est la foi, ou, ce qui est la même chose, que l'interne de l'entendement est la volonté, et que l'interne de la foi est la charité ; ainsi, allant davantage de l'externe vers les intérieurs, c'est

aller de la foi par l'entendement vers la foi par la volonté ; par conséquent, de la foi vers la charité, qui est représentée par Lévi, dont il sera bientôt question. Il faut qu'on sache que par la foi, quand elle est distinguée de la charité, est entendue la vue, tel qu'est la vue de la doctrine, ou tel qu'il est dans la conviction appelée foi Apocryphique, et cela selon le commun sens dans l'Eglise, car on croit qu'avoir la foi sans vraie foi est la foi par laquelle il y a salut, et on est peu qui sachent que la foi est l'assurance et la confiance, et par conséquent on peut nombre d'en qui sont encore qui croient que l'assurance ou la confiance vient de la charité, et qu'elle ne peut exister chez un homme qui n'a point eu la vie de la charité.

2809. Parce qu'a entendu *Entend*, signifie dans le sens suprême la Providence, dans le sens interne la volonté de la foi, dans le sens inférieur l'obéissance, dans le sens externe l'acte, ici la foi par la volonté procédant du Seigneur seul ; on le voit par la signification d'*entendre* : qu'*entendre*, ce n'est l'acte, cela n'a pas besoin d'explication ; qu'*entendre*, dans le sens intérieur, ce sont l'obéissance, et dans le sens externe la foi par la volonté, on le voit par plusieurs passages de la Parole qui vont être rapportés, et aussi d'après la qualité de l'acte respectivement à la qualité de la vue ; il vient d'être montré N° 2802, que la vue dans le sens intérieur, est l'entendement, et dans le sens externe, la foi par l'entendement, et cela parce que les choses se présentent par la vue interne telles qu'elles sont, ainsi sont saisis par quelque foi, mais par une foi intellectuelle ; or les choses qui sont entendues, quand elles pénètrent vers les intérieurs, sont aussi changées en ce qui ressemble à la vue, car les choses qu'on entend sont vues intérieurement ; l'acte signifie donc aussi ce qui signifie la vue, savoir, ce qui appartient à l'entendement, comme aussi ce qui appartient à la foi, mais l'acte en même temps paraît que telle chose est, et affecte non-seulement la partie intellectuelle de l'homme, mais aussi sa partie volontaire, et elle fait qu'il voit ce qu'il voit ; de la sorte qu'*entendre* signifie l'entendement de la chose et en même temps l'obéissance, et dans le sens spirituel la foi par la volonté, comme aux précédents il y a cela de croire, savoir, l'obéissance et la foi par la volonté, voilà pourquoi cela est aussi signifié par *entendre*, *croire* et *faire attention*, dans le langage ordinaire, car être éga-

tail, c'est être obéissant, et écouter quelqu'un c'est aussi obéir, en effet, les révélateurs de la chose sont quelques-uns arrivés dans les mots du langage de l'homme, et cela, parce que c'est l'esprit de l'homme qui pense et perçoit le sens des mots du langage, et parce qu'il est dans une sorte de communication avec les esprits et les anges qui sont dans les principes des mots, en outre, tel est identiquement le centre des choses, que tout se qui entre par l'oreille et l'œil, ou par l'ouïe et la vue, passe dans son entendement, et par l'entendement dans la volonté, et par la volonté dans l'acte; il en est aussi de même du vrai de la foi, il devient d'abord vrai de la foi par la science, ensuite vrai de la foi par la volonté, et enfin vrai de la foi par l'acte, ainsi charité; la foi par la science ou par l'entendement, c'est *habere*, comme il a été expliqué; la foi par la volonté est *Scimus*; la foi par la volonté, quand elle devient charité, est *Levi*. Que, dans le sens suprême, entendre soit la Providence, cela devient évident d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 3363, car voir, qui dans le sens suprême signifie la Prévoyance; car de la part du Seigneur Prévoir, c'est voir d'être prêt à donner; que telle chose est vraie, et Pourvoir c'est gouverner pour qu'elle soit vraie, et piler la liberté de l'homme vers le bien, en tant qu'il prévoit que l'homme dans sa liberté se laisse plier, voir N° 3384. Que, dans le sens inférieur, ces mots *Admonere* avertir, d'où vient le mot de *Scimus*, également l'obéissance, et dans le sens interne la foi par la volonté procédant du Seigneur seul, cela est évident d'après plusieurs passages de la Parole, par exemple d'après ceux qui suivent; dans *Matthées*: « Tu es, toi » « vrai de la suite, dit: Celui-ci est mon Fils. Mon-fils, en Qui je » « me complais, avertir-Le » — XVIII, 5; — L'écouter, c'est avoir foi en Lui, et obéir à ses principes, ainsi vient la foi par la volonté. Item Jean: « En vérité, en vérité je vous dis que vient une heure, » « que les morts entendront la voix de Fils de Dieu, et ceux qui » « l'entendront vivront. Ne croyez point égarés de cela, puisque » « vient une heure que tous ceux qui sont dans les tombeaux » « entendront sa voix » — V, 25, 28; — entendre la voix du Fils de l'homme, c'est avoir la foi aux paroles du Seigneur, et les réaliser; ceux qui ont la foi de la volonté procèdent la vie, ainsi celui-ci dit: Ceux qui entendront vivront. Item le même: « Celui qui entend

« par la porte est l'orgue des brutes; le portier lui ouvre, et les
 « brutes se voient entendre. Et j'ai d'autres brutes qui ne sont pas
 « de cette espèce, il faut aussi que je les ouvre, et me voient
 « elles entendre, et il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul
 « berger; mais brutes me voient entendre, et moi je les connais,
 « et elles Me suivent. » — X, 2, 3, 16, 37; — entendre la voie
 s'est évidemment été d'après la loi de la volonté. Dans le
 même « Quiconque est de la vérité entendra mon » — XVII 37,
 — pareillement. Dans Luc: « Abraham lui dit: Tu es Moïse et
 « les Prophètes, qu'ils te entendent, s'ils n'entendent point
 « Moïse et les Prophètes, lors même que quelqu'un des morts
 « ressusciterait, ils ne seraient pas non plus persuadés. » — XVI.
 26, 34; — entendre Moïse et les Prophètes, c'est savoir les choses
 qui sont dans la Parole, et y avoir foi, par conséquent avoir les
 vœux, car avoir la foi sans le vouloir, c'est voir et ne pas en-
 tendre; mais avoir la foi avec le vouloir, c'est voir la foi et en-
 tendre; l'un et l'autre donc, c'est-à-dire, voir et entendre, sont
 souvent employés ensemble dans la Parole, et voir signifie ce que
 représente Habaï, et entendre signifie ce que représente Schindon,
 car les choses qui signifient voir et entendre ont été comparées
 comme un frère à son frère: que voir et entendre soient employés
 conjointement, c'est ce que prouvent ces passages: Dans Matthieu:
 « C'est pour cela que je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant
 « ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent point et ne
 « comprennent point; et en son s'accomplit la prophétie d'Isaïe,
 « qui dit: D'arde ils entendront et vous ne comprendrez point,
 « et voyant vous verrez, et vous ne discernerez point, approuvant
 « est le cœur de ce peuple, et de leurs oreilles durement ils ne
 « entendent, et leurs yeux ils ont fermé, de peur qu'il n'arrive
 « qu'ils voient des yeux, et que des brutes ils entendent, et que
 « du cœur ils comprennent. Mais heureux sont vos yeux, parce
 « qu'ils voient; et vos oreilles, parce qu'elles entendent; en vérité,
 « je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré
 « voir ce que vous voyez, mais n'ont pas vu, et entendre ce que
 « vous entendez, et n'ont pas entendu. » — VIII 13 à 17. Jean
 XII 40. Lucie, VI 9. — Dans Marc: « Jésus dit aux disciples:
 « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que j'ai vu et n'avez point?

« N'avez-vous point encore intelligents, et ne comprenez-vous
 « point? encore enciens avez-vous votre cœur? Tout agent ne
 « voyez-vous point, et oreilles agent n'entendent-vous point? » —
 VIII 17, 18. — Dans Luc : « A vous, il a été donné de connaître
 « les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour autres, en paraboles,
 « afin que voyant ils ne voient point, et qu'entendant ils n'entendent
 « point. » — VIII 92. — Dans Lucie : « Alors eurent saisis les gens
 « des amplexes, et les oreilles des saurds eurent saurdes. » —
 XXXV, 5. — Dans le Même : « Alors entendront en ce jour là les
 « saurds les paroles du livre, et (débarrassés) de l'obscurité et des
 « ténèbres les gens des temples verront. » — XXX, 48. — Dans
 le Même. « Saurds, eurent ; et (vous) saurds, regardés en regard. »
 — XLII 68. — Dans le Même : « Fins sont le peuple saurds,
 « qui sont des gens, et les saurds qui ont des brèches. » —
 XLIII 8. — Dans le Même : « Les gens de cœur qui voient ne
 « distinguèrent point, et les oreilles de cœur qui entendent, desin-
 « rent. » — XXXII 3. — Dans le Même : « Que les gens regardent
 « les docteurs, et que les oreilles entendent la Parole. » — XXX,
 28, 29. — Dans le Même : « Celui qui touche ses oreilles pour ne point
 « entendre de sangs, et qui ferme ses yeux pour ne point voir le
 « mal, celui-là en des lieux obscurs habitera. » — XXXIII 45, 46.
 — Dans Esdras : « Fils de l'homme, au milieu de la maison de
 « rébellions tes habites, avec tout qui (ont) des yeux pour voir, mais
 « ne voient point, des oreilles pour entendre et n'entendent point. »
 — XII 7. — Dans ces passages, les deux sont employés, parce
 que l'un suit l'autre, savoir, la fin par l'entendement qui est voir, et
 la fin par la volonté qui est entendre, soutenant l'une des expres-
 sions aurait été suffisante ; on voit encore clairement par la pou-
 que un fils de Jacob a reçu son nom de son œil, et un autre, de
 son entendement Si voir signifie la fin par la science ou par l'entende-
 ment, et si entendre signifie la fin par l'obéissance ou par la volonté,
 c'est d'après les correspondances dans l'autre vie, et par suite
 d'après les significatifs ; ceux qui sont intellectuels, et par là dans
 la fin, appartiennent à la province de l'OEIL, et ceux qui sont obéis-
 sants, et par là dans la loi, appartiennent à la province de l'OREILLE ;
 que cela soit ainsi, c'est ce qu'on verra par les explications qui
 seront données, d'après la Doctrine Mystérique du Seigneur, à la fin

des Chapitres, sur le Très-Grand Homme, et sur la correspondance qui existe entre lui et tout ce qui est dans le Corps humain ; de là vient donc que l'Œil, dans le sens interne, est l'entendement, voir N° 1744, et que l'Oreille est l'obéissance, et dans le sens spirituel, la loi qui se prévient en la loi par la volonté : d'est ainsi et qu'on voit par ces passages : Dans Exode : « Même avec sa » point entendre, même si n'a point vu, même dis-je n'a » point vu son des oreille. » — XLVIII. 8. — Dans le même : « Le » Seigneur Jéhovah exalta sa main l'oreille pour que j'entende, » comme ceux qui sont instruits, le Seigneur Jéhovah m'a ouvert » l'oreille, et moi je ne me suis point révolté. » — I. 4, 5. — Dans le même : « Écoutez sa m'écoutez, et mangez bien, afin que sa » délecte dans la grande voie droite ; m'écoutez, et venez » sans Me, m'écoutez, afin que vive votre âme. » — LV. 2, 3. — Dans Jérémie : « A qui parlais-je et donnais-je témoignage, afin » qu'ils m'écoutent ? Vous, m'écoutez en leur oreille, et ils ne » peuvent écouter. » — VI. 10. — Dans le même : « Je leur ai » donné ce précepte, devant : Écoutez ma voix, alors je vous » serai pour Dieu, et vous, vous le serez pour peuple ; et ils n'ont » pas entendu, et ils n'ont pas incliné leur oreille. » — VII. 24, 24, 26. — Dans le même : « Écoutez, hommes, la parole de Jéhovah, » et que respire votre oreille la parole de sa bouche. » — IX. 16. — Dans le même : « Vous n'avez point incliné votre oreille, et vous ne » M'avez point obéi. » — XXXV. 15. — Dans Ezechiel : « Fils de » l'homme, toutes les paroles que je t'ai prononcées, respire-les dans » ton cœur, et de tes oreilles écoute-les. » — III. 10. — Dans le même : « Je mettrai mon âme contre toi, et tu agiras contre » toi avec supériorité ; tes nez et tes oreilles de charpe. » — XXIII. 25. — Sur le nez et les oreilles, c'est sur la perception du vrai et du bien, et l'obéissance de la loi. Dans Zacharie : « Ils ont » refusé de prêter attention, et ils ne pouvaient leur épaule rétro- » leur, et leurs oreilles ils ont appuyé pour ne point entendre, » et leur cœur ils ont fait de charpe pour ne pas entendre la » loi. » — VII. 14, 15. — Dans Amos : « Arme » de Jéhovah : » Et même qu'arracheraient au charpe de la parole d'un bon deux » jurets ou un bon d'oreille, sans arracher les fils d'Israël » dans Samarie, dans l'angle de la loi, et à l'extrémité de la corde. »

— III. 19. — arracher les deux parents, c'est la volonté du bien ; le bout de l'oreille, c'est la volonté du vrai ; que le bout de l'oreille ait cette signification, on peut le voir seulement, comme il a été dit, d'après les correspondances dans l'autre vie, et par suite d'après les significations, selon lesquelles existe le sens interne de la Parole, et selon lesquels existent aussi les rites de l'Eglise hébraïque et Juive ; c'est de là que pour l'inauguration d'Abraham et de ses fils un ministre, il fut, entre autres choses, commandé que « Moïse prendrait du sang du bœuf, et en mettrait sur le bout de l'oreille d'Abraham, et sur le bout de l'oreille de ses fils, et sur le pouce de leur main droite, et sur le pouce de leur pied droit. » — Exod. XIX. 36. — ce rite représentant la volonté de la foi, dans laquelle comme prêtre il serait aussi initié, que ce rite fut ainsi, c'est ce que chacun peut voir, puisqu'il avait été commandé à Moïse par Jéhovah, avant même du sang sur le bout de l'oreille, d'être aussi ainsi : mais quel saint d'Israël, ou ne peut le savoir que par le sens interne des choses dans la Parole, et ici ce saint est que le saint de la foi par la volonté serait gardé. Que l'oreille signifie l'obéissance, et, dans le sens interne, le fait par l'obéissance, on le voit plus manifestement encore par le rite sur le serviteur qui ne voulait pas sortir de service ; il en est ainsi porté dans Malou : « Si le « serviteur ou la servante ne veut pas sortir de service, son Maître « l'ambasera vers Dieu, et il l'ambasera vers la porte ou vers le « poteau ; et son Maître lui perceva l'oreille avec une alène, et « lui le servira à perpétuité. » — Exod. XXI. 6. Deut. XV. 17. — percevra l'oreille avec une alène vers le poteau, c'est perpétuellement servir ou obéir ; dans le sens spirituel, c'est ne pas vouloir comprendre le vrai, mais réaliser le vrai par obéissance, ce qui est respectivement la non-liberté. Par conséquent, dans le sens interne, les oreilles signifiant l'obéissance de la foi, et qu'entendre signifie obéir, on voit ce qui est signifié par ces paroles que le Seigneur a répétées tant de fois : « Qui a oreille pour entendre, qu'il entende. » — Matth. XIII. 9, 43. Marc. IV. 9, 23. Luc. VIII. 8. XIV. 35. Apoc. II. 7, 14, 29. III. 13, 28. — Que, dans le sens suprême, entendre soit la Providence, et que voir soit la Prévoyance, cela est évident d'après ces passages de la Parole, dans lesquels des Yeux, et aussi des oreilles sont attribués à Jéhovah ou au Sei-

gent) comme dans Esau : « Incline, Jérusalem ! tes oreilles et ne
 « rends ; ouvre, Jérusalem ! tes yeux, et vois » — XXXVII. 17. —
 Dans Dague : « Incline, sous Dieu, tes oreilles et entends ; ouvre,
 « Jérusalem ! ses yeux, et vois ses dévastations. » — IX. 19. — Dans
 David : « Dieu, incline tes oreilles vers moi, et entends mon dis-
 « cours. » — Ps. XVII. 6. — Dans le même : « Incline vers moi
 « tes oreilles, et garde-les. » — Ps. LXVI. 6. — Dans le même :
 « Prête l'oreille à mes prières, à cause de ta vérité ; réponds-moi
 « à cause de ta justice. » — Ps. CXLIII. 4. — Dans Jérémie :
 « Jérusalem ! ses yeux ne se levèrent, ne chercha point ses oreilles à
 « mes sursens, à mon cri. » — Lament. III. 56. — Dans David :
 « Jérusalem ! ne cache point les faces de moi, au jour où la détresse
 « jura sur moi, incline vers moi tes oreilles ; pendant le jour je
 « cria, réponds-moi » — Ps. CII. 17. — Il est noté que Jérusalem
 n'a point des oreilles et des yeux comme l'homme, mais que c'est un
 attribut d'appartenant au Dieu, qui est signifié par l'Oreille et par
 l'Œil, d'est à servir, le vouloir infini, et le comprendre infini ; le
 vouloir infini est la Providence, et le comprendre infini est la Pro-
 vidence ; ils sont signifiés dans le sens supérieur par l'Oreille et
 par l'Œil, quand l'oreille et l'œil sont attribués à Jérusalem. D'après
 ce qui vient d'être dit, on voit maintenant ce qui est signifié dans
 chaque vers par Jérusalem à savoir, d'être Schéchemon « très bon
 homme ».

3870. Que *leur fîmes*, nous, signifie l'état de la *foi* et la *volonté*
 n'y est pas correspondante : ce l'est par la signification de *foi*, en
 ce que c'est non *saule*, car tel est l'état de la *foi* si la *volonté* n'y
 correspond pas. Dans le sens interne, il s'agit du progrès de la ré-
 génération de l'homme de l'externe vers l'interne, c'est-à-dire, du
 vrai de la *foi* vers le bien de la *charité* ; le vrai qui appartient à la
foi est l'externe, et le bien qui appartient à la *charité* est l'interne,
 pour que le vrai, qui appartient à la *foi*, vive, il doit être intérieur
 vers la *volonté*, afin qu'il y reçoive la *vie*, car le vrai vit non pas par
 le savoir, mais par le vouloir, la *vie* infuse du Seigneur par le sa-
 voir veut qu'il érige chez l'homme, la *possibilité* *vie* se manifeste
 par l'obéissance qui est le commencement de la *volonté* ; la *seconde*,
 par l'attention de faire le vrai, laquelle est le progrès de la *vo-
 lonté*, et ainsi alors qu'on perçoit le plaisir et la *liberté* en la

sant le vrai; et un tel progrès de la foi n'a pas lieu, le vrai ne devient point le vrai, mais il devient quelque chose d'ajouté de la foi, paroles confirmant du vrai et paroles persuasives, par conséquent quelque chose de corrompu, car il s'agit avec l'affection mauvaise de l'homme, ou sa cupidité, c'est-à-dire, avec sa volonté propre, qui est contraire à la charité; telle est la foi que bien des hommes aujourd'hui croient être la foi et qu'ils disent devoir savoir seule sans les œuvres de la charité; mais cette foi, savoir, la foi séparée d'avec la charité, et par suite contraire à la charité, est représentée dans ce qui suit par Ruben, et ce qu'il conçoit avec Bilhah concubine de son père, — Gen. XXX. 17, — et elle a été nommée en ces termes par Jacob, alors Israël: « Ruben, mon premier-né, toi, « ma vigueur et le commencement de ma force, léger comme l'eau, « n'accroît point, car tu es assis sur la couche de tes pères, alors « ta foi profane: sur mon lit il est assis! » — Gen. XLIX. 3, 4; — la volonté et l'affection de cette foi, savoir, de la foi séparée d'avec la charité, lesquelles sont contraires à la charité, sont aussi décrites là par Schimon et Lévi, en ces termes: « Schimon et « Lévi (sont) frères; instruments de violence leurs épées; en leur « sacri que ne venait point mon sang, en leur assemblée que ne « venait point ma gloire, car dans leur colère ils ont tué l'homme, « et dans leur bon plaisir ils ont tué le bœuf; masada soit leur colère, « car elle a été vaine, et leur emportement, car il a été vain! « je les diffame en Jacob et je les disperse en Israël » — Gen. XLIX. 5, 6, 7; — dans la suite, d'après la Thémis Ministre du Seigneur, il sera montré que c'est la foi séparée d'avec la charité, qui a été décriée par eux.

3874. Et si il a donné aussi celui-ci, signifie le succès, savoir, la foi par l'obéissance ou par la volonté: que cette foi succède à la foi par la science ou par l'entendement, c'est ce qui a été montré ci-dessus; cela est signifié par il n'a donné aussi celui-ci.

3875. Et elle appelle son nom Schimon, signifie sa qualité: en le vrai par la signification du nom, et d'appeler le nom, en ce qui s'est fait la qualité. Ps. 144, 445, 1704, 1806, 2009, 2204, 2406, 2409; la qualité elle-même est contenue dans le sens intérieur des paroles que Lévi prononça: « Adhuc » encore que toute j'angoisse, moi, et si il a donné aussi celui-ci; » c'est cette qualité qui est signifiée par Schi-

même, et aussi par la Trinité qui a lié son nom de son ; et c'est la concordance au verbi de l'Eglise, on la reçoit quand l'homme est régénéré et devient Eglise ; ainsi s'est l'obéissance ou la volonté de faire le bien qui appartient à la fin, chascun-ci et volonté dans lesquelles est enracinée la charité, qui sont apels et est signifiés par Lévi.

3673. V. 24. *Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit : Maintenant, cette fois, attaché sera mon mari à moi, parce que je lui ai enfoncé mon fils; c'est pourquoi elle appela son nom Lévi.* — Elle conçut encore et enfanta un fils, signifie, comme précédemment, la conception et l'enfancement spirituelle, allant encore davantage de l'externe vers l'intérieur, et elle dit. *Maintenant, cette fois, attaché sera mon mari à moi*, signifie dans le sens suprême l'union et la concordance, dans le sens interne la charité, dans le sens externe la conjonction, ou l'amour spirituel : parce que je lui ai enfoncé mon fils, signifie le succèsif : c'est pourquoi elle appela son nom Lévi, signifie sa qualité.

3674. Elle conçut encore et elle enfanta un fils, signifie la conception et l'enfancement spirituelle allant encore davantage de l'externe vers l'intérieur : on le voit d'après ce qui a été dit au-dessus N°s 2660, 2666, où sont les mêmes paroles.

3675. Et elle dit. *Maintenant, cette fois, attaché sera mon mari à moi*, signifie dans le sens suprême l'union et la concordance, dans le sens interne la charité, dans le sens externe la conjonction, ou l'amour spirituel : on le voit par la signification d'être attaché. Que, dans le sens externe, ou dans le sens le plus près du sens extérieur, être attaché signifie la conjonction, on peut le voir sans explication ; que, dans le sens interne, être attaché signifie la charité, cela est évident en ce que la charité, ou, ce qui est la même chose, l'amour spirituel, est une conjonction spirituelle ; en elle, c'est la conjonction des affections qui appartiennent à la volonté, et par suite la conformité des pensées qui appartiennent à l'entendement, ainsi la composition des mentals quant à l'un et à l'autre partie ; que, dans le sens suprême, être attaché signifie l'amour et la concordance, d'un est une chose évidente ; en elle, l'intel et l'éternel qui se disent de la charité ou de l'amour spirituel, c'est la concordance, qui est l'Amour Divin envers le genre humain placé dans de sa

grands maîtres ; car puisque l'homme n'est par lui-même que mal, et qu'en lui, en tout ce qui vient de lui, il n'y a que l'inormal, et puisque le Seigneur le regarde d'apès le bien d'Amor, alors s'il est écarté hors de l'ordre dans lequel il est par lui-même, et qu'il en soit dévié, cela est appelé *Madrécorde* ; de là, comme la *Madrécorde* vient du bien d'Amor, l'Amor et la *Madrécorde* sont agglutés dans le sens suprême par être attachés. Que, dans le sens même, être attaché signifie l'amor spirituel, ou, ce qui est la même chose, la charité envers le prochain, c'est aussi ce qu'on peut voir par d'autres passages de la Parole, comme dans Esaié : « Que ne dis-je pas le fils de l'étranger qui est attaché à Achav, de-
 « vent : Que séparant me sépare d'Achav d'avec son peuple. Les
 « fils de l'étranger qui sont attachés à Achav pour être ses ministres, et pour aimer le bien de Achav, Les servir pour servir
 « leurs. » — LVI. 3, 4 ; — être attaché à Achav, c'est observer ses préceptes, et cela appartient à l'amor spirituel, car personne n'observe de cœur les préceptes de Dieu, si ce n'est celui qui est dans le bien de la charité envers le prochain. Dans Jérémie : « En ces
 « jours-là vendront les fils d'Israël, eux et les fils de Juda, al-
 « lant et pleurant de vent, et Achav leur bien ils chercheront,
 « de bien ils s'interrogeront, sur le chemin vers de (cœur couronné)
 « leurs faces ; mais et seigneurs attachés à Achav par alliance aban-
 « donner, qui n'est point écarté à l'oubli. » — L. 4, 5 ; — de même qu'être attaché à Achav, c'est observer de cœur ses préceptes, c'est-à-dire, d'apès le bien de la charité. Dans Zacharie : « Attachés
 « seront des maîtres nombreux à Achav en ce jour-là, et elles Ma-
 « serviront pour peuple. » — II. 13, — particulièrement Dans Romé : « Je-
 « hovah aura pitié de Jacob, et il choisira encore Beniamin ; et il les
 « placera sur leur terre, et attaché sera le voyageur à eux, et ils
 « s'adjonctront à la maison de Jacob. » — XXX. 4 ; — le voyageur attaché à eux, signifie être dans la même observation d'avec eux ; s'ad-
 « joindre à la maison de Jacob, c'est être dans le bien de la charité,
 dans lequel sont ceux qui signifié la maison de Jacob. Dans Mar-
 tins : « Nul ne peut deux maisons servir ; car, ou l'un il haïra, et
 « l'autre il aimera : ou à l'un il sera attaché, et l'autre il négligera. »
 — VI. 46 ; — là, aimer est le côté de l'amor, et être attaché au
 le spirituel de l'amor, il est dit l'un et l'autre, parce que c'est

deux choses distinctes, autrement un seul amour eût suffi. Ceux qui sont dans l'amour spirituel sont par cette raison appelés fils de Lévi, comme dans Malachie : « Qui comprendra le jour de son avènement, et qui résistera quand il apparaîtra ? Il s'assiedra comme un roi et épousera l'argent ; et il parlera des fils de Lévi, et il les traitera comme l'or et comme l'argent. » — III. 18, 19. — Que, dans le sens suprême, le Seigneur soit Lévi, d'après l'Amour Divin et la Miséricorde envers ceux qui sont dans l'amour spirituel, on le voit dans le même Prophète : « Afin que vous connaissiez que je vous ai envoyé en précepte, pour qu'il soit mon allié avec Lévi, » dit Jérémie Schéchi ; mon allié sera avec lui de vie et de paix. Vous vous êtes écartés du chemin, vous en avez fait beaucoup plusieurs dans la loi, vous avez enveloppé l'alliance de Lévi ; c'est pour cela que je vous ai livrés au mépris. » — II. 4, 5, 6, 7. — Et comme par Lévi a été entendu dans le sens suprême le Divin Amour ou la Miséricorde du Seigneur, et dans le sens interne l'amour spirituel, voilà pourquoi le Trône de Lévi est devenu le Sacerdoce ; car le Sacerdoce, dans le sens interne de la Parole, n'est autre chose que le saint de l'amour, et la Royauté n'est autre chose que le saint de la loi, N°s 4738, 5045 1, 5076. Le mot être attaché, chaque Lévi a été son nom, signifiant l'amour spirituel qui est le même que l'amour naturel, ce même mot, dans la Langue originale, signifie aussi donner et recevoir tout ensemble, et par donner et recevoir mutuellement était aussi représenté dans l'Eglise Juive l'amour naturel ; ailleurs, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il en sera parlé ; l'amour naturel diffère de l'amitié en cela que l'amour naturel considère le bien qui est chez l'homme, et comme cet amour est pour le bien il est pour celui qui est dans le bien ; mais l'amitié considère l'homme ; elle est avec l'amour naturel alors qu'elle considère l'homme d'après le bien ou à cause du bien ; au contraire, quand elle le considère non d'après le bien ou à cause du bien, mais à cause d'elle-même, ou qu'elle appelle le bien, alors l'amitié n'est point l'amour naturel, mais elle approche de l'amour de soi, et autant elle en approche, autant elle est opposée à l'amour naturel : l'amour naturel n'est en lui-même autre chose que la charité envers le prochain, car par le Prochain d'ici est signifié, dans le sens interne, que le bien, et, dans le sens suprême, que le Seigneur, parce

que d'est de Lœu qui prechde tant bien, et que d'est Lœu qui est le Rœu Mœus, voir Gen. 22e 222, 2415; d'est est amour mutuel, ou la charité envers le prochain, qui est entendu par l'amour spirituel et qui est signifié par Lœu. Dans la Parole, l'amour ecclési et l'amour conjugal sont aussi exprimés dans le sens de la bête par être attaché, mais c'est, dans la Langue-originale, par un autre mot que celui dont Lœu a tiré son nom; ce mot signifie une affection encore plus étroite, comme dans les passages suivants : Dans Mœus : « Jéhovah » ton Dieu tu crains, tu Le serves, et « Lœu te sera attaché » — Deuté. X. 20. — « Après Jéhovah votre Dieu vous irez, et vous » le craindrez, et ses préceptes vous garderez, et sa voix vous en- » tendrez, et vous Le servirez, et à Lœu vous serez attachés. » — Deuté. XIII. 5. — « Pour aimer Jéhovah votre Dieu, pour aller » dans tous ses chemins, et pour être attaché à Lui. » — Deuté. XI. 22. — « Pour aimer Jéhovah ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour » être attaché à Lui, parce qu'il est Lui-Même ta vie. » — Deuté. XXX. 20. — Dans Josué : « Étudiez-vous fort à faire le précepte et » la loi, que vous prescrivez Moïse serviteur de Jéhovah, d'aimer Je- » hovah votre Dieu, et de marcher dans tous ses chemins, et de » garder ses préceptes, et d'être attachés à Lui, et de Le servir de » tout votre cœur et de toute votre force. » — XIII. 5. — Dans le second Livre des Rois : « Le Roi Chisliab en Jéhovah Dieu d'Israël » se confia, il fut attaché » Jéhovah, et il ne se retourna point de der- »rière Lui. et il garda ses préceptes, qu'avant présenta Jéhovah à » Moïse. » — XVIII. 5, 6. — Dans Jérémie : « De même qu'est at- » taché une cormore aux reins de l'homme, de même j'ai été d'at- » tacher à Moi toute la maison d'Israël et toute la maison de Jéhu- » dah, afin qu'ils Me fassent pour peuple, et pour nom, et pour » louange, et pour splendeur; et ils n'ont point été. » — XII. 24. — Que l'Amour conjugal soit aussi exprimé par être attaché, cela est évident d'après ces passages : « C'est pourquoi l'homme laissera » son père et sa mère, et sera attaché à son épouse, et ils seront en » une seule chair. » — Gen. II. 24. — « C'est à cause de la dureté » de votre cœur que Moïse a écrit ce précepte; or, dès le commen- » cement de la création, mâle et femelle Dieu les fit; c'est pourquoi » l'homme laissera son père et sa mère, et sera attaché » son épouse, » et seront les deux en une seule chair; et que donc Dieu a employé,

« Thomas ne le séparera point. » — Marc. X. 3 à 9. Matth. XIX. 5. — « *Discebis dicit d'Am. de Scholom. »* Benet fils de Jacob, et aussi « la jeune fille, et il parla en comte de la jeune fille. » — Gen. XXIV. 3. — « *Scholomach dans plusieurs langues étrangères ; »* elle fut « attaché Scholomach pour aimer. » — I. Rois. XI. 1, 2. — Il est donc évident que dire *attaché* est une expression d'amour, reçue en usage dans les temps anciens par les Hébreux qui disaient dans les significatifs, et que dans le sens moderne elle n'est autre chose que la conjonction spirituelle, qui est la charité et l'amour.

3876. *Parce que je lui ai enfanté trois fils, signifie le successeur* ou le vrai d'après ce qui a été dit ci-dessus N° 3875. Le successeur qui est signifié ici par *trois fils*, c'est que la charité trois fois s'enseigne ; en effet, quand l'homme est régénéré, c'est-à-dire, quand il devient Église, il doit en posséder les savoir et comprendre ce que c'est que le vrai de la foi, ce second bon le vouloir et le bien, ce troisième bon être affecté de ce vrai ; et quand l'homme est affecté du vrai, c'est-à-dire, quand il possède le plaisir et la béatitude en agissant selon le vrai, il est alors dans la charité ou dans l'amour marital ; voilà le successeur qui est entendu ici par *je lui ai enfanté trois fils*.

3877. C'est pourquoi elle appelle son nom Lévi, signifie en quelque sorte ou le veut par la signification du nom et d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité, N° 3872 ; la qualité est ce qui est constant dans ces paroles : « *Maintenant, cette fois, attende avec moi avec à moi, parce que je lui ai enfanté trois fils, »* dont il vient d'être question, N° 3875, 3876 ; c'est cette qualité qui est signifiée par Lévi, et aussi par la Trinité qui porte son nom, et c'est le troisième universel de l'Église, ou le troisième état quand l'homme est régénéré ou devient Église ; et c'est la Charité. Vient ce qu'il en est de la charité. En elle-même elle continue vouloir le vrai, et par là en elle-même elle continue comprendre le vrai, car celui qui est dans la charité veut le vrai et comprend le vrai, mais avant que l'homme arrive à la charité, il faut d'abord qu'il soit dans l'externe, savoir, dans-comprendre le vrai, ensuite dans-vouloir le vrai, et enfin dans-être affecté du vrai, ce qui est la charité ; quand l'homme est dans la charité, il regarde alors le Seigneur, qui est signifié dans la troisième par Jéhovah, quatrième fils de Jacob

3824. *Vain. 38. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois, je confesserai Jéhovah; c'est pourquoi elle appela son nom Jéhovah; et elle s'arrêta d'enfanter. — Elle conçut encore, et elle enfanta un fils, signifie, comme précédemment, la conception et l'enfantement spirituels étant encore davantage de l'externe vers l'intérieur: et elle dit: Cette fois, je confesserai Jéhovah, signifie dans le sens externe le Seigneur, dans le sens interne la Parole, dans le sens externe la doctrine qui en provient, soit le Divin de l'Amour et le Royaume céleste du Seigneur: c'est pourquoi, elle appela son nom Jéhovah, signifie sa qualité; et elle s'arrêta d'enfanter, signifie l'accomplissement par l'Échelle depuis la terre jusqu'à Jéhovah ou jusqu'au Seigneur.*

3879. *Elle conçut encore et enfanta un fils, signifie la conception et l'enfantement spirituels étant encore davantage de l'externe vers l'intérieur: on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N°s 3840, 3843, où sont les mêmes paroles.*

3883. *Et elle dit: Cette fois, je confesserai Jéhovah, signifie dans le sens externe le Seigneur, dans le sens interne la Parole, dans le sens externe la doctrine qui en provient, soit le Divin de l'Amour et le Royaume céleste du Seigneur — on le voit par la signification de confesser: Que, dans le sens externe ou dans le sens intérieur le plus près, confesser signifie la doctrine qui provient de la Parole, cela est évident; en effet, la confession n'est autre chose, même dans le langage ordinaire, que la déclaration de sa foi devant le Seigneur, ainsi elle comprend en elle les choses que l'homme croit, par conséquent les choses qui pour lui sont la Doctrine: que, dans le sens interne, confesser soit la Parole, c'en est une conséquence; en effet, toute doctrine de la foi et de la charité doit être Orée de la Parole, car par lui-même l'homme n'a aucune connaissance des célestes ni des spirituels, il doit dans les ténèbres de la révélation Divine, qui est la Parole — que, dans le sens externe, confesser soit le Seigneur, c'est parce que le Seigneur est la Parole, par conséquent la doctrine Orée de la Parole, et parce que la Parole dans le sens interne regarde le Seigneur ainsi et traite de son Royaume, N°s 4874, 5859, 5864, 7043, 7045, 7268, 7472, 7475, 7476: de là vient que confesser Jéhovah signifie le Divin de l'Amour et le Royaume céleste du Seigneur, car le Seigneur est le Divin Amour. Même, et l'intérieur*

de cet amour fait le Royaume du Seigneur, et cela par la Parole qui précède de Lui : que Jéhovah, dont le nom est tiré de *confesser Jéhovah*, signifie le Dieu de l'Amour et la Royauté céleste du Seigneur, en la voit expliqué ci-dessus, N° 1024, de là vient qu'il est dit que *confesser* a ici cette signification : Quand à ce que c'est que Confesser et ce que c'est que la Confession, on peut le voir par les passages de la Parole, où se trouvent ces expressions ; par exemple, dans Ésaïe : « Tu diras en ce jour-là : Je Te confesse, Jéhovah ! » de ce que tu t'es supporté contre moi, la colère t'est retournée, » et tu m'es consacré. Et vous direz en ce jour-là : Confesser Jéhovah, triompher son Nom, faire connaître parmi les peuples son œuvre, faire savoir qu'existait son Nom. » — ÉL. 4, 4. — Dans David : « Ne Te confesse, Dieu ! mon Te-confesse ; et » prêche ton Nom, exalte les merveilles. » — Ps. LXXV. 3. — Dans le même : « Parais pour le Confesseur : Cris de joie à » Jéhovah, toute la terre ; Les noms s'élèvent, et non pas nous, son » peuple et les troupeaux de son pâtre ; c'est pourquoi à Lui, nous, » son peuple et les troupeaux de son pâtre. Récitez par ses portes » avec Confession, en ses portes avec louange. Confessez-Le, bé- » nissez son Nom, sur bon(eux) Jéhovah, à perpétuité (dore) sa Mi- » séricorde, et jusqu'à génération et génération sa vérité. » — Ps. C. 1 à 3. — là : on voit clairement ce que c'est que Confesser, et ce que c'est que la Confession ; c'est-à-dire que c'est reconnaître Jéhovah ou le Seigneur, et les choses qui Lui appartiennent, que cette reconnaissance soit la Parole et la Parole, cela est évident. Dans Ésaïe : « Jéhovah-consolera Sion, il consolera toutes ses dévota- » lions ; l'oppression et la jouissance seront en elle, la Confession » et la voix de chant. » — ÉL. 3. — Dans Jérémie : « Ainsi a dit » Jéhovah : Voici, je vais ramener la captivité des tentes de Jacob, » et de ses habitacles j'aurai compassion, et sera béni le ville sur » son habitacle, et le palais, selon sa coutume, son habitude ; et il » sortira d'eux Confessant vous de jouir (d'instrument). » — ÉL. 18, 18. — Dans David : « Je confesserai Jéhovah selon sa » justice, et je célébrerai le Nom de Jéhovah le Très-Haut. » — Ps. VII. 18. — Dans le même : « Quand je pourrai jusqu'à la maison » de Dieu, avec voix de chant et de Confession, avec la multitude » faisant fête » — Ps. XLII. 3. — Dans le même : « Je Te Confes-

« serai parmi les nations, Seigneur, je te psalmodierai parmi les
 « peuples, parce que grande jusqu'au Ciel est ta Miséricorde. » —
 Ps. LVII, 41. — par ces passages il est évident que la Confes-
 sion se réfère au culte de l'amour : en effet, elle est distinguée des
 choses qui appartiennent au spirituel de l'amour, car il est dit : Con-
 fessons et voix de chant ; confession et voix de joueurs d'instruments,
 je Te confesserai parmi les nations et je Te psalmodierai parmi les
 peuples : la confession et confesser sont pour le culte ; la voix de
 chant, la voix de joueurs d'instruments et psalmodier sont pour les
 spirituels ; il est dit aussi : Confesser par les nations et psalmodier
 parmi les peuples, parce que les nations dignifient ceux qui sont
 dans le bien, et les peuples ceux qui sont dans le vrai. N°s 1416,
 1842, 1928, c'est-à-dire, ceux qui sont dans l'amour ecclésiastique et ceux
 qui sont dans l'amour spirituel ; en effet, dans la Parole, chez les
 Prophètes, on rencontre le plus souvent deux expressions, dont
 l'une se réfère au culte ou au bien, et l'autre au spirituel ou au vrai,
 afin que dans chaque partie de la Parole il y ait le mariage Du bien,
 avec le mariage du bien et du vrai, voir N°s 683, 793, 804, 9173,
 9248, 9778, 1032. De là, il est encore évident que la confession en-
 veloppe le culte de l'amour, et que la confession réelle ou qui part
 du cœur s'étend que d'après le bien, tandis que celle qui existe d'a-
 près le vrai est distinguée par la voix de chant, la voix de ceux qui
 jouent, et par psalmodier ; il en est de même dans ces passages : Dans
 David : « Je louerai le Nom de Dieu par un cantique, et je le ma-
 « gifierai par une confession. » — Ps. LXXX, 34. — Dans le même,
 « Je Te confesserai avec l'instrument du tablier pour la vérité,
 « avec l'ère ; je te chanterai avec la harpe, ainsi d'harpe ! » —
 Ps. LXXI, 32. — chanter avec la harpe et les autres instruments à
 cordes signifie les spirituels, voir N°s 418, 478, 489. Dans le même :
 « Entrer par ses portes avec confession, et ses parvis avec louange ;
 « confesser-Le, bénir son Nom. » — Ps. C, 4. — la confession
 et confesser, s'est d'après l'amour du bien ; mais la louange et louer,
 s'est d'après l'amour du vrai. Dans le même : « Répondre à Jeho-
 « vah par la confession, psalmodier à notre Dieu avec la harpe. »
 — Ps. CXLVII, 7. — Dans le même : « Je Te Confesserai dans une
 « assemblée grande, parmi un peuple nombreux ; je Te louerai. » —
 Ps. XXXV, 17, 18. — Dans le même : « Je confesserai Jéhovah par

« ma beauté, et au milieu d'un grand nombre je la honorai. » — Ps. CXL, 36. — Dans le Même : « Neus, ton peuple et le troupeau » de ton pèlerinage, nous Te confesserons éternellement, durant gé-
 « nération et génération nous raconterons ta louange. » — Ps. LXXIX, 13. — Dans le Même : « Qu'ils confessaient Jéhovah par » sa Miséricorde, et par ses merveilles aux fils de l'homme : qu'ils » accomplissent des sacrifices de confession, et qu'ils annoncent ses cri-
 « mes avec chan! » — Ps. CVII, 33, 34. — Il est bien évident que, dans ces passages, il y a deux expressions d'une même chose, qui paraissent comme d'inutiles répétitions, si l'une d'enveloppait pas le céleste qui est le lieu, et l'autre le spirituel qui est le moi, c'est le mariage divin ; le Royaume même du Seigneur est un tel mariage : toi arrose se trouve partout dans la Parole, mais il ne peut être dévoilé que par le sens interne, et ainsi par la connaissance que tel mot appartient à la classe céleste, et tel autre à la classe spirituelle ; mais en général il faut savoir ce que c'est que le céleste et ce que c'est que le spirituel, dont ils ont parlé déjà très-souvent. La confession même de cœur, parce qu'elle vient de l'ameur céleste, est par elle-même la confession dans le sens réel ; l'homme qui est dans cette confession reconnaît que tout bien vient du Seigneur, et que tout mal vient de l'homme ; quand il est dans cette reconnaissance, il est dans l'état d'humiliation, car il reconnaît alors que le Seigneur est tout chez lui, et que lui-même n'est rien respectivement ; quand la confession se fait d'apès cet état, elle procède de l'ameur céleste. Les sacrifices de confession, qui eurent lieu dans l'Eglise Juive, étaient des actions de grâces, et étaient appelés, dans un sens universel, sacrifices eucharistiques et rétributoires ; ils étaient de deux genres, savoir, de confession et de vœu ; que les sacrifices de confession aient enveloppé le sacrifice de l'ameur, d'où ce qu'on peut voir par leur institution, dont il est parlé ainsi dans Moïse : « Voici la loi du sacrifice des Eucharistiques, » qui sera offert à Jéhovah : Si pour Confession et l'offre, alors il » offrira, toutes les victimes de confession, des glorieux agneaux mâles » d'un an, et des bœuflets agneaux vœux d'un an, et de la fleur de fa- » rine bœuflets, des glorieux mâles d'un an, car des glorieux de pain » fermentés il offrira, son jeûnent, outre le sacrifice de confession. » — Lévit. VII, 11, 48, 12, 13. — tous les objets qui sont ici men-

tionnée, comme les grâces rayées effacées d'huile, les baguets rayés oués d'huile, le fleur de farine bouillie, les grâces de pain fermenté, signifient les offrandes de l'amour et de la foi, et par suite les confessions, et qu'elles doivent se faire dans l'assemblée ; que le fleur de farine, et les grâces qui en proviennent soient le offrande de l'amour et par suite le spirituel de la foi, qui est la charité, ou le voir N° 8173 ; ou se voit aussi que l'acryme est la purification des yeux et des flux, N° 9243 ; que l'huile est le offrande de l'amour, N° 886, 1719, et que le pain est aussi ce offrande, N° 8165, 9177, 9166, 9476, 1735. Quant aux Sacrifices Verbs, qui étaient le second genre de sacrifices charnels, ils signifiaient dans le sens externe la rétribution, dans le sens interne la volonté que le Seigneur pourrit, dans le sens suprême l'état de la Providence, voir N° 3719 ; de là vient que, dans la Parole, il est dit : *Je et là merdant de l'un et de l'autre, comme dans David : « Sacrifie à Dieu la lou-
« fession, et rends au Très-Haut tes vœux, Cris qui aient le ore
« jeaux. Honore, et celui qui dispose le chemin je lui mettrai
« le saint de Dieu. » — Ps. 4. 54, 55. — Dans le même : « Ser-
« moi, Dieu ! (moi) de vœux ; je Te rendre des confessions. » — Ps. LVI. 55. — Dans le même : « A Toi, je offrirai un sacrifice
« de confession, et le Nom de Jehovah s'acquiesce ; mes vœux à Je-
« hovah s'acquiescent. » — Ps. CXVI. 17, 18. — Dans Jérém. : « Moi
« avec vœux de confession je Te offrirai, ce que j'ai vu d'acquies-
« avec. » — II. 10. — D'après ce qui vient d'être dit, on voit maintenant ce que c'est que la confession, dont Jehoadab a tiré son
nom, à savoir, que c'est dans le sens suprême le Seigneur et la Di-
vinité de l'amour, dans le sens interne la Parole et aussi le Royaume
offrande du Seigneur, et dans le sens externe la Doctrine tirée
de la Parole et appartenant à l'Église offrande ; que ce soit là ce que
signifie Jehoadab dans la Parole, c'est ce qu'on peut voir par ce
qui suit.*

3881. C'est pourquoi elle est appelée son nom Jehoadab, signifie ce que
lui. on le voit par la signification du Nom et d'appeler le vœux, ce
ce que c'est la qualité, N° 446, 143, 1754, 1826, 2049, 1793, 2806,
3476, la qualité elle-même est contenue dans le sens interne de ces
paroles que Lix'a a prononcées, « avec foi, je confesserai Jeho-
« vah, » ainsi qu'il vient d'être expliqué N° 3880, à savoir, que c'est

dans le sens suprême le Seigneur et le Dieu de son Amour, dans le sens interne la Parole et le Royaume offert du Seigneur, et dans le sens extérieur la Doctrine tirée de la Parole et appartenant à l'Eglise ecclésiastique, que ce soit là ce qui est signifié par *Jehoudah* dans la Parole, quand il est nommé, c'est ce qui a été jusqu'à présent à peine connu de quelques-uns, et cela, parce qu'on croit que les historiciens sont seulement des historiciens, et que les prophètes sont du nombre des choses séculières, à l'exception de quelques passages dans lesquels on peut saisir des dignifications; on ne croit pas qu'il existe un sens spirituel, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est que le sens spirituel de la Parole, et même ce que c'est que le spirituel, et cela surtout parce que c'est de la vie naturelle qu'on vit, et que cette vie est telle, que quand elle est prise pour sa seule occupation terrestre, elle oblitère et les connaissances et la foi, au point que lorsqu'il est parlé de la vie spirituelle et du sens spirituel, il semble que ce soit quelque chose de fait, ou quelque chose de désagréable et triste qui existe des hommes, comme ce qui ne s'accorde pas avec la vie naturelle; le genre humain étant aujourd'hui dans un tel état, c'est pour cela que par les noms dans la Parole, il ne s'agit et ne veut dire que les nations, les peuples, les personnes, les régions, les villes, les montagnes, les fleuves qui sont nommés, lorsque cependant les noms, dans le sens spirituel, signifient des choses; que *Jehoudah* signifie dans le sens interne l'Eglise offerte du Seigneur, dans le sens universel le Royaume céleste du Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur Lui-Même, on peut le voir par plusieurs passages de l'Ancien-Testament, où *Jehoudah* est nommé; par exemple, par ceux qui suivent : Dans Maïson : « *Jehoudah*, toi, te consoleras tes frères; tu es sur la » « saupur de tes ennemis, vers toi se prosterneront les fils de tes » « père : un petit de lait, *Jehoudah* de la proie, entre fils, tu es » « mortel; il s'est courbé, il s'est courbé comme un lion, et comme » « un lion vainc; que le lion leure ? le serpent ne sera point retardé de » « *Jehoudah*, ni le légalisateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne » « *Schiloh*, et à lui l'assemblée des peuples. Il attache un cep sur » « *Amos*, et un cep excellent le fils de son lacune; il lève dans le » « vin son effacement, et drêpe le sang des citadins non existents » « coupe d'out par le vin, et l'anne de denté par le lait. » — Gen.

XLIX. 8 à 18. — Ce prophète que de Jacob, alors Israël, sur Jehouda, personne ne peut savoir ce qu'il signifie, ne même en comprendre une seule expression, si ce n'est d'après le sens interne; par exemple, ce qui signifie: des frères le célébreront, et les fils de son père se prosterneront vers lui; comme un puits de lait, de la graine d'olive; comme un lion et un corbeau et un coucou; et ce qu'il est signifié par Schéloh, par atteindre ses bras à un cap et l'île de son flaque à un cap mouvant; par lever dans le vin son vêtement et dans le sang des ruissaux son manteau; par rouge d'yeux par le vin, et blanc de dents par le lait, ses expressions, comme il vient d'être dit, ne peuvent être comprises par personne, si ce n'est d'après le sens interne, et cependant toutes, en général et en particulier, signifient les célestes du Royaume du Seigneur et les Évangélistes, et par elles il est prouvé que le Royaume céleste du Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur Lui-Même, seront représentés par Jehouda; il sera parlé de toutes ces choses, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, dans les explications sur ce Chapitre XLIX de la Genèse. Il en est de même ailleurs, où Jehouda est nommé, surtout dans les prophètes, comme dans Eséchiel: « Toi, fils de l'homme, prends-toi un bois, et dors dessus: A Jehouda et aux fils d'Israël ses compagnons: et prends un autre bois, et dors dessus: A Joseph, fils d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël ses compagnons; et joins-les l'un à l'autre pour toi en un seul bois; et ils seront un dans ma main. Je les enracinerai en une seule nation sur la terre dans les montagnes d'Israël; et un seul Roi sera sur eux tous pour Roi; mon serviteur David sera Roi sur eux, et un seul pasteur il y aura pour eux tous; et dans moi je jugerai de marcheront, et mes statuts de garderont, et ils les feront; et ils habiteront sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob, dans laquelle est habitée ma patrie, ils habiteront sur elle, eux et leurs fils et les fils de leurs fils, jusqu'à éternité, et David mon serviteur (sera) leur prince éternellement, et je traiterai avec eux une alliance de paix, une alliance d'éternité il y aura avec eux; je leur donnerai et je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour l'éternité; ainsi sera mon habitation chez eux, et je leur serai pour Dieu, et eux me seront pour peuple. » — XXXVII. 15 à 18. — celui qui par Jehouda entend Jeou-

daï, par Israël Israël, par Joseph Joseph, par Ephraïm Ephraïm, et par Dan Dan, c'est-à-dire que toutes ces choses doivent arriver ainsi selon le sens de la lettre, à savoir, qu'Israël sera de nouveau réuni à Jérusalem, et qu'il en sera de même de la Tribu d'Ephraïm ; que Dan signifiera encore ; qu'ils habiteront ainsi sur la terre donnée à Jacob durant l'éternité ; qu'alors il y aura avec eux une alliance durable, et que le sanctuaire sera pour l'éternité au milieu d'eux, tandis que cependant il n'y a rien dans ce passage qui concerne cette nation, mais il s'agit du Royaume céleste du Seigneur, qui est Jérusalem, de son Royaume spirituel qui est Israël, et du Seigneur qui est David ; de là il devient bien manifeste que par les noms il est entendu non pas des personnes mais des célestes et des Divins. Il en est de même dans ce passage de Zacharie : « Il viendra » plusieurs peuples et des nations nombreuses pour chercher Jérusalem Jérusalem : en ces jours-là des hommes de toutes langues » des nations saisiront le pan de la robe d'un homme de Jérusalem, » en disant : Nous irons avec vous, parce que nous avons appris » que Dieu (est) avec vous. » — VIII. 22, 23 ; — ceux qui comprennent ce passage selon la lettre, disent, comme le voit encore cette Nation Juive, que cette prophétie n'ayant pas encore été accomplie, qu'ainsi les Juifs retourneront dans la terre de Canaan, et qu'un grand nombre d'hommes de toute nation et de toute langue les serviront, et saisiront le pan de la robe des Juifs, en les priant de leur permettre de les suivre, et que chez eux sera alors Dieu, savoir, le Messie, que les Chrétiens disent descendre être le Seigneur, auquel se convertissent auparavant les Juifs ; telle serait la foi qu'on aurait en ces paroles, et par un homme de Jérusalem on entendrait un homme Juif ; tandis que cependant dans le sens céleste il s'agit là de la Nouvelle Église spirituelle chez les nations, et que l'homme de Jérusalem signifie la foi céleste qui procède de l'amour pour le Seigneur. Que par Jérusalem il soit entendu non Jérusalem, mais dans le sens céleste, ainsi qu'il a été dit, le Royaume Céleste du Seigneur, qui a été représenté dans l'Église rétablie chez Jérusalem ou chez les Juifs, d'est ainsi ce qu'on peut voir clairement par les passages qui suivent : Deux Rois : « Quand » le Seigneur Revert Jérusalem devant les nations, il assemblera » les esprits d'Israël, et les parties dispersées de Jérusalem il réu-

« sera des quatre bords de la terre ; alors cessera la jalousie d'E-
 « phraïm, et les ennemis de Jérusalem seront retranchés ; Ephraïm
 « ne jalousera point Jérusalem, et Jérusalem ne roussira point
 « Ephraïm. » — XI. 48, 49. — Dans Jérémie : « Voici les jours qui
 « viendront, parole de Jéhovah, et je sèmerai à David un germe
 « juste, qui règnera (en) Roi, et il prospérera, et il fera jus-
 « tement et justice en la terre : en ses jours sera sauvé Jérusalem, et
 « Israël habitera en sécurité ; et voici son Nom, par lequel on
 « l'appellera : Miséricorde notre Justice. » — XXIII. 5, 6. — Dans
 Joël : « Alors vous connaîtrez que Mon Jéhovah, notre Dieu, l'habite
 « dans Sion, la montagne de ma sainteté ; et Jérusalem sera sainte
 « tout ; et il arrivera en ce jour-là que les montagnes distilleront
 « du lait, et que les collines couleront en lait, et tous les rui-
 « seaux de Jérusalem couleront en lait, et une fontaine de la maison
 « de Jéhovah sortira, et elle arrosera le torrent de Schéchem : Jéru-
 « salem pour l'éternité sera assés, et Jérusalem durant génération et
 « génération. » — IV. 17, 18, 19. — Dans Zacharie : « En ce jour-
 « là je frapperai tout cheval de stupeur, et son cavalier de dé-
 « mençes, et sur la maison de Jérusalem j'ouvrirai mes yeux, et tout
 « cheval des peuples je frapperai d'aveuglement. Et diront les
 « chefs de Jérusalem en leur cœur : Je confirmerai pour nous les li-
 « ments de Jérusalem en Jéhovah Sébaoth leur Dieu : en ce jour-
 « là je placerai les chefs de Jérusalem comme un foyer de feu dans de
 « bois, et comme un flambeau de feu dans une gerbe, et ils élan-
 « ceront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et après
 « habitera Jérusalem encore sans effraie dans éternité ; et
 « ouvrira Jéhovah les tentes de Jérusalem d'abord, afin que ne s'é-
 « bre point la gloire de la maison de David, et la gloire de l'habita-
 « tion de Jérusalem au-dessus de Jérusalem. En ce jour-là prospère
 « Jéhovah l'habitant de Jérusalem ; et la maison de David (sera)
 « comme Dieu, comme l'ange de Jéhovah devant eux ; et je ré-
 « garderai sur la maison de David, et sur l'habitant de Jérusalem
 « l'espérance de grâce. » — XII. 4 à 10. — Et, il s'agit du Royaume
 éternel du Seigneur ; il est signifié que le Vrai ne doit pas dominer
 sur le bien, mais que le bien doit être subordonné au bien ; le vrai
 est signifié par la maison de David et par l'habitant de Jérusalem,
 et le bien par Jérusalem ; par là, on voit clairement pourquoi il est

dit d'abord que la gloire de la maison de David et la gloire de l'habitant de Jérusalem ne doivent pas s'élever au-dessus de Jérusalem, et pourquoi il est dit ensuite que la maison de David sera comme Dieu et comme l'Ange de Jérusalem, et que l'esprit de grâce sera répandu sur elle et sur l'habitant de Jérusalem, car tel est l'État, quand la Vierge est subordonnée au Fils, ou la Fête à l'Amour; le cheval qui sera frappé de stupeur, et le cheval des peuples qui sera frappé d'évangelisme, apportant la propre intelligence, voir N°s 9261, 9763, 9817. Dans le même : « En ce jour-là, il y aura » sur les sommets des montagnes : Sainteté à Jérusalem; et seront les » marais dans la maison de Jérusalem comme les lacs devant » l'autel; et sera toute marais dans Jérusalem et dans Jérusalem » une sainteté à Jérusalem. — XIV. 18, 19, — 18, il s'agit du Royaume du Seigneur. Dans Malachie : « Voici, j'envoie mon » Ange, qui préparera le chemin devant Moi, et reconstruire vien- » dra vers moi Temple le Seigneur que vous cherchez, et l'Ange » de l'alliance que vous désirez; vint, il vient, qui sanctifiera » le jour de son anachorisme? Alors deux sera à Jérusalem la » Minchah de Jérusalem et de Jérusalem, comme aux jours du » siècle, et comme aux autres sanctuaires. » — III. 1, 2, 4; — 18, il s'agit évidemment de l'anachorisme du Seigneur; il est visible qu'alors la Minchah de Jérusalem et de Jérusalem ne lui » que est donné, mais que ce qui lui est donné, c'est le contre-poidsant de l'Amour de la Minchah de Jérusalem, et le contre-poidsant de la loi, ou la Minchah de Jérusalem. Dans Jérémie : « Ainsi a dit Jérusalem » Sabaïth : On dira encore cette parole dans la terre de Jérusalem, et » dans ses villes, quand je ramènerai leur captivité. Que le béneux » Jérusalem, habitacle de justice, montagne de sainteté! Et habite- » ront en elle Jérusalem et toutes ses villes ensemble. Vous les jours » qui viennent, parole de Jérusalem, où j'ensemencerais la maison » de Jérusalem de semence d'homme et de semence de bête. Vous » les jours qui viennent, parole de Jérusalem, où je traiterais avec la » maison d'Israël, et avec la maison de Jérusalem, une alliance non- » velle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères. » — XXXI- 33, 34, 37, 38, 39. — Dans David : « Le Seigneur choisit » la Tribu de Jérusalem, la montagne de Sion, qu'il a choisie, et il » était comme des habitants ses sanctuaires, comme la terre qu'il

« a fondé pour l'hérésie. » — Ps. LXXVIII. 68, 69. — D'après ces passages, et plusieurs autres qui sont passés sous silence, on peut voir ce qui est signifié par Jéhouda dans la Parole, et que ce n'est pas la nation Juive, car elle ne fut rien moins que l'Eglise élevée au Royaume céleste du Seigneur; elle fut, en effet, quant à l'amour pour le Seigneur, quant à la charité envers le prochain et quant à la foi, la plus méchante de toutes les nations, et cela, depuis ses premiers pères, savoir, les fils de Jacob, jusqu'à ce jour; mais toujours est-il que de tels hommes ont pu représenter les officiers et les spirituels du Royaume du Seigneur, voir N° 3479, 3486, 3488, parce que dans les représentations rien n'est réfléchi sur la personne, mais tout est porté sur la chose qui est représentée, N° 685, 1197 f, 1361^g, 3143, 3479; toutefois, quand ils ne persistaient pas dans les vices présents par Jéhouda ou le Seigneur, et s'en détournaient pour des coutumes éthériques, ils ne représentaient plus alors les officiers et les spirituels, mais ils représentaient les choses qui sont opposées, savoir, les choses infernales et diaboliques, selon les paroles du Seigneur dans Jean : « Vous, pour péché, »
 « le double vous avez, et les désirs de votre père vous voulez faire; »
 « lui, homicide il a été dès le commencement, et dans la vérité il ne »
 « s'est pas tenu. » — VIII. 44. — Que ce soit là ce qui est signifié par Jéhouda dans le sens opposé, on peut le voir par ces passages : Dans Esaie : « Jérusalem a trébuché et Jéhouda est tombé, parce que »
 « leur langue et leurs actions (sont) contre Jéhovah pour se révolter »
 « aux yeux de sa gloire. » — III. 8. — Dans Malachie : « Perfidie »
 « meut aagi Jéhouda, et l'obscuration a été faite en Israël et dans »
 « Jérusalem, et a profané Jéhouda la sainteté de Jéhovah, parce »
 « qu'il a aimé et s'est tenu la fille d'un Dieu étranger. » — II. 16; — et en outre dans les passages suivants : Esaie III. 1 et suite VIII. 7, 8. Jérém. II. 26. III. 7 à 14. IV. 25. XI. 9, 16, 19. XIII. 9. XIV. 9. XVII. 1. XVIII. 61, 62, 63. XIX. 7. XXXIII. 20. XXXVI. 31. XLIV. 12, 13, 26, 28. Hés. V. 5. VIII. 14. Amos, II. 4, 5. Zéph. I. 4, et en bien d'autres endroits.

3482. *Et elle s'arrête d'enseigner, signifie l'enseignement par l'écritelle depuis le commencement jusqu'à Jéhovah ou jusqu'au Seigneur — on le voit par la signification d'enseigner ou de l'enseignement, en ce que c'est la vérité et le bien; en effet, ce sont là les enseignements dans le sens*

CONTINGENCES SUR LE TRIS-GRAND HOMME, ET SUR LA CORRESPONDANCE
GÉNÉRALE SUR LA CORRESPONDANCE AVEC LE CIEL ET LE FOND

2883. Il a été dit ci-dessus ce que c'est que le Tris-Grand Homme, et ce que c'est que la Correspondance avec lui. Il s'ensuit, que le Tris-Grand Homme est le Ciel même, qui, dans le commun, est la ressemblance et l'image du Seigneur, et qu'il y a correspondance du Dû du Seigneur avec les choses et les esprits qui y sont, et des choses et esprits qui y sont avec les âmes qui sont dans le monde, et principalement avec ceux qui sont chez l'homme; par conséquent correspondance du Dû du Seigneur par le Ciel ou le Tris-Grand Homme avec l'homme, et avec chacune des choses qui sont chez l'homme, jusqu'au point que c'est par là que l'homme existe, c'est-à-dire, subsiste.

2884. Comme on ignore absolument dans le monde, qu'il y a une correspondance du Ciel ou Tris-Grand Homme avec chacune des choses qui sont chez l'homme, et que c'est par là que l'homme existe et subsiste, et qu'on entreprenne ce qui sera dit sur cette correspondance semblable paradoxal et incroyable, il m'est permis de rapporter des choses qui appartiennent à l'expérience et par suite chez moi à une foi confirmée. Un jour que le ciel intérieur m'était ouvert, et que j'y parlais avec les anges, il me fut permis d'observer ce qui suit : Il faut qu'on sache que, bien que je fusse là, j'étais cependant non pas hors de moi, mais dans mon corps, car le Ciel est dans l'homme, en quelque lieu que l'homme soit; ainsi, lorsqu'il parle au Seigneur, l'homme peut être dans le Ciel, et néanmoins ne pas être détaché du corps; il m'était donc donné de percevoir les opérations communes du ciel sans manifestation quel ce que je percevois par l'un de mes sens : Il y est quatre Opérations qu'il me je perçois, la première dans le Cerveau vers la tempe gauche, cette opération doit commencer quand aux organes de la Raison, en effet, la partie gauche du Cerveau correspond aux raisonnements ou intellectuels, et la partie droite aux affections ou volontaires. Je perçois une seconde opération commune dans le Nasopharynx des poumons; elle dirigeait doucement mes respirations, mais par l'extérieur, de manière que j'y n'avais pas besoin de

danser avec sa vie ou de respirer par quelque chose de sa volonté, alors la Respiration du Ciel fut elle-même directement perçue par moi ; elle est interne, et par conséquent imperceptible à l'homme, mais elle s'illustre par une admirable correspondance dans la respiration de l'homme, qui est externe ou appartient au corps ; si l'homme était privé de cet influx, il tomberait tout à l'instant. La troisième opération que je perçus était dans la systole et dans la diastole du Cœur ; alors ses mouvements descendent au mal plus dans que jamais en toute autre situation ; les battements du poulx étaient réguliers, trois-coups dans chaque retour de la respiration, et cependant d'une telle nature, qu'ils se terminaient dans les choses du poison, et ainsi gouvernaient ces choses ; il m'était donné d'observer en quelques sorts à la fin de chaque respiration comment les mouvements alternatifs du Cœur s'inscrivaient dans les mouvements alternatifs des Poisons ; les alternatives du poulx étaient si faciles à observer que j'eusse pu les compter ; elles étaient distinctes et douces. La quatrième opération connue était dans les Reins ; il m'a aussi été donné de la percevoir, mais écartant. Par là, je vis clairement qu'il y a dans le Ciel, ou Très-Grand Homme, des pulsations cardiaques, et qu'il y a des respirations ; et que les pulsations cardiaques du ciel ou Très-Grand Homme ont une correspondance avec le Cœur et avec ses mouvements de systole et de diastole, et que les respirations du ciel ou Très-Grand Homme ont une correspondance avec le poison et avec ses respirations ; mais que l'un et l'autre de ces faits ne saurait être observé par l'homme, parce que cela est imperceptible par la raison que ces faits sont internes.

1885. Un jour aussi, que j'étais détaché des idées qui préviennent des sensuels du corps, il m'apparut une lumière céleste ; cette lumière me détacha davantage de ses idées, car dans la Lumière du Ciel il y a la vie spirituelle, voir N°s 1584, 2776, 3167, 3216, 3228, 3636, 3643 ; tandis que j'étais dans cette lumière, les corps et les mandats appartenant comme au-dessus de moi, et cependant je les ignorais, mais comme très-éloignés de moi et comme ne m'appartenant pas ; il me semblait alors être dans le ciel par la Tête et non par le Corps ; dans cet état il me fut aussi donné d'observer la respiration connue du ciel, et même qu'elle

elle était, elle était adhérente, facile, spontané, et correspondante à ses respirations comme tous à un; de même il ne fut aussi donné d'écouter les réciprocités des battements du cœur, et alors j'étais informé par les anges que de là provenaient les battements du cœur et les respirations chez tous et chacun sur la terre, et que s'ils se font en des moments différents, cela résulte de ce que le battement cardiaque et la respiration pulmonaire, qui se font dans les cœurs, passent dans une sorte de continu, et ainsi dans un effort, qui est tel, qu'il existe ces mouvements d'une manière différente selon l'état de chacun.

1846. Mais il faut qu'on sache que les variations quant aux battements et quant aux respirations dans les cœurs sont de plusieurs sortes, et qu'il y en a autant que de Sociétés, car elles sont là selon les états de la pensée et de l'affection des anges, et ces états sont selon les états de la foi et de l'amour; mais le battement commun et la respiration commune ont tous comme il veut d'être dit. Un jour il me fut donné d'observer aussi les battements cardiaques de ceux qui étaient de la province de l'occiput, et en particulier les battements des célestes. Là, et en particulier les battements des spirituels; ceux des célestes étaient faibles et doux, mais ceux des spirituels étaient forts et vibrants; les monnaies de battement des célestes y donnaient par rapport à ceux des spirituels comme cinq est à deux; car le battement des célestes laissa dans le battement des spirituels, et ainsi sort et passe dans la nature. Et, ce qui est merveilleux, c'est que la conversation des Anges célestes n'est pas entendue par les anges spirituels, mais elle est perçue sous la forme du battement du cœur; et cela, parce que la conversation des anges célestes n'est pas intelligible pour les anges spirituels, car elle se fait par les effusions qui appartiennent à l'amour, tandis que celle des spirituels se fait par les idées intellectuelles, voir N°s 1147, 1159, 1163, 1164; ces effusions appartiennent à la province du cœur, et ces idées à celle des poumons.

1847. Dans le Ciel ou dans le Très-Grand Homme, il y a deux Royaumes. L'un appelé céleste, l'autre spirituel; le Royaume Céleste est constitué par les Anges qui sont appelés célestes, et ce sont ceux qui ont été dans l'amour pour le Seigneur, et par suite dans toute sagesse, car ils sont plus que les autres dans le Se-

gérer, et par suite plus que les autres dans l'état de paix, et d'inertie; ils appartiennent aux autres comme des enfants, car l'état de paix et d'inertie précède toute apparence; tout ce qui est là n'est pour ainsi dire devant eux, car ce qui vient immédiatement du Seigneur est devant; tel est le Royaume céleste. L'autre Royaume, appelé spirituel, est constitué par les anges qui sont appelés spirituels, et ils sont ceux qui ont été dans le lieu de la charité envers le prochain; ils placent le plaisir de la vie à pouvoir faire du bien aux autres sans rétribution; pour eux la rétribution, c'est qu'il leur soit permis de faire du bien aux autres, plus ils le veulent et le désirent, plus ils sont dans l'intelligence et dans la liberté, car dans l'autre vie chacun est gratifié d'intelligence et de liberté par le Seigneur selon l'usage qu'il fait d'après l'affection de la volonté; tel est le Royaume spirituel. Ceux qui sont dans le Royaume céleste du Seigneur appartiennent tous à la province du Cœur, et ceux qui sont dans le Royaume spirituel appartiennent tous à la province des Poumons. Il en est de l'influx provenant du Royaume céleste dans le Royaume spirituel absolument comme de l'influx du Cœur dans les Poumons, et comme de l'influx de toutes les choses qui appartiennent au Cœur dans celles qui appartiennent aux Poumons; car le Cœur régénère tout le corps et dans chacune de ses parties par les vaisseaux sanguins, et la Pousse régénère aussi dans chaque partie du corps par la respiration; d'où il résulte que partout dans le Corps il y a comme un influx du Cœur dans les Poumons, mais selon les formes des parties et selon les états; par là existe toute sagesse, et aussi toute action, choses qui sont les propres du corps; c'est même ce qu'on peut voir par les embryons et les enfants nouveau-nés; ils ne peuvent avoir aucune sensation corporelle, ni aucune action volontaire, avant que les poussoirs leur aient été ouverts, et que par là l'influx du cœur dans les poussoirs ait été donné. Il en est de même dans le monde spirituel, mais avec cette différence que là il y a non pas des corps et des intestins, mais des célestes et des spirituels, qui sont le lieu de l'usage et le lieu de la fin; de là les mouvements cardiaques chez eux sont selon les états de l'usage, et les mouvements respiratoires selon les états de la fin, l'influx de l'un dans l'autre fait qu'ils sentent spirituellement et qu'ils agissent spirituellement. Ces assertions ne peuvent

paraître à l'homme que comme des paradoxes, parce qu'il n'a d'figure idéelle sur le bien de l'ameur et sur le vrai de la foi, sinon que ce sont des cartes d'abstractions sans puissance pour affecter quelque chose, lorsque cependant c'est le contraire, à savoir, que c'est de là que proviennent toute perception et sensation, et toute force et action, même celles qui sont dans l'homme.

3488. Ces deux Royaumes sont présents dans l'homme par ces deux royaumes qui sont chez lui, savoir, par le royaume de la volonté et par le royaume de l'entendement, qui tous deux constituent le mental de l'homme, ou plutôt l'essence humaine; c'est à la volonté que correspond le battement du cœur, et c'est à l'entendement que correspond la respiration du poumon; de là vient encore qu'il y a aussi dans le Corps de l'homme deux royaumes, savoir, celui du cœur et celui des poumons : celui qui connaît est aveugle, peut néanmoins savoir ce qu'il en est de l'effet de la volonté dans l'entendement, et de l'entendement dans la volonté, quelque chose de ce qu'il en est de l'effet du bien de l'ameur dans le vrai de la foi et réciproquement, ainsi ce qu'il en est de la régénération de l'homme : mais tout qui est seulement dans les idées corporelles, d'un côté, dans la volonté du mal et dans l'entendement du faux, ne peuvent comprendre ces choses, car ils ne peuvent penser sur les spirituels et sur les célestes que d'une manière sensible et corporelle, par conséquent que d'après l'absence sur les choses qui appartiennent à la lumière céleste ou au vrai de la foi, et que d'après le froid sur celles qui appartiennent à la flamme céleste ou au bien de l'ameur; l'un et l'autre, savoir, ces obscurs et ce froid défigent tellement les célestes et les spirituels, qu'ils leur paraissent comme tels.

3489. Afin que je sache non seulement qu'il y a une correspondance des célestes qui appartiennent à l'inspiration des mouvements du cœur, et des spirituels qui appartiennent à la loi d'après l'ameur avec les mouvements des poumons, mais aussi ce qu'il en était, il me fut donné d'être pendant un long espace de temps parmi des anges, qui étaient chargés de me le montrer d'une manière frappante (par vision) : ceux-ci, par un admirable et incompréhensible roulement en cercles (*fluctuantes in gyros*) formaient une assemblée en du cœur et une ressemblance de poumon, avec toutes les contri-

mes entrailles et entrailles qui y sont ; et alors de sentir le flux du ciel d'une manière spontanée, car le ciel est en effet pour nous cette forme d'apais l'ailon de l'amour qui procède du Seigneur ; ainsi ils possèdent chacune des choses qui sont dans le cœur, et assaie l'ailon entre le cœur et les poumons qu'ils représentent même par le mariage du bien et du mal ; par là aussi je me charge ment que le cœur correspond au effente qui appartient au bien, et que les poumons correspondrent au spirital qui appartient au mal ; et que la conjonction du l'un et de l'autre en forme matricielle est comme celle du cœur et des poumons ; et il ne fut dit qu'il en est de même dans tout le corps, savoir, de se chaque de ses membres, de ses organes et de ses viscères, entre ce qui y appartient au cœur et ce qui y appartient aux poumons ; car partant où les deux n'agissent pas, et où chacun d'eux n'a pas distinctement ses alternatives, il ne peut y avoir aucun mouvement de vie par quelque principe volontaire, ni aucun sens de vie par quelque principe intellectuel.

2099. Il a déjà été dit quelquesfois, que le Ciel ou Très-Grand Homme a été partagé en sociétés innombrables, et en général en autant de sociétés qu'il y a d'Organes et de viscères dans le corps, et que chacune de ces sociétés appartient à l'un de ces organes ou de ces viscères, *De 1743* ; et aussi, que les sociétés, quoiqu'elles soient innombrables et différentes, ne font toujours qu'un, de même que toutes les parties du corps, quoique différentes, ne font qu'un ; les sociétés qui lui appartiennent à la province du cœur, sont les sociétés célestes, et elles sont au milieu ou dans les intimes ; mais celles qui appartiennent à la province des poumons sont les sociétés spirituelles, et elles sont alentour et dans les extérieurs, l'ailon qui procède du Seigneur passe des sociétés célestes dans les sociétés spirituelles, ou du milieu dans ce qui est alentour, c'est-à-dire, des intimes vers les extérieurs ; cela vient de ce que le Seigneur est tel que par l'amour ou la miséricorde, de là tout le effente qui est dans son Royaume, et par l'amour ou la miséricorde il répand dans le bien de la loi, de là tout le spirital qui est dans son Royaume, et cela avec une variété infinie, tellement le verbiage existe non d'après l'ailon, mais d'après la réception.

2099. Que non-seulement tout le Ciel respire comme un seul

homme, mais aussi d'unent des sociétés dans son assemblée, et même tous les anges et tous les esprits, c'est ce qui m'a été prouvé par un grand nombre de vives expériences, au point qu'il ne m'en resté aucun doute ; bien plus, les esprits sont si étroitement que quelques-uns en doute : mais comme il y a peu d'hommes qui aient, sur les Anges et sur les Esprits, une autre idée que celle qu'en a de l'homme-mâitre, et comme par suite on s'imagine qu'ils doivent être seulement des pensées, par conséquent à peine des substances, et qu'ils ne doivent pas avoir, comme les hommes, la jouissance du sens de la vue, du sens de l'ouïe, du sens de toucher, et à plus forte raison la respiration, et qu'ainsi leur vie n'est pas comme celle de l'homme, mais qu'elle est intérieure, telle qu'est la vie de l'esprit respectivement à celle de l'homme, il m'en pour cela même parut de rapporter encore des expériences. Un jour je les perceus, au moment où j'allais dormir, qu'il y avoit plusieurs esprits qui comparoient contre moi dans l'incertitude de me tuer par suffocation, mais je ne fis aucune attention à leurs menaces, parce que j'étais sous la garde du Seigneur, je m'endormis dans ce silence ; mais, quand fut réveillé en sursaut au milieu de la nuit, je sentis manifestement que je ne respirais pas par moi-même, mais que c'étoit d'esprits le cas ; la respiration, en effet, n'étoit pas la même, mais toujours telle que je respirais. D'ailleurs, dans cette même circonstance, il m'a été donné de sentir l'existence ou la respiration des esprits, et aussi celle des Anges, par cela qu'ils respirèrent en moi, et que ma respiration s'élevait et s'élevait en même temps distincte de la leur, mais cela s'est peut être senti que par celui dont les latrines ont été ouverte, et qui a par là reçu communication avec le ciel.

3692. J'ai été informé par les Très-Anciens, qui ont été des hommes effrétés et plus que tous les autres dans l'amour pour le Seigneur, qu'il est en une respiration, non pas comme telle que l'est une leurs descendants, mais interne, et qu'ils respiraient avec les Anges avec qui ils étoient en compagnie ; et cela, parce qu'ils étoient dans l'amour effrété ; j'ai aussi été informé que les dons de leur respiration ont été absolument continus aux dons de leur amour et de la loi qui en provenait ; voir ce qui en a déjà été rapporté, 284-288, 308, 311, 312, 313, 315.

3693. Il y avoit des chœurs angéliques, qui offraient ensemble

le Sageur, et cela d'après l'allégorie de cœur, la calibration avait été parfois mesurée comme provenant d'un climat très doux, car les esprits et les Anges sainte eux ont une voix sonore, et ils s'entendent aussi bien qu'un homme entend un homme, mais le chant humain qu'on à la mortel et à l'innocence, qui sont célestes, ne peut être comparé à leur chant; d'après la vérité de son je pense qu'il y avait plusieurs chœurs: les anges qui étaient chez eux s'instruisaient que ceux-ci apparemment à la postume et aux fonctions des postumes, car le chant leur appartenait, parce que c'est là l'office des postumes, il n'était celui d'un de la science par expérience; il leur était permis de gouverner sa respiration, ce qui se faisait si mollement et si doucement, et tout à la fois si subtilement, qu'à peine sentait-on quelques respirations qui fit à moi. On s'instruisait aussi que les anges qui ont été des coqs à la respiration involontaire et ceux qui ont été à la respiration volontaire sont distincts; il me paraît que ceux qui ont été dévoués à la respiration involontaire sont présents quand l'homme dort; car dès que l'homme dort, la volonté de sa respiration cesse, et il reçoit l'involontaire de la respiration.

2894. Les respirations des anges et des esprits étant absolument conformes aux lois de leur nature et de la loi procédant de leur nature, ainsi qu'il vient d'être dit le 2893, il en résulte qu'un animal ne respire pas comme une autre; de là aussi les méchants qui sont dans l'amour du mal et du monde, et par suite dans le flux, ne peuvent pas se trouver dans la compagnie des bons; mais quand ils en approchent, il leur semble qu'ils ne peuvent respirer et qu'ils sont comme suffoqués, et par suite ils tombent comme dans la mort et comme des pierres jusqu'au fond de l'eau, au lieu de recevoir de nouveaux leur respiration, qu'ils ont commune avec ceux qui y sont; d'après cela, on peut voir que ceux qui sont dans le mal et dans le flux ne peuvent être dans le Très-Grand Homme ou dans le Ciel, car lorsque leur respiration à l'approche du mal commence à cesser, tout leur aperçu et leur pensée, et aussi tout leur effort pour faire le mal et persuader le flux commençant aussi à cesser, et avec l'effort vient chez eux toute action et tout mouvement vital, ainsi ne peuvent-ils que s'élever poléptiquement et loin de là.

2895. (He) Presqu'il en est ainsi, et que les bons, quand ils

meurent dans l'austère vie sont d'abord nées dans la vie qu'ils ont eue dans le monde, 30-31-32, par conséquent aussi dans les amours et dans les voluptés de cette vie, ils ne peuvent donc pas encore, avant d'avoir été purifiés, être admis dans la compagnie des Anges, même quant à la respiration; c'est pourquoi, quand ils sont purifiés, ils sont d'abord engagés dans la vie angélique par des respirations concordantes, et en même temps dans la venue dans des perceptions salutaires et dans la liberté offensive: cela se fait en société de plusieurs autres des choses, dans lesquels l'un respire comme l'autre, perçoit de même, et agit de même d'après la liberté; il m'a aussi été montré d'une manière frappante (et même) comment cela s'opère.

3884. Le personnel du mal et du faux, et même le personnel du vrai, quand l'homme est dans la vie du mal, est tel dans l'autre vie, qu'il souffre les autres pour ainsi dire, et même les bons experts avant qu'ils nient été engagés dans la respiration angélique; c'est pourquoi ceux qui sont dans le personnel sont égarés par le Seigneur, et sont démis dans l'austère, où l'un ne peut venir à l'autre, car si le personnel de l'un est presque semblable à celui de l'autre, et par suite les respirations sont concordantes. Quelques esprits, qui étaient dans un tel personnel, venaient à moi, dans l'intention de me souffler, et même ils avaient introduit en moi une sorte de souffrance, mais je les défilai par le Seigneur; alors fut envoyé par le Seigneur un petit enfant, par la présence duquel ils furent tellement touchés, qu'ils purent à peine respirer; ils furent tous dans cet état, jusqu'à ce qu'ils fissent des supplications, et ainsi ils furent purifiés dans l'austère. Le personnel du vrai, quand l'homme est dans la vie du mal, est tel, qu'il ne pense que le vrai est le vrai, non pas pour une fin de bien, mais pour une fin de mal, à savoir, pour acquiescer par le vrai des honneurs, de la réputation et des richesses; les plus méchants de tous peuvent être dans un tel personnel, même dans un rôle apparent, au point qu'ils se demandent à l'austère tous ceux qui ne sont pas dans le vrai, quelque dans le bien; voir sur ce personnel les 30-32-33, 3885; de tels hommes, quand ils viennent dans l'autre vie, se trouvent dans le commencement des Anges, mais ils ne peuvent approcher d'aucune société Angélique, ils y sont comme soufflets

par leur propre pouvoir : c'est d'ici que le Seigneur a dit dans Matthieu : « Plusieurs Me diront : nous jure, Seigneur ! Seigneur ! — Par ton Nom n'arrivera-t-on pas prophétie ? et par ton Nom les « démons n'arrivera-t-on pas chassés ? et en ton Nom plusieurs me- « rcedes n'arrivera-t-on pas ? Mais alors je leur dirai : Je ne vous « connais point ; retirez-vous de moi, hommes d'iniquité. » — (VII, 51, 52.)

3485. La explication sur le Très-Grand Homme, et sur la Cor-
respondance, est à la fin du Chapitre suivant.

LIVRE DE LA GENÈSE.

CHAPITRE TRENTIÈME.

3807. Suivant l'ordre établi il sera expliqué, dans ce Chapitre, ce que le Seigneur a enseigné sur le Jugement Final, ou sur les derniers temps de l'Eglise, dans Matthieu, Chap. XXIV : ensuite le Chapitre précédent, est dé-expliqué les paroles qui renferment les Versets 14 à 16; maintenant viennent celles qui sont contenues dans les Versets 17 à 18, savoir : « *Alors si quelqu'un aime de Vrai, celui le Christ, ou lui ne (le) craigne point, car s'il venait pour Christ et pour prophètes, et ils donneront signs grands et prodiges, afin de séduire, si possible, même les élus. Mais, je vous (l')ai prédit. Si donc on vous dit : Voici, dans le désert il est, ne sortez point; ou, dans l'appartement le plus retiré, ne (le) craignez point. Car de même que l'éclair sort de l'orient et brille jusqu'à l'occident, de même sera aussi l'enseignement du Fils de l'homme, car où sera le cadavre, là s'assembleront aussi les oiseaux. »*

3808. Personne ne peut savoir ce que ces paroles enveloppent, à moins que le sens interne ne l'enseigne; par exemple, celles-ci : Qu'il s'élève de tout Christ qui donneront des signes et des prodiges; que s'ils disent que le Christ est dans le désert, il ne faut point sortir; que s'ils disent qu'il est dans l'appartement le plus retiré, il ne faut point le croire; que l'enseignement du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui sort de l'orient et brille jusqu'à l'occident; et que là sera le cadavre, là s'assembleront les oiseaux : ces paroles, comme celles qui précèdent et celles qui suivent dans ce Chapitre, ne semblent être dans aucune série quant au sens de la lettre, mais cependant elles sont, quant au sens interne, dans une telle belle série, qui se manifeste dès que l'on comprend

ce qui est signifié par Jesus-Christ, par signes et prodiges, par le diable et l'apparition le plus infir, par l'environnement du Fils de l'homme et enfin par le colosse et les anges. Si le Seigneur n'est exprimé ainsi, c'est-à-dire que l'on ne comprenait pas la Parole, du peu qu'on en la profane; car l'Eglise ayant été déversée, comme elle l'était chez les Juifs, on l'en eût comprise, on aurait profané; c'est pourquoi le Seigneur parla ainsi par paraboles pour la même raison, comme Lui-même l'enseigna dans Matthieu, Chap. XIII, 13, 14, 15; Marc, IV. 13, 14; Luc, VIII. 10; car la Parole ne peut point être profanée par ceux qui ne connaissent pas les mystères, mais elle peut l'être par ceux qui les connaissent, voir N°s 308, 309, 310, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

1879. Dans les précédentes versions de ce Chapitre de Matthieu, il a été question de la vastité successive de l'Eglise, savoir, en ce que d'abord on commençait à ne plus servir ce qui n'est que le bien et ce qui n'est que le vrai, et qu'on en faisait un objet de dispute; qu'ensuite on les méprisait; qu'en troisième lieu on ne les reconnaissait point; qu'en quatrième lieu on les profanait, voir N°s 2704. Maintenant, il s'agit de l'état de l'Eglise, telle qu'elle est alors quant à la doctrine dans le monde, et telle qu'elle est dans le particulier chez ceux qui sont dans un culte externe saint, mais dans un culte interne profane, c'est-à-dire, qui de bouche confessent le Seigneur avec une sainte vénération, mais qui de cœur s'élèvent qu'eux-mêmes et le monde, de sorte que le culte du Seigneur est pour eux un moyen d'acquiescer des hommes et des

révéler; mais ceux-là ont méconnu le Seigneur, la vie éternelle et la foi, autant ils proféraient quand ils disaient tels. Il s'agit maintenant de cet état de l'Église, comme on pourra mieux le voir par le sens interne des paroles du Seigneur, qui ont été précédemment rapportées; mais en sens

2008. *Mais et parfois on vous dit : Fais, les ont de Christ, en té,* ce langage point, signifie l'exhortation afin qu'on se tienne en garde contre leur doctrine : Le Christ est le Seigneur quant au Divin Ver, par suite, c'est le Seigneur quant à la Parole et quant à la Doctrine d'après la Parole; qu'on se soit le contraire, savoir, le Divin Ver falsifié ou la doctrine du faux, cela est évident : que Jésus soit le Divin Bien, et Christ le Divin Ver, ou le soit N° 3044, 3045, 3046, 3049. *Car d'adversaires faux Christes et faux prophètes,* signifie les faux de cette doctrine; que les faux Christes soient des doctrineux d'après la Parole falsifiés, ou des vrais non Deaux, cela est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus, 3019, 3770 f.; et que les faux prophètes soient ceux qui enseignent ces faux, ou le soit N° 3534, ceux qui enseignent les faux, sont dans le monde Chrétiens principalement ceux qui ont pour fin leur propre excellence, puis l'apparence du monde, car ceux-là persévèrent en leur faveur les vrais de la Parole; en effet, quand on a pour fin l'amour de soi et l'amour du monde, on ne pense à rien autre chose; ce sont là les faux Christes et les faux prophètes. *Et de diverser signes grands et prodiges,* signifie confirmant et persuadant par des apparences externes et des illusions, par lesquelles les simples se laissent séduire; que ce soit là donner signes et prodiges, c'est ce qui, d'après la Divine Mesure du Seigneur, sera montré ailleurs. *Afin de séduire, si possible, même les élus,* signifie ceux qui sont dans le vie du bien et du vrai, et par suite chez le Seigneur; ce sont là ceux qui dans la Parole sont appelés élus : ceux-ci se montrent rarement dans la situation de ceux qui valent un culte profane sous un culte saint, ou s'ils s'y montrent ils ne sont point connus, car le Seigneur les cache et les met sous sa main; en effet, avant qu'ils soient del confirmés, ils se laissent facilement entraîner par des fautes externes, mais après qu'ils ont été confirmés, ils demeurent fermes, car ils sont tenus par le Seigneur dans la compagnie des sages, ou qu'ils ignorent eux-mêmes, et

alors il est impossible qu'ils soient séduits par cette tentation abominable. Voler, jurer et prêter, signifie l'adhésion à la profanation, au mal, afin qu'ils ne tombent au guet, car ils sont au milieu des faux prophètes, qui se montrent en habits de brebis, mais qui intérieurement sont des loups ravissants. — Matth. VII. 15; — ces faux prophètes sont les fils du siècle, qui sont plus prodiges, c'est-à-dire, plus rusés que les fils de la lenoître dans leur pénétration, et dont il est parlé dans Luc, Chap. XVI. 8; c'est pourquoi le Seigneur exhorte nous-ci par ces paroles : « Vous, Rois, je vous » servir comme des brebis au milieu des loups, soyez donc pré- » dents comme les serpents et simples comme les colombes. » — Matth. X. 16. — Si donc on vous dit : Fiez, dans le désert il est, ne seriez point, mais, dans l'appartement le plus retiré, ne [s]oyez point, signifie qu'il ne faut pas croire ce qu'ils disent sur le vrai, ni ce qu'ils disent sur le bien, ni plusieurs autres choses : que ce soit là ce qui est signifié, personne ne peut le voir, ni ce n'est celui qui connaît le sens interne; qu'il y ait un arc-en-ciel continué dans ces paroles, on peut le servir en ce que le Seigneur les a prononcées, et que, sans se laisser sans intérieurement caché, c'est quelque chose de saint, à servir, de ne point sortir si l'on dit que le Christ est dans le désert, ni de ne point croire, si l'on dit qu'il est dans l'appartement le plus retiré; mais c'est le vrai dévoué qui est signifié par le désert, et c'est le bien dévoué qui est signifié par l'appartement le plus retiré ou le plus secret, et le vrai dévoué est signifié par le désert, cela vient de ce que, quand l'Église a été dévouée, c'est-à-dire, quand il n'y a plus en elle aucun vice Dérivé, parce qu'il n'y a plus aucun bien, ou qu'il n'y a plus d'amour pour le Seigneur et charité envers le prochain, alors elle est dite un désert ou être dans le désert, car par le désert est entendu tout ce qui est inutile ou inhabité, N° 1705, et ce qui a peu de vital, N° 1717, comme est alors le vrai dans l'Église; de là, il est évident que le désert ici est l'Église dans laquelle il n'y a point de vrai; l'appartement le plus retiré ou le plus secret signifie dans le sens externe l'Église quant au bien, puis simplement le bien; l'Église qui est dans le bien est appelée la maison de Dieu; l'appartement le plus retiré, ce sont les biens et les choses qui sont dans la maison; que la maison de Dieu soit le divin bien, et la maison en général

le bien qui appartient à l'amour et à la charité, on le voit, N°s 2233, 2234, 2235, 2445, 2658, 2785 : si l'on ne doit pas croire ce qu'ils disent sur le bien ou ce qu'ils disent sur le mal, c'est parce qu'ils appellent mal le bien, et bien le mal, car ceux qui ont pour eux tout le monde, par le mal et le bien ne comprennent autre chose, sinon qu'ils doivent être eux-mêmes sâvés, et qu'ils doivent leur faire du bien ; et s'ils respirent la pitié, c'est pour se montrer en habits de bœufs. En outre, comme la Parole, que le Seigneur a promise, contient en soi des choses incommensurables, et comme le désert est un mot d'une large signification, car tout ce qui est inculte et inhabité est appelé désert, et que toutes les choses qui sont incultes sont appelées appartenant aux plus retardés, voilà aussi pourquoi par le désert est signifiée la Parole de l'Ancien-Testament, car cette Parole est toute abrégée, et par l'appartenance le plus retardé Parole du Nouveau-Testament, parce qu'elle enseigne les intérieurs ou ce qui concerne l'homme interne : par conséquent encore toute la Parole est appelée désert, quand elle ne sert plus pour les docteurs, et sont appelées appartenant le plus retardé les institutions humaines qui, parce qu'elles s'écartent des préceptes et des règles de la Parole, font que la Parole est un désert ; c'est même ce qui est visible dans le monde Chrétien, car ceux qui sont dans un culte externe saint et dans un culte interne profane, à cause des conversations qui ont pour eux leur libéralité ou dessein de tous et leur opulence par dessein tous, abrègent la Parole, et mènent à un tel point, qu'ils ne permettent pas qu'elle soit lue par les autres ; et ceux qui ne sont pas dans un tel culte profane, lorsqu'ils regardent la Parole comme sainte et qu'ils permettent au vulgaire de la lire, la font prier et l'expliquent néanmoins selon leurs doctrines, ce qui fait que dans la Parole toutes les autres choses, qui ne sont pas conformes à leurs doctrines, sont un désert, comme on peut suffisamment le voir par tous qui plaient le salut dans la loi seule et méprisent les œuvres de la charité ; nous-ils rendent comme un désert tout ce que le Seigneur a dit Lui-même dans le Nouveau-Testament, et tout de lui dans l'Ancien-Testament, sur l'Amour et sur la Charité ; et, de toutes les choses qui appartiennent à la loi sans les œuvres, ils font l'appartenance le plus retardé. D'après cela, on voit clairement ce qui

est égalité par, « sera tout dit. Voici, dans le désert il est, au sortir paré, voir, dans l'appartement le plus retiré, au le creper peut être. » Car de même que l'éclair sort de l'arc-en-ciel, et brille jusqu'à l'accident, de même sera aussi l'achèvement de l'Étre de l'homme, signifie qu'il en était de cette intense du Seigneur, comme de l'éclair qui est sur le champ dissipé, en effet, l'éclair signifie ce qui appartient à la lumière céleste, par conséquent ce qui se dit de l'amour et de la foi, car l'amour et la foi appartiennent à la lumière céleste, l'achèvement dans le sens suprême est le Seigneur ; dans le sens interne, c'est le bien de l'amour, de la charité et de la foi procédant du Seigneur, voir N° 491, 1156, 1161, l'accident dans le sens interne est ce qui s'est cessé ou ce qui a cessé d'être, ainsi le non-reconnaissance du Seigneur et le non-reconnaissance du bien de l'amour, de la charité et de la foi ; par conséquent l'éclair qui sort de l'arc-en-ciel et brille jusqu'à l'accident, c'est la dissipation, l'achèvement du Seigneur, ce n'est pas, selon la lettre, qu'il paraître une seconde fois dans le monde, mais c'est sa présence dans chacun, présence qui se répète autant de fois que l'évangile est prêché et que la parole se porte sur ce qui est saint. Car ce sera le cadavre, de l'homme dévot les anges, signifie que les confirmations du bien par les raisonnements se multiplieront dans l'Eglise dévastée ; quand l'Eglise est sans le bien et par suite sans le vrai de la foi, ce quand elle a été dévastée, elle est dite morte, car ce n'est ni le bien et le vrai ; lors donc qu'elle est morte, elle est comparée à un cadavre, les raisonnements sur les biens et les vices ou ce qu'ils n'entraînent qu'autant qu'on les comprend, et les confirmations du mal et du bien par ces raisonnements, sont les anges, comme on peut le voir par ce qui va suivre, qu'en le Cadavre soit l'Eglise sans le vrai de la charité et de la foi, cela est évident d'après les paroles du Seigneur, lorsqu'il parle de la consommation du siècle, dans Luc : « Les deux plus disant : Oû, Seigneur ? (c'est-à-dire, ne se fera la « consommation du siècle ou le jugement dernier ?) Mais leur dit : « Oû sera le corps, de l'assemblée des anges. » — XVII, 37 ; — là, le Corps est le bien du cadavre, car c'est le corps mort qui est étendu en, et signifie l'Eglise ; en effet, on voit çà et là, dans la Parole, que le jugement doit commencer par la maison de Dieu ou par l'Eglise. Voilà ce que signifient les paroles du Seigneur auar-

tant rapportées et expliquées dans le sens interne; celle qui les contemple dans l'enchaînement selon l'explication peut voir qu'elles sont dans une série si la-belle, bien qu'il semble ne pas en être ainsi dans le sens de la lettre.

3691. Si la *deuxième* doit de l'Eglise à cet comparé aux aigles qui s'assemblent sur un cadavre ou un corps, c'est parce que les aigles signifient les raisonnés de l'homme, qui, s'ils se disent des biens, sont des raisonnés vrais, et s'ils se disent des maux, sont des raisonnés faux ou des raisonnements faux. En général, les oiseaux signifient les pensées de l'homme, même dans l'un et l'autre sens, N°s 42, 745, 778, 866, 941, 3339, et chaque espèce, quelque chose de particulier, quelques-uns, parce qu'ils ont un vol élevé et une vue perçante, les raisonnés : qu'il en soit ainsi, on peut le voir par plusieurs passages dans la Parole, dont les suivants vont être rapportés pour confirmation : D'abord, ceux où les oiseaux signifient les raisonnés vrais; dans Moïse : « Jéhovah a traversé son » peuple dans la terre de désert, et dans l'ensauv, la lamentation, » la solitude; il l'a conduit çà et là, il l'a instruit, il l'a gardé » comme la prunelle de son œil, comme un aigle ravine et nichole, » sur ses petits d'aigle, il éleva ses ailes, la prend, la porte sur » son aile — Deuté. XXXII, 10, 11, — C'est l'insouciance dans les » vrais et les biens de la foi, qui est un défaut et comparé à l'aigle; la progression elle-même, jusqu'à ce que l'homme devienne raffiné et parfait, est contenue dans cette description et dans cette comparaison; dans la Parole toutes les comparaisons se font par des significatifs, de là vient qu'en la comparaison est faite avec l'aigle qui est le rationnel. Dans le même : « Jéhovah dit à Moïse : Vous, » vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai » parés sur des ailes d'aigle, pour vous amener à Moï » — Exod. XIX 4, 4, — pareillement. Dans Esaïe : « Ceux qui s'attendent à » Jéhovah seront rassurés en force, ils monteront d'une aile je ne » sçais où, ils aigleront et ne se laisseront point, ils mar- » cheront et ne se fatigueront point. — XI, 31 — être rassuré en force, c'est croire quant à vouloir le bien; monter d'une aile forte comme les aigles, c'est croire quant à compenser le vrai, ainsi quant au raffiné, la chose est exposée ici, comme ailleurs, par deux expressions, dont l'une enveloppe le bien qui appartient

à la volonté, et l'auteur le seul qui appartient à l'intelligence; il en eût été mérité de comprendre sa nature, et de marcher sans se fatiguer, Dans *Esther* : « Parabolique une parabole sur la maison d'Amal, et qui : « Amal a dit le Seigneur Abner : *Egypte grand, l'esp* » d'assumer, plein de plumes, à façon de broderie, est venu sur » le Liban, et il a pris un rocher du cône; il l'a porté en une terre » de comets, dans une ville de parlements d'Israël; il a posé » et il est devenu un cop vigneux. Il y avait une autre aigle grand, » grand de plumes, très louché, très, ce cop jouait ses racines, et » il étendait ses sermons vers lui, afin qu'il l'arrêta des vagues de » ses plantations, dans un champ bon, après de beaucoup d'œufs, » mais il sera dénué : il a enlevé ses ambassadeurs en Égypte, » pour qu'en lui devant des chemins et un peuple nombreux. » — XVII. 2 à 9, 10; — l'aigle nommé en premier lieu est le rational illustré par le Divin; l'aigle nommé en second lieu est le rational provenant du projet, devenu comme perron par les raisonnements d'après les sciences et les académiques; l'Égypte signifie les académiques, N°s 1164, 1455, 1466, 1468; les chemins sont l'intellectuel qui en provient, N°s 1241, 1266, 1217. Dans *Genèse* : « Vision de Daniel. Quatre bêtes émergent de la mer, différentes » l'une de l'autre; la première (bête) comme un lion, mais elle » avait des ailes d'aigle; voyant je fus jusqu'à ce que furent ar- » rachées ses ailes et qu'elle se fit bête de terre, et que sur ses » pieds comme un homme elle se fit dressée, et qu'on cour » d'homme lui fut donné. » — VII. 3, 4; — c'est le premier état de l'Église qui est décrit par le lion ayant des ailes d'aigle, et là les ailes d'aigle sont les raisonnements d'après la propre; les ailes ayant été arrachées, les raisonnements et les volontés procédant du Divin ont été donnés, ce qui est signalé au ce qu'elle s'est levée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme et qu'on cour d'homme lui fut donné. Dans *Esther* : « La ressemblance des » faces des quatre Animaux ou Chérubins (bêtes) faces d'homme et » faces de lion à droite à eux quatre, et faces de bœuf à gauche à » eux quatre, et faces d'aigle à eux quatre. » — I. 10. — « Les » roues étaient appelées Gaïgal; et quatre faces à chacune, les » faces de la première, faces de chérubins; et les faces de la » seconde, faces d'homme; et de la troisième, faces de lion; et de

« le quatrième, *forme d'aigle*. — E. 13, 14. — Dans Jean : « Autour
 « du trône quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière; le
 « premier animal semblable à un lion, le second animal semblable
 « à un veau, le troisième animal ayant la face comme un homme,
 « le quatrième animal semblable à un aigle qui vole. » — Apoc. IV
 7; — que des animaux d'aigle soient regnés et par ces Animaux qui
 ont des yeux, par conséquent par la ressemblance de leurs faces,
 cela est évident; mais ce ne peut servir qu'à nous des armées, si
 l'on ignore ce que signifient dans le sens interne le lion, le veau,
 l'homme et l'aigle; que la face de l'aigle soit la circumspexion et par
 suite la Providence, cela est évident, car les Chérubins, qui ont des
 représentés par les Animaux dans Ézékiel, signifient la Providence
 du Seigneur, ainsi que l'homme par lui-même et par son rational
 n'estre pas dans les mystères de la foi, voir N° 908; de là, il est
 encore évident que dans le sens interne l'Aigle, quand il se dit de
 l'homme, est le rational; et cela, parce que l'aigle a un vol élevé,
 et que d'un haut il voit au loin dans une grande étendue les objets
 qui sont au-dessous. Dans Job : « Est-ce par ton intelligence que
 « vole l'épervier, qu'il tend ses ailes vers le sud? Est-ce selon ta
 « bouche que s'élève l'aigle et qu'il plane haut son aile. — XXXIX
 58, 57; — ici, il est évident que l'Aigle est le rational, qui appartient
 à l'intelligence; l'aigle avait cette signification dans l'Église An-
 cienne, car le livre de Job est un livre de l'Ancienne Église,
 N° 3548 f; on affirmerait les livres de ce temps étaient presque tous écrits
 par significatifs, mais ces significatifs par le laps du temps ont été
 tellement obscurcis, qu'on ne sait pas même que les oiseaux en
 général sont les pensées, quoique dans la Parole il y ait un
 nouveau monde, et que il n'est bien manifeste qu'ils signifient
 autre chose que des oiseaux. Que l'aigle, dans le sens opposé,
 signifie les raisonnés non-vrais, par conséquent faux; cela est
 évident d'après les passages suivants : Dans Malac. : « Malacab
 « éleveras toi une nation de lois, de l'extrémité de la terre, ainsi
 « que vole l'aigle, une nation dont tu n'as connu point la langue,
 « nation dure de faces. » — Deuté. XXVIII. 49, 50. — Dans
 « Jérémie : « Voici, comme les ailes d'un aigle, et comme la tempête
 « (seront) ses chars, ils t'ont prise que les aigles ne cherchaient; malheur
 « à toi, car nous avons été dévastés. » — IV. 13. — Dans le

Même : « Tu paraisais l'aigle, l'espérance de ton cœur, tu qui habites
 « dans les cœurs du rocher, qui occupes la hauteur de la colline,
 « parce que tu élèves, comme l'aigle, ton vol, de là je te prêche
 « Voici, comme l'aigle il monte et vole, et il étend ses ailes sur
 « Esau ; et est de ces le cœur des puissants d'Esau en ce jour-là
 « comme le cœur d'une femme qui est dans l'angoisse. » — **ELIX**
 46, 57, 58. — Dans le **Même :** « Vais-est d'ici nos persécution plus
 « que les aigles sur les montagnes ils nous ont poursuivis, dans
 « la descente des nous ont détaché des embûches. » — **Lament.** IV. 18.
Deux Marins : « De ce côté recule-toi, et tends-toi, à cause des fils
 « de tes démons, l'aigle la capture comme l'aigle, parce qu'ils ont
 « été succubus (vies) de lui. » — **I.** 16. — **Deux Châtes :** « Quand
 « tu te serais élevé comme l'aigle, et quand entre les cœurs tu seras
 « placé ton vol, de là je t'arracherai. » — **Ysaï.** 40. — **Deux Habitats :**
 « Moi j'exalte les Chaldéens, la nation sainte et prompte, d'as-
 « sent dans les largours de la terre, pour hériter des habitacles
 « qui ne sont point à elle ; ligens plus que les aigles sont ces chœurs,
 « ces cavaliers de tous vœux, de valent comme un aigle qui
 « se lève pour se repaître. » — **I.** 4, 5 ; — dans ces passages, les
 aigles signifient la fausseté introduite par les raisons extérieures d'après
 les allures des sens et d'après des apparences extérieures, que dans
 le **Prophète** est en dernier lieu, les Chaldéens signifient ceux qui
 sont dans un extérie saint, mais intérieurement dans le faux, en le
 voit N° 1348 ; que ceux-là, comme Babel, soient ceux qui dévi-
 sent l'Église, en le voit N° 4227, que les largours de la terre soient
 les vœux, en le voit N° 1423, 3434 ; la notation est signifiée par
 s'avançant dans les largours de la terre ; que les chœurs soient
 les intellectuels des chœurs qui sont semblables, en le voit N° 1061,
 2702, 3217 ; d'après cela, il est évident que l'aigle qui se lève pour
 se repaître, s'est pour éléver l'homme à l'égard des vœux, car il
 s'agit là de la dissolution de l'Église ; les comparaisons sont faites
 avec les aigles, mais, ainsi qu'il a été dit, les comparaisons dans la
 parole se font par des significatifs. Maintenant, on voit clairement
 ce qui est signifié par la comparaison avec les aigles qui s'avan-
 cieront sur le cadavre.

CHAPITRE XXX.

1. Et vit Rachel qu'elle n'enfantait point à Jacob, et dit jalouse Rachel envers sa sœur, et elle dit à Jacob : Donne-moi des fils, et ainsi, morte (je suis,) moi.

2. Et s'enfanta de colère Jacob contre Rachel, et il dit : Est-ce qu'un lieu de Dieu (je suis,) moi? Que devrais-je toi le fruit du ventre?

3. Et elle dit : Voici ma servante Bilhah, viens avec elle, et qu'elle enfante mes garçons, et je serai béne-mme, moi, par elle.

4. Et elle lui donna Bilhah sa servante pour femme, et vint avec elle Jacob.

5. Et conçut Bilhah, et elle enfanta à Jacob un fils.

6. Et dit Rachel : Dieu m'a jugé, et même il s'est entendu ma voix, et il m'a donné un fils; c'est pourquoi elle appela son nom Dan.

7. Et conçut encore et enfanta Bilhah, servante de Rachel, un second fils à Jacob.

8. Et dit Rachel : Des lottes de Dieu (je suis) lotie avec ma sœur, ainsi m'a prêté, et elle appela son nom Naphthali.

9. Et vit Léah qu'elle n'était accablée d'enfants, et elle prit Zébulai sa servante, et elle la donna à Jacob pour femme.

10. Et enfanta Zébulai, servante de Léah, à Jacob un fils.

11. Et dit Léah : Mes lottes ont vaincu; et elle appela son nom Gad.

12. Et enfanta Zébulai, servante de Léah, un second fils à Jacob.

13. Et dit Léah : Pour mes bêtises, parce que me bêtifieront des filles; et elle appela son nom Aché.

14. Et alla Ruben aux jours de la moisson des froments, et il trouva des dardons dans le champ, et il les apporta à Léah sa mère; et dit Rachel à Léah : Donne-moi, je te prie, des dardons de ton fils.

15. — Et elle lui dit : Est-ce peu, que tu aies pris mon mari? et prendras-tu aussi les dardons de mon fils? Et dit Rachel : Pour cela je combats avec toi cette nuit, pour les dardons de ton fils.

16. Et vint Jacob du champ sa sœur, et sortit Léah au-devant de lui, et elle dit : Viens avec moi, car j'ai engagé, j'ai engagé

pour les doulours de mon fils ; et il coucha avec elle dans cette nuit-là.

47. Et Buzo donna Léah, et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils.

48. Et dit Léah : Buzo a donné une récompense, de ce que j'ai donné ma servante à mon mari ; et elle appela son nom Issachar.

49. Et conçut encore Léah, et elle enfanta un sixième fils à Jacob.

50. Et dit Léah : Dieu m'a donné, moi, d'avoir des hommes ; cette fille, cohabitera avec mon mari, parce que je lui ai enfanté six fils ; et elle appela son nom Zabulon.

51. Et ensuite, elle enfanta une fille, et elle appela son nom Dinah.

52. Et se rassura Buzo de Rachel, et l'épousa Buzo, et il eurent son même

53. Et elle conçut, et elle enfanta un fils, et elle dit : Dieu a retiré mon ignominie.

54. Et elle appela son nom Joseph, en disant : Que seigneurise Jéhovah en notre fils.

* * *

55. Et il arriva que, après que Rachel eut enfanté Joseph, et dit Jacob à Laban : Renvoie-moi, et que j'aille vers mon lieu et vers ma mère.

56. Donne-moi mes femmes et mes enfants, puisque je t'ai servi pour elles, et que je m'en aille, car tel tu considères mon service, par lequel je t'ai servi.

57. Et lui dit Laban : Si, je te paie, j'y trouverai grâce à tes yeux ! j'ai éprouvé, et que m'a bien Jéhovah à cause de toi.

58. Et il dit : Désigne ta récompense sur moi, et je la donnerai.

59. — Et il lui dit : Tu, tu sais comment je t'ai servi, et quelle a été ma cupidité avec moi.

60. Car peu, ce qui était à toi avant moi, et il s'en occupe en une malice, et c'est bien Jéhovah à mon pied, et maintenant, quand serai-je aussi, moi, pour ma maison ?

61. — Et il dit : Que te donnerai-je ? Et dit Jacob : Tu ne m'as donné rien que ce soit, si tu ne fais cette chose-ci. Je m'assure, je paierai, je paierai ton mensonge.

22. Je passerai par tout ton menu bétail agrouffé, et ce sera ta seule bête piquée et tachetée, et toute bête noire parmi les agrouns, et tachetée et piquée parmi les chèvres, et elle sera ta récompense.

23. Et répondra pour moi ma justice, au jour de demain, parce que ce sera dans sur ma récompense devant toi, tout ce qui n'est point piqué et tacheté parmi les chèvres, et noir parmi les agrouns, voilà tout cela chez moi.

24. Et dit Laban : Vois, tout ; qui de moi selon ta parole.

25. Et il retire en ce jour-là les chèvres tachetées et tachetées, et toutes les chèvres piquées et tachetées, tout ce qui (voilà) du blanc, et tout noir parmi les agrouns, et il (le) donna en main de son fils.

26. Et il met le chemin de trois jours entre lui et Jacob ; et Jacob poursuivait les bêtes du menu bétail de Laban qui rousaient.

27. Et se prit Jacob au bâton de peuplier frais, et du coudrier et du platane, et il décortiqua en eux des décortiquemens blanchâtres, décolorés du blanc qui (voilà) sur les bâtons.

28. Et il plaça les bâtons, qu'il avait décortiqués, dans les auges, dans les abreuvoirs d'eau, où venaient les bêtes du menu bétail pour boire, vis-à-vis les bêtes du menu bétail, et elles s'échauffaient et s'accouplaient pour boire.

29. Et s'échauffaient les bêtes du menu bétail vers les bâtons, et elles s'échauffaient du menu bétail tacheté, piqué et tacheté.

30. Et Jacob sépara les agrouns, et il donna les fèves du menu bétail au tacheté, et tout noir dans le menu bétail de Laban ; et il se rangea des troupeaux pour lui seul ; et il ne les rangea point près du menu bétail de Laban.

31. Et il arriva que, à tout échauffement du menu bétail, des piqués à s'accoupler, et plaça Jacob les bâtons aux yeux du menu bétail dans les auges, pour l'échauffer vers les bâtons.

32. Et au temps d'accouplement du menu bétail, il s'en plaça point ; et tint le (grand) des tardives à s'accoupler pour Laban, et (petit) des précoces à s'accoupler pour Jacob.

33. Et s'accroût l'homme beaucoup beaucoup, et il eut du menu bétail nombreux, et des servantes, et des servantes, et des charrues, et des ânes.

CONTENU.

2009. Dans le Chapitre précédent, par les quatre fils que Jacob eut de Léah, il a été question de l'état de l'Église, ou de l'homme qui devient Église, qui est à l'incertitude depuis le vrai appartenant à la foi jusqu'au bien qui appartient à l'amour : dans ce Chapitre, par les fils que Jacob eut des servantes de Rachel et de Léah, pour de Léah, et celui de Rachel, il s'agit de la composition du vrai naturel par les moyens avec le bien spirituel ; et cela, dans l'ordre ou cette composition se fait chez l'homme qui est régénéré.

2010. Après cette composition, il y a une description de la formation et de la multiplication du vrai et du bien, qui sont significés par le mariage tel que Jacob s'est acquis au moyen du mariage légal de Léah.

SCÈNE INTERNE.

2011. Vers 1, 2. *Et lui Rachel qu'elle n'enfantait point à Jacob, et fut jalouse Rachel envers sa sœur, et elle dit à Jacob : Donne-moi des fils, et ainsi, ma sœur (je suis,) moi. Et s'enflamma de colère Jacob envers Rachel, et il dit : Es-tu qu'un être de Dieu (je suis,) moi ? Que craint de lui le fruit du ventre ? — Et lui Rachel qu'elle n'enfantait point à Jacob, signifie que le vrai intérieur n'était point encore reconnu : et fut jalouse Rachel envers sa sœur, signifie l'indignation de ce qu'il n'était point reconnu comme le vrai extérieur : et elle dit à Jacob : Donne-moi des fils, signifie qu'il voulait par le bien du Vrai naturel avec les vrais intérieurs et ainsi, ma sœur (je suis,) moi, signifie qu'ainsi il ne se relèverait point : et s'enflamma de colère Jacob envers Rachel, signifie l'indignation de la part du bien du naturel : et il dit : Es-tu qu'un être de Dieu (je suis,) moi, signifie que cela lui est impossible : qui craint de lui le fruit du ventre, signifie que cela vient de l'intérieur.*

2012. *Et lui Rachel qu'elle n'enfantait point à Jacob, signifie que le vrai intérieur n'était point encore reconnu : ce li voit par la représentation de Rachel, et ce qu'elle est l'alloction du vrai intérieur ou le vrai intérieur, N° 3734, 3732, 3793, 3818, par la signi-*

l'union d'espérer, en ce que d'elle reconnaît par la foi et aussi par l'acte, aussi qu'il se dira montré; et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du vrai naturel, N° 2609, 2677, 2685, et dans tout le Chapitre précédent. Se sachant supérieurement par la foi et aussi par l'acte, c'est parce que les enfantements dans la Parole signifient des enfantements spirituels, N° 1145, 1155-1164, 2166, l'enfantement spirituel est la reconnaissance et la foi du vrai et du bien, les la reconnaissance par la foi et aussi par l'acte, sur cet. du vrai intérieur représenté par Rachel; comme aucune chose n'est reconnue par la foi avant qu'on voie cette chose, c'est pour cela qu'il est dit la reconnaissance par la foi et aussi par l'acte; les vrais de la foi qui ne sont point appelés en vue de les mettre en pratique, mais qui le sont seulement en vue de les surmonter, s'alignant aux affirmations du mal et du faux, d'est pour-quoi, ils n'appartiennent point à la foi chez celui qui les a appris, mais ils sont entièrement contre la foi.

2606. *Et fut jehanne Rachel enveru au sein, signifie l'indignation de ce qu'il n'était point reconnu comme l'enfant*: en ce mot par la signification d'être jehanne, en ce que c'est de l'indignation, et même, de ce qu'elle n'enfantait pas comme Léah, par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est le vrai intérieur, N° 2600; et par la signification de la venue, qui est ici Léah, en ce qu'elle est le vrai externe, car Léah est le vrai externe, N° 2797, 2819. Voilà ce qui se passe chez nous qui sont réprimés: Ils apprennent à savoir ce que c'est que le vrai interne, mais dans le commencement ils ne le reconnaissent pas par une foi qui soit telle, qu'ils vivent selon ce vrai; en effet, les vrais internes ont été conjoints à l'affection spirituelle, qui ne peut influer avant que les vrais externes soient d'abord adaptés à la correspondance avec les internes, soit pour exemple ce vrai interne, que tout bien vient du Seigneur, et qu'il n'y a point de bien qui vienne du propre de l'homme; Ce vrai peut être au dit le commencement de la réprimé, mais ne peut reconnaître être reconnu par la foi et par l'acte, car le reconnaître par la foi et par l'acte, c'est avoir la perception que c'est ainsi, et l'affection de vouloir que ce soit ainsi, et cela dans tout acte de bien; c'est ainsi avoir la perception que le bien d'après le propre ne peut que se regarder, ainsi se préférer aux autres, par conséquent avoir

du corps pour eux, et en outre considérer le mérite dans le bien qu'il fait, voilà ce qu'il y a dans le vrai externe, avant que le vrai interne ait été conjoint avec lui, et ces vrais ne peuvent être conjoints avant que l'union de soi commence à cesser et que l'initiation du prochain commence à être sentie. D'après cela, on peut voir ce qui est entendu par l'indignation de ce que le vrai interne d'eux point encore reconnu comme l'espérance.

1687. *Et si elle dit à Jacob : Donne-moi des fils, signifie qu'il aime par le bien du vrai naturel avec les vrais intérieurs ; on le voit par la représentation de Jacob, ou ce qu'il est le bien du vrai naturel, N° 1685, et par la signification des fils, ou ce qu'ils sont les vrais, N° 666, 664, 554, 1147, 1663, les vrais intérieurs, parce que c'est Rachel, qui représente le vrai intérieur, N° 3736, 3738, 3739, 3814.*

1688. *Et si son, morte je suis, moi, signifie qu'elle se ne se relève point ; on le voit par la signification de morte, ou ce que c'est se point se relever pour la vie ; les épouses, dans les temps anciens, se disaient mortes, quand elles s'enfantaient point un fils ou une fille, et elles se regardaient aussi comme telles, parce qu'il ne restait d'elles dans la postérité que le nom, ou pour ainsi dire nulle vie ; toutefois, si elles se disaient et se croyaient telles, c'était, il est vrai, pour des causes mondaines ; mais comme toute cause existe par une cause antérieure, qu'étaient tout ce qui appartenait à une cause dans le monde naturel cause par une cause dans le monde spirituel, il en est aussi de même de celle-ci ; la cause dans le monde spirituel consistait dans le mariage céleste du bien et du vrai, dans lequel les enfantelements se sont autres que des vrais de la foi et des biens de la charité, les uns et les autres y sont les fils et les filles, et sont aussi dignifiés dans la Parole par les fils et les filles ; or, en ce qui il n'y a point ces enfantelements, savoir, les vrais de la foi et les biens de la charité, est comme mort, c'est-à-dire, qu'il est parmi les morts qui ne se relèvent point, savoir, pour la vie ou le ciel. D'après cela, on peut voir ce qui est signifié par ces paroles de Rachel : Si son, morte je suis, moi.*

1689. *Et s'enfanta de saire Jacob contre Rachel, signifie l'indignation de la part du bien du naturel ; on le voit par la signification de s'enfanta de saire, ou ce que c'est dans indigné, ainsi qu'il se*

des esprits, et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bon du naturel, comme il a été montré ci-dessus, il est dit encore *Rachiel*, parce que le vrai intérieur représenté par *Rachiel* ne pouvait pas encore être reconnu par la loi et l'acte de la part du bien du naturel qui est Jacob. Or, dans la sens interne, s'affirmant de colere agitée s'indigne, c'est parce que toute affection du naturel, quand elle monte vers les intérieurs, se vers le ciel, devient plus douce, et celle-ci est changée en affection céleste, car les choses qui se présentent dans le sens de la lettre, comme ici s'affirmant de colere, sont dures respectivement, parce qu'elles sont naturelles et corporelles, mais elles deviennent plus douces et plus célestes à mesure qu'elles s'élèvent de l'homme corporel et naturel vers l'homme interne ou spirituel; c'est de là que le sens littéral est tel, parce qu'il a été mis à la portée de l'homme naturel, et que le sens interne n'est pas tel, parce qu'il a été mis à la portée de l'homme spirituel : il est évident, d'après cela, que s'affirmant de colere agitée s'indigne, l'indignation spirituelle elle-même, et à plus forte raison l'indignation céleste, ne vient que de la colere de l'homme naturel, mais elles naissent de l'esprit intérieur du bien, et se résout dans la forme interne se mesure contre de la colere, mais dans la forme interne ce n'est pas la colere, ce n'est l'indignation de la colere, mais c'est quelque chose de triplement au vers que la chose ne soit pas ainsi, et, dans une forme encore plus intérieure, c'est seulement quelque chose d'obscur qui se résout au plan céleste d'après le non-bien et le non-vrai dans un autre.

2040. *Et il dit* : *Est-ce qu'un lieu de Dieu je suis, moi, signifie que cela ne est impossible* : on le voit par la signification de *s'être pas au lieu de Dieu*, en ce que c'est être dans l'impossibilité; car, dans la Parole, Dieu se dit du pouvoir ou de la puissance, et *Jéhovah* se dit de l'être ou de l'essence, N° 289; c'est de là que Dieu est nommé quand il s'agit du vrai, et *Jéhovah* quand il s'agit de bien, N° 2708, 2847, 2852, puisque pour être se dit du vrai quand être se dit du bien; en effet, par le Vrai la puissance est au bien, car par le vrai le bien fait tout ce qui existe. D'après cela on peut voir que ces paroles, « est-ce qu'un lieu de Dieu je suis, moi, » signifient dans le sens interne que cela ne est impossible.

2041. *Que ce soit de toi le fruit du sabbat, signifie que cela vient*

de l'externe, ou le voit par le sens qui rejette du sens interne des mots; en effet, le fruit du savoir dans le sens interne signifie la même chose que l'enlèvement, savoir, la reconnaissance du vrai et du bien par la loi et par l'acte, N° 2906; et encore davantage, savoir, la conception du vrai et du bien qui en procède; cette reconnaissance et cette conception se trouvent aussi de l'homme interne, mais elles viennent de l'homme interne; car tout bien interne du Seigneur par l'homme interne dans l'homme externe, et même les vrais qui ont été insensés par les sensuels de l'homme externe, et fait que l'homme les reconnoît par la loi et par l'acte, et qu'ils sont adaptés et ainsi appropriés à l'homme; que tout bien interne du Seigneur par l'homme interne dans les vrais qui ont été insensés dans la mesure de l'homme externe, c'est ce qui a déjà été montré plusieurs fois; c'est-à-dire ce qui est entendu par l'explication de ces paroles, « que cela vient de l'externe. »

2911. Verr. 2, 4, 5. Et elle dit : Voici ma servante Bithah; mais non elle, et qu'elle s'explique sur mes genoux, et je serai béni avec, moi, par elle. Et elle lui donne Bithah sa servante pour femme, et elle sera avec elle Jacob. Et conçoit Bithah, et elle enfante à Jacob un fils. — Elle dit : Voici ma servante Bithah, signifie le moyen affirmatif qui est entre le vrai naturel et le vrai intérieur ainsi non elle, signifie qu'il n'y a ni facilité de conception; et qu'elle s'explique sur mes genoux, signifie la reconnaissance par l'affection du vrai intérieur d'après laquelle il y a conception; et je serai béni avec, moi, par elle, signifie qu'il n'y a ni la vie; et elle lui donne Bithah sa servante pour femme, signifie le moyen affirmatif approprié et avec non elle Jacob, signifie qu'il lui conçoit; et conçoit Bithah, et elle enfante à Jacob un fils, signifie la réception et la reconnaissance.

2912. Elle dit : Voici ma servante Bithah, signifie le moyen affirmatif qui est entre le vrai naturel et le vrai intérieur; ou le vrai par la signification de la maîtresse et de la servante, ou ce que c'est l'affection des connaissances qui appartiennent à l'homme externe, N° 2865, 2867, 2823, 2842, et encore cette affection est le moyen de concorder les vrais intérieurs avec les vrais naturels ou externes, avec pour cela qu'est la servante signifie le moyen affirmatif entre eux; et par la représentation de Bithah, ou ce

qu'elle est la qualité de ce moyen. Par les servantes données à Jacob pour femmes par Rachel et Léah, elles qu'il en eût des enfants, il n'a été représenté et signifié, dans le sens interne, que ce qui sert, ou, pour moyen de composition, servir, entre le vrai intérieur et le vrai externe, car Rachel représente le vrai intérieur, et Léah le vrai externe, N°s 2790, 2849; en effet, par les deux fils de Jacob il s'agit ici des deux choses communes ou cardinales, par lesquelles l'homme est initié dans les spirituels et les célestes, tandis qu'il est régné ou qu'il descend Église; car lorsque l'homme est régné ou descend Église, c'est-à-dire, lorsque d'homme mort il devient vivant ou que de corporel il devient céleste, il est tendu par le Seigneur dans plusieurs états; ce sont les deux communes qui sont désignées par ces deux fils, et rendue par les deux autres; mais les deux autres signifiant elles toutes les choses de la foi et de l'amour, comme on le voit expliqué N°s 1868; car les communes enveloppent tous les particuliers et tous les singuliers, et ceux-ci se réfèrent à ceux-là. Quand l'homme est régné, l'homme interne doit être conjoint avec l'homme Extérieur, par conséquent les biens et les vrais qui appartiennent à l'homme Interne avec les biens et les vrais qui appartiennent à l'homme Extérieur, car c'est par les vrais et les biens que l'homme est homme, ces vrais et ces biens ne peuvent être conjointes sans les moyens, les moyens sont ce qui tire quelque chose d'un côté et quelque chose de l'autre côté, et qui fait qu'autant l'homme s'approche d'un côté, autant l'autre côté est subordonné; ce sont ces moyens qui sont signifiés par les servantes, les moyens du côté de l'homme Interne par les servantes de Rachel, et les moyens du côté de l'homme Extérieur par les servantes de Léah. Qu'il doive y avoir des moyens de composition, on peut le voir en ce que l'homme Naturel par lui-même ne concorde nullement avec l'homme Spirituel, mais est dans une si grande discordance, qu'il lui est devenu opposé; en effet, l'homme Naturel se considère et s'aime que lui et le monde, tandis que l'homme Spirituel ne se considère lui-même et ne considère le monde qu'autant qu'il est utile à glorifier les usages dans le monde spirituel, ainsi il considère son service et il aime d'après l'usage et la fin; l'homme Naturel veut avoir le vie alors qu'il est élevé aux dignités, par conséquent il le

peine-sance sur les autres; mais l'homme Spirituel croit avoir la vie dans l'harmonisation, et ce en qu'il est le plus petit; il ne méprise pas cependant les dignités, pourvu que par elles comme par des moyens il puisse être utile au prochain, à la société commune et à l'Eglise, et s'il fait attention aux dignités auxquelles il est élevé, ce n'est point à cause de lui, mais c'est à cause de ses images qui sont pour lui les biens : l'homme Naturel est dans sa béatitude, quand plus que les autres il est utile et possible les richesses du monde; mais l'homme Spirituel est dans sa béatitude, quand il est dans les connaissances du vrai et du bien, qui sont pour lui l'opulence, et bien plus encore quand il est dans l'exercice du bien selon les vertus; cependant il ne méprise point non plus l'opulence, parce que par elle il peut être dans l'exercice (du bien), et dans le monde. D'après le peu qui vient d'être dit, on peut voir que les dons de l'homme Naturel et de l'homme Spirituel sont opposés par les fins, mais que néanmoins ils peuvent être conjoints, ce qui arrive, quand les choses qui appartiennent à l'homme Extérieur ont été subordonnées et servent aux fins de l'homme Intérieur: ainsi donc que l'homme devient spirituel, il est nécessaire que les choses qui appartiennent à l'homme Extérieur soient réduites à l'obéissance; mais les fins pour lui et pour le monde doivent être disponibles, et il doit rester les fins pour le prochain et pour le Royaume du Seigneur; celles-là ne peuvent nullement être disponibles, et celles-ci être revêtues, ainsi elles ne peuvent être conjoints que par les moyens; ces moyens sont ce qui est signifié par les servantes, et spécialement par les quatre fils des servantes. Le Premier moyen est l'affirmatif ou l'affirmatif du vrai interne, savoir, l'affirmatif que la chose est ainsi, quand l'affirmatif a lieu, l'homme est dans le commencement de la régénération, le bien qui procède de l'interne agit et fait l'affirmatif: on bien se peut refuser dans la négatif, et même dans le dubitatif, avant que cela devienne affirmatif; ce bien se manifeste comme par l'effusion, savoir, par cela que l'homme est affecté de lui, ou commence à se faire ses délices, d'abord en ce qu'il le connaît, ensuite en ce qu'il y confirme ses actions; soit pour exemple que le Seigneur est le maître de grâce trompeur. Si cela ne devient pas affirmatif par l'interne, toutes les choses qu'il a apprises sur le Seigneur d'après la Parole ou dans l'Eglise, et qui sont parvenues

les scolastiques dans la mesure de son bon sens naturel, ne peuvent des-conjoints avec son bon sens interne, c'est-à-dire, avec les choses qui y peuvent appartenir à la foi, par conséquent l'affection ne peut pas non plus influer, pas même dans les commandemens de cette chose, qui contribuent au salut de l'homme; mais quand cette doctrine affirmait, des choses incontestables concernant elles et se remplissent du bien qui le bon; car le bien influe continuellement du Seigneur, mais où il n'y a pas d'affirmatif il n'est point reçu; l'affirmatif est donc le premier moyen, et comme le premier instrument du bien qui influe du Seigneur; il n'est en de même de toutes les autres choses qui sont d'elles appartenir à la foi.

2014. *Faire voir elle*, signifie qu'elle lui y a facilité de conjugation - on le voit par la signification de venir avec une femme ou d'être, quand il s'agit de ce qui a rapport au mariage, ou ce que c'est la conjugation, ou la facilité de conjugation avec l'affirmatif, car le commencement de la conjugation doit être avec l'affirmatif, c'est-à-dire, que la chose est elle.

2015. *Et qu'elle engendre sur une genoux*, signifie la reconnaissance par l'affection du vrai intérieur, d'après laquelle il y a conjugation; on le voit par la signification d'engendrer, ou ce que c'est reconnaître par la foi et aussi par l'acte, N° 2005; et par la signification des genoux ou des cœurs, ou ce que ce sont les choses qui appartiennent à l'amour conjugal, N° 2008, aussi celles qui appartiennent à la conjugation du vrai de la foi et du bien de l'amour, car cette conjugation est le conjugal même dans le Royaume du Seigneur; ainsi engendrer sur une genoux signifie la reconnaissance du vrai intérieur qui est représenté par Rachel. Et, chez les Anciens, on reconnaissait pour légitimes les fils et les filles qui naissaient des servantes du concubinage de l'épouse, et si, pour qu'ils fussent reconnus, les servantes enfantaient sur les genoux de l'épouse, c'est que celle avait dérivé de l'Ancienne Église, dont la suite consistait en rites qui étaient les représentatifs et les significatifs des célestes et des spirituels; comme, dans cette Église, enfanter signifiait la reconnaissance du vrai, et les genoux l'amour conjugal, ainsi la conjugation du bien et du vrai d'après l'affection, un tel rituel en été reçu, quand l'épouse était même, elle qu'elle ne représentait pas les morts qui ne se relèvent pas pour la

vue, selon ce que vient d'être dit, N° 3048. Ces paroles, dans le sens antique, signifient le second degré de l'affection ou de la reconnaissance, lequel existe par l'affection, car l'affection doit être dans la reconnaissance ou l'affection pour que la reconnaissance s'opère; en effet, toute reconnaissance s'opère par l'affection, car sans l'affection les vœux n'ont point la vie; par exemple savoir ces vœux, qu'il faut aimer le prochain, et qu'en cela consiste la Charité, et que dans la Charité consiste la vie spirituelle, c'est même une science, et l'affection n'y est point, c'est-à-dire, ce relief que sans ce relief ne peut-on voir; sans l'affection ces vœux ne sont point, mais quoiqu'il les sache, néanmoins il n'aime pas le prochain, mais il se préfère à lui et il est dans la vie naturelle et non dans la vie spirituelle; c'est l'affection naturelle qui domine sur l'affection spirituelle, et tant que l'affection naturelle domine, l'homme est appelé mort, car il a une vie contraire à la vie éternelle; la vie éternelle est la vie même.

3049. *Et je serai éternel aussi, moi, par elle, signifie qu'il sera avec la vie* : on le voit par la signification d'être éternel, en ce que c'est un point mortel, N° 2048, par conséquent se relever ou vivre.

3050. *Et elle lui donna Rahab et arracha pour femme, signifie le moyen affirmatif adjoint* : on le voit par la représentation de Rahab et par la signification de arracher, en ce que c'est le moyen affirmatif, ainsi qu'il vient d'être dit N° 2012; et par la signification de donner pour femme, en ce que c'est adjoint.

3051. *Et vint vers elle Jacob, signifie qu'il fut conjoint* : on le voit par la signification de venir ou d'entrer vers une femme, lequel acte se dit de ce qui a rapport au mariage, en ce que c'est la conjugaison, ainsi qu'il vient d'être dit N° 2044.

3052. *Et conçut Rahab, et elle enfanta à Jacob un fils, signifie la réception et la reconnaissance* : on le voit par la signification de concevoir, en ce que c'est la réception; et par la signification d'enfant, en ce que c'est la reconnaissance, N° 3044, 3045, 3046, 3047; en elles, les conceptions et les enfantements dans le sens spirituel sont les réceptions du vrai d'après le bien, et par suite les reconnaissances.

3053. Vers 6. *Et dit Rachel : Dieu m'a jugé, et même il m'a rendu ma vie, et il m'a donné un fils : c'est pourquoi elle appelle*

en mon Dieu. — Et dit Benoit : Dieu m'a jugé, et même il a entendu ma voix ; signifie dans le sens supérieur la Justice et la Miséricorde, dans le sens interne le saint de la foi, dans le sens externe le bien de la vie ; et il m'a donné un fils, signifie en vrai sens : c'est pourquoi elle appelle son nom Ben, signifie sa qualité.

1021. Et dit Benoit : Dieu m'a jugé, et même il a entendu ma voix, signifie, dans le sens supérieur la Justice et la Miséricorde, dans le sens interne le saint de la foi, dans le sens externe le bien de la vie. — on le voit par la signification de Dieu qui juge, et par la signification d'entendre ma voix, que Dieu qui juge, est la Justice du Seigneur, et que entendre ma voix, est la Miséricorde, d'autant qu'on voit sans explication ; car le Seigneur nous juge tous d'après la Justice, et nous entend tous d'après la Miséricorde ; il juge d'après la justice parce que c'est d'après le Verbe vrai, et il entend d'après la Miséricorde parce que c'est d'après le Divin Bien, d'après la Justice ceux qui ne reçoivent pas le Divin Bien, et d'après la Miséricorde ceux qui le reçoivent ; mais néanmoins quand c'est d'après la Justice, c'est aussi en même temps d'après la Miséricorde, car dans toute Justice Divine il y a la Miséricorde, comme dans le Divin Vrai il y a le Divin Bien ; toutefois, comme ces choses sont trop profondes pour être dites en peu de mots, elles seront, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, exposées ailleurs plus amplement. Que, dans le sens interne, « Dieu m'a jugé et même il a entendu ma voix » signifie le saint de la foi, c'est parce que la foi, qui se dit du vrai, correspond à la Justice Divine, et que le saint, qui est le bien, correspond à la Miséricorde Divine du Seigneur ; et en outre juger ou le jugement se dit du vrai qui appartient à la foi, N° 9530 ; et comme c'est de Dieu qu'il est dit il a jugé, c'est le bien ou la saint ; de là, il est évident que c'est le saint de la foi qui en même temps est signalé par l'une et l'autre expression ; comme l'une et l'autre en même temps signifient cela seul, les deux sont comprises par et même. Que, dans le sens externe, ce saint de la foi, c'est aussi d'après la correspondance, car un saint de la foi correspond le bien de la vie. Que, dans le sens interne, on ne puisse pas savoir ce que signifie « Dieu m'a jugé, et même il a entendu ma voix », cela est évident en ce que, dans le sens de la lettre, les deux membres de phrase ne sont pas

collement extérieurs, qu'ils présentent une seule idée de l'entendement. Si dans ce Verset, et dans les suivants jusqu'à Joseph, il est dit Dieu, et si dans ceux qui précèdent immédiatement il est dit Jéhovah, c'est parce que dans tous-ci il s'agit de la régénération de l'homme spirituel, et que dans les précédents et d'après de la régénération de l'homme céleste; car Dieu est nommé quand il s'agit du bien de la foi qui appartient à l'homme spirituel, et Jéhovah est nommé quand il s'agit du bien de l'amour qui appartient à l'homme céleste, voir N°s 5586, 5783, 5807, 5822; en effet, Jéhovah, jusqu'auquel est contenu le nom de Jéhovah dans le Chapitre précédent, représente l'homme céleste, voir N° 3468; mais Joseph, jusqu'auquel est contenu le nom de Dieu dans ce Chapitre, représente l'homme spirituel, ainsi qu'il sera expliqué Vers. 23 et 24. On peut voir, dans le Chap. précédent, Vers. 22, 23, 25, que Jéhovah a contenu le nom nommé jusqu'à Jéhovah; et, dans ce Chap. Vers. 4, 5, 17, 18, 26, 28, 32, que Dieu continue à être nommé jusqu'à Joseph; et, ensuite, que Jéhovah est nommé de nouveau parce que le sujet s'est mis de l'homme spirituel vers l'homme céleste; c'est là un arcanes qui est codé dans ces expressions, et que personne ne peut connaître que d'après la vraie science, et aussi qu'il nous le servir ce que c'est que l'homme céleste, et ce que c'est que l'homme spirituel.

3468. Et il m'a donné un fils, signifie ce même arcanes : on le voit par la signification du fils, en ce qu'il est le vrai, N°s 489, 494, 535, 547; et par la signification de donner un fils, en ce que c'est donner ce vrai, ce qui est la même chose que reconnaître, car tout vrai qui a été reconnu a été donné par le Seigneur, donner un fils enlève aussi la même chose qu'écarter, qu'écarter, ce soit reconnaître, cela a été montré N°s 3625, 3645, 3649.

3469. C'est pourquoi elle appelle son nom Dan, signifie ce même arcanes : on le voit par la signification du nom et d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité, N°s 434, 435, 4754, 5584, 5609, 5734, 5811; la qualité elle-même est dans le nom de Dan, car ce fils a été nommé du mot *Auger*, mais quoique le nom qui lui a été donné vienne du mot *Auger*, il enlève néanmoins les choses qui sont signifiées par toutes ces paroles de Rachel : - Dan m'a jugé, et même il a été maux mes yeux, - c'est-à-dire, le bien de la vie, et le bien de la foi,

par deux lions repré- sentant la Justice et la Miséricorde du Seigneur; c'est là le Coeur de l'Eglise, qui est signifié par Dieu, et qui est représenté par la Tribu qui tire son nom de Dieu : ce coeur est le premier qui doit être affirmé ou reconnu avant que l'homme puisse être réprimé ou devenir Eglise; si ces choses ne sont pas affirmées et ne sont pas reconnues, toutes les autres qui appartiennent à la foi et qui appartiennent à la vie ne peuvent nullement être reçues, ne par conséquent être affirmées, ni à plus forte raison être reconnues; en effet, celui qui simplement affirme chez lui la foi, et non le saint de la foi, c'est-à-dire, la charité, car celle-ci est le saint de la foi, et qui n'affirme pas ce saint par le bien de la vie, c'est-à-dire, par les œuvres de la charité, ne peut goûter davantage l'assurance de la foi, car il la rejette. L'affirmation, puis la reconnaissance, est le premier commandement chez l'homme qui est réprimé, mais c'est le dernier chez l'homme qui a été réprimé; Dieu est donc la première chose chez l'homme qui doit être réprimé, et Joseph est la dernière, car Joseph est l'homme spirituel même; mais Joseph est la première chose chez le réprimé, et Dieu est la dernière; parce que l'homme qui doit être réprimé commence par l'affirmation que c'est juste, savoir, le saint de la foi et le bien de la vie; mais le réprimé, qui est spirituel, est dans le bien spirituel même, et de là il regarde comme la dernière chose cette affirmation, car chez lui est-il contenu les saints de la foi et les biens de la vie. Que Dieu soit l'affirmatif qui doit être la première chose quand l'homme est réprimé, on peut aussi le voir par d'autres passages de la Parole, où Dieu est nommé, par exemple, dans la prophétie de Jacob, alors Israël, versets 16 : « Dieu jugera son peuple, comme l'un des Tribus d'Israël : Dieu sera un serpent sur » le chameau, un serpent sur le serpent, qui mord les talons du cheval, » et son cavalier tombe à la renverse, ton salut s'étendra, Jérusalem ! » — GEN. XLIX. 16, 17, 18; — Dieu est aussi pour l'affirmatif du vrai, il est dit de lui, savoir, de l'affirmatif, qu'il sera un serpent sur le chameau et un aigle sur le serpent, quand il se courra sur le vrai d'après les sensuels; qu'il mord les talons du cheval, quand il courra les intelligences sensibles ou les scientifiques, et quand il se fera des conclusions; et que son cavalier tombe à la renverse, parce qu'alors il est débarrassé du vrai, c'est pourquoi il est appelé, son

valait ; attends, Jérusalem ! que le serpent soit celui qui trahisse : sur les arcanes. Devins d'après les astrologues et les astronomes, ou le soit N° 185, 196, 197 ; ou a vu mieux que le chemin et le sonner sont le vrai, N° 687, 1228 ; et que les talons du cheval sont les intellectuels infimes ou les scolastiques, N° 258 ; ou le cheval est l'athlétique, N° 2781, 2786, dont l'athlète est le talon. Dans la prophétie de Moïse sur les deux : l'arbre : « A. Dieu a dit : Dieu est en jouet bon, il s'élève de Baschem. » — Deuté. XXXIII : 12, — l'arbre, dans le sens interne de la Parole, signifie le vrai de l'Eglise, à cause de la force, car c'est le vrai qui combat et qui est victorieux ; de là, le jouet bon signifie la première classe du vrai, c'est-à-dire, l'affirmation et la reconnaissance ; et est dit de Baschem, parce que c'est d'après la bonté du naturel. Dans Jérémie : « Dehors de la » malice ton cœur, Jérusalem, afin que tu sois sauvée, jusqu'à » quand has-tu découvert au malin de toutes parties de ton » que ? car la voie de qui trompe (voies) de Dieu, et (elle) de qui » fait entendre l'ange (port) de la montagne d'Ephraïm. » — IV, 48, 49 ; — de Dieu, c'est du vrai qui doit être affirmé ; de la montagne d'Ephraïm, c'est d'après l'affection de ce vrai. Dans le même : « Attends la paix, et il n'y a point de lieu, le temps de la » grammaire, et voici la lecture. De Dieu a été entendu la promesse » ment de ses chevaux, à la mort des scolastiques de ses bêtes a » tremblé toute la terre ; et ils sont venus, et ils ont consumé la » terre et sa plénitude, la sève et ceux qui y habitaient ; car, vous, » j'arrive contre vous des serpents bœufs, contre lesquels point » d'enchantement, et ils vous mordront. » — VIII, 45, 46, 47 ; — le dévouement des chevaux entendu de Dieu, c'est la reconnaissance sur le vrai d'après le non-affirmatif ; la terre qui a tremblé et dans ils ont consumé la plénitude, c'est l'Eglise et toutes les choses de l'Eglise ; en effet, ceux qui raisonnent sur le vrai d'après le non-affirmatif ou d'après le négatif, détruisent toutes les choses de la foi, les serpents bœufs sont les mouvements, comme on dit dans Esaié : « Dieu et Jérusalem arrivent dans les marchés sur » fouet du levé, la casse et la coupe ont été dans son commerce. » — XXVII : 49 ; — là, il s'agit de l'yeu, par laquelle sont signifiées les connaissances du vrai et du bien, N° 1851 ; Dieu signifie les premiers vrais qui sont affirmés, les marchés et le commerce sont

les acquisitions du vrai et du faux, N° 2567 ; le fer pur est le vrai naturel, qui est le premier, N° 425, 486 ; la masse et la caille sont un semblable vrai, mais dont procèdent le bois. Deux Amos. « En » ce jour-là définitissent les verges belles et les jeunes langes par » la saif ; ceux qui parut par le côté de Samara, et de son côté » vint les deux, Dan ! et vint le chemin de Béerschébah ! et ils » tomberont et ne se relèveront plus. » — VIII. 13, 14 ; — vint les deux, Dan ! et vint le chemin de Béerschébah ! c'est qu'ils sont dans le négatif de toutes les choses qui appartiennent à la foi et à la doctrine de la foi ; le chemin est le vrai N° 417, 5333 ; Béerschébah, la doctrine, N° 3723, 3856, 3858, 3466 ; que ce soit le négatif de toutes les choses qui appartiennent à la foi, c'est parce que Dan était le dernier terme de la terre de Canaan, et que Béerschébah en était le premier, ou bien le milieu ou l'extrême de la terre ; en effet, la terre de Canaan a représenté et signifié le Royaume du Seigneur, ainsi l'Église, N° 4507, 3638, 3481 ; par conséquent toutes les choses de l'extrême et de la foi, car ce sont là les choses qui appartiennent au Royaume du Seigneur et à l'Église ; de là, toutes les choses qui étaient dans la terre de Canaan ont été représentées selon les districts, les situations, les termes, N° 1565, 4856, 3465 ; le premier terme, ou le milieu ou l'extrême de la terre avait Béerschébah, avant que Abraham eût été, parce qu'il avait habité Abraham, et ensuite Dan, mais le dernier terme ou le terme extrême était Dan ; de là, pour signifier toutes choses dans un seul exemple ou dans depuis Dan jusqu'à Béerschébah ; comme dans le Second Livre de Samuel : « Pour transporter le Royaume de la » maison de Saül, et pour établir le trône de David sur Israël et sur » Jérusalem, depuis Dan jusqu'à Béerschébah. » — III. 16. — Dans le même : « Tout Israël était rassemblé depuis Dan jusqu'à Béerschébah. » — XVII. 41. — Dans le même. « David dit à Joab : » Parcourez toutes les Tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Béerschébah. » — XXIV. 3, 45. — Dans le Premier Livre des Rois : « Achish et Achish habiteront en sécurité, chacun sous son cap » et sous son égide, depuis Dan jusqu'à Béerschébah. » — V. 3 ; — par cette locution sont enveloppées dans le sens historique toutes les parties de la terre de Canaan, et dans le sens interne toutes les choses du Royaume du Seigneur, et toutes celles de l'Église ; que

Dieu soit le Premier terme et qu'il soit aussi le dernier, comme il a été dit ci-dessus, c'est parce que l'affirmatif du vrai et du bien est la première chose de toutes quand la foi et la charité commencent chez l'homme, et la dernière quand l'homme est dans la charité et par suite dans la foi ; c'était aussi la cause de cela, que le dernier loi échoit à Dieu, lorsque la terre de Canaan fut partagée en héritages, — Jos. XIX. 49, et suite ; — car le sort fut jeté devant Abner, — Jos. XVIII. 6 ; — et par conséquent tomba selon la représentation de chaque Tribu ; et comme le sort ne tomba pas pour Dieu parmi les héritages des autres Tribus, mais au-delà de leur limite, — Juges, XVIII. 4, — c'est aussi pour cela qu'il n'est pas fait mention de cette Tribu dans Jean, Apoc. VII. 3 à 8, où il s'agit des douze tribus marquées ; en effet, ceux qui sont seulement dans l'affirmatif du vrai et même dans celui du bien, et qui ne vont pas au-delà, ne sont point dans le Royaume du Seigneur, c'est-à-dire, parmi les marqués ; les plus méchants des hommes peuvent aussi avoir les vrais et les biens, et même les affirmer, mais d'après le vie ou non : quelle est l'affirmation. Il est aussi parlé de Dieu, comme terme (ou limite), Gen. XIV. 44, où il est dit qu'Abraham pour-celait les égyptiens jusque là, et Dieu y signifie la même chose, la ville appelée Dieu n'avait pas été alors construite, il est vrai, par les descendants de Dieu, elle le fut plus tard, — Jos. XIX. 47. Jug. XVIII. 29 ; — mais aussi étant appelé dans ce temps le premier terme respectivement à l'entrée dans la terre de Canaan, ou le dernier respectivement à la sortie, et l'origine de cette terre était Hébron, et ensuite Béthéléhem où est demeuré Abraham et Rachel.

2844. Vers. 7, 8. Et conçut encore et enfanta Bithah, servante de Rachel, un second fils à Jacob. Et dit Rachel : Des faveurs de Dieu j'ai tout avec moi, avec elle présente ; et elle appelle son nom Naphtali. — Et conçut encore et enfanta Bithah, servante de Rachel, signifie ici, comme précédemment, la réception et la reconnaissance : un second fils à Jacob, signifie un second vrai continué ; et dit Rachel : Des faveurs de Dieu j'ai tout avec moi, aussi elle présente, signifie dans le sens suprême le propre Passagère, dans le sens interne, la sensation dans laquelle l'homme est récepteur, dans le sens externe la révélation de la part de l'homme naturel ; et elle appelle son nom Naphtali, signifie ce qui est

1916. *Et accepit eum et infans Balaam, servum de Rachel*, signifie la réception et la reconnaissance : on le voit par la signification de *recevoir*, en ce que c'est la réception, et par la signification d'*enfant*, en ce que c'est la reconnaissance, N° 2918, et cela par la signification de *servant*, en ce que c'est un peuple qui sert, N° 2612, 2917, car ici il s'agit de second moyen commun qui sert à la négociation de l'homme Interne avec l'homme Externe.

1918. *Et accepit filii de Jacob*, signifie un second vrai parent, on le voit par la signification de *filii*, en ce qu'il est le vrai, N° 488, 491, 523, 1947, que se soit un ou vrai commun, on le voit par les choses qui ont été dites et expliquées plus haut sur les deux fils de Jacob et sur les deux Tribus qui tiraient d'eux leurs noms, savoir, que ce sont les communs de l'Eglise, par conséquent les communs de la foi et de l'amour, ou du vrai et du bien, qui ont été désignés et représentés par eux ; et dans la suite on verra clairement que, dans le sens opposé, ce sont aussi les communs de la non-foi et du non-amour, ou toutes les choses du faux et du mal.

1927. *Et de Rachel* Des langes de Dora fut tenu mon nez, nous ne pouvons, signifie dans le sens suprême la propre Puissance dans le sens interne du remède dans laquelle l'homme est submergé, dans le sens externe la rébellion de la part de l'homme naturel : on le voit par la signification des langes de Dora et de l'oreiller, en ce que ce sont les tentations ; en effet, les tentations ne sont autre chose que les langes de l'homme Interne avec l'homme Externe, ou de l'homme Spirituel avec l'homme Naturel, car ils se repoussent l'un et l'autre constamment, et quand il s'agit de domination, il se fait un combat, qui n'est une lutte ; que *prolever*, en être vaincu, on le voit sans explication. Si ces paroles dans le sens suprême signifient la propre Puissance, c'est parce que le Seigneur, quand il a été dans le monde et dans l'humanité qu'il y avait pris, a vaincu toutes les tentations par la propre puissance et a vaincu par la propre puissance, à l'opposé de tout homme qui jure par la propre puissance ne résiste aucune tentation spirituelle et n'y est vaincu, mais c'est le Seigneur qui résiste la tentation et est vainqueur c'est l'homme ; on peut voir sur ce sujet ce qui a été dit et expliqué plus haut, savoir, que le Seigneur a plus que tout autre sou-

voilà que des corporels et des mondains, ce sont là pour lui les plaisirs de sa vie; mais quand l'homme interne a été ouvert vers le ciel, et qu'il désire les choses qui appartiennent au ciel, tel qu'est cet homme interne chez ceux qui peuvent être régénérés, les obstacles sont pour lui des plaisirs; c'est entre ces deux sortes de plaisirs qu'enste le combat, quand l'homme est dans les tentations; l'homme alors ne sait pas cela, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le plaisir céleste, ni ce que c'est que le plaisir infernal, ni, à plus forte raison, qu'ils sont si opposés; mais les anges célestes ne peuvent nullement être chez l'homme dans son plaisir corporel et mondain, avant que ce plaisir ait été violent à l'obéissance, savoir, afin que le plaisir corporel et mondain soit, non plus pour lui, mais pour l'usage de servir au plaisir céleste, comme il a été montré plus haut (2e 3163); quand cela a été fait, les anges peuvent être chez l'homme dans l'un et l'autre plaisir, mais alors le plaisir chez lui devient béatifié, et vaillat fidèlement dans l'autre vie. Celui qui croit que le plaisir de l'homme Naturel avant la régénération n'est pas infernal, et qu'il n'est pas possible par les esprits diaboliques, est dans une grande erreur, et même il ne sait pas ce que se pense à l'égard de l'homme, à savoir, qu'avant la régénération, il est possible, quant à son homme naturel, par les génies et les esprits infernaux, quelque'il lui semble qu'il est comme un autre, et qu'il peut être dans le saint avec les autres, et raisonner sur les vrais et les biens de la foi, et même se croire régénéré dans ces vrais et dans ces biens; s'il ne perçoit pas en lui-même de l'affliction pour le juste et l'équitable dans sa fraction, et pour le vrai et le bien dans la société et dans la vie, qu'il sache qu'il est dans un plaisir sensible à celui des infernaux, car dans son plaisir il n'y a point d'autre amour que l'amour de soi et l'amour du monde, et quand ces amours commencent le plaisir, il n'est ni aucune charité ni aucune foi. Quand ce plaisir a périé, il n'est pas éteint ni dissipé par d'autres moyens que par l'affliction et la reconnaissance du mal de la foi et du bien de la vie, ce qui est le premier moyen signalé par Dieu, savoir qu'il a été expliqué plus haut, et ensuite par la tentation, qui est le second moyen signalé par Naphthala, car ce moyen suit l'acte; non, en effet, qui n'affliction ni ne reconnaissent le bien et le vrai appartenant à la foi et à la charité, ne peuvent venir dans

sans combat de tentation, parce qu'il n'y a rien au dehors d'eux, qui répugne au mal et au bien, vers lesquels le plaisir naturel les porte. Ailleurs, dans le Parole, où Naphthali est nommé, il signifie l'état de l'homme après les tentations, comme dans la Prophétie de Jacob, alors Israël : « Naphthali, belle Michèle, qui prononce des » discours élégants. » — Gen. XLIX. 21 ; — la belle Michèle, c'est l'affectation du sens naturel dans l'état libre, qui existe après les tentations : cet état est aussi la qualité existant dans les tentations qui sont supérieures par Naphthali, car dans les tentations on combat pour la liberté : de même dans la prophétie de Malai : « A Naphthali » il dit : Naphthali est rassasié du bon plaisir et plein de la bonté » sans de Mahorah, l'occident et le midi il posséderez. » — Isaïe. XXXIII. 23, — en effet, il en est des représentations des fils de Jacob et des Tribus selon l'ordre dans lequel ils sont reçus, N° 3448 ; et dans la prophétie de Jérémieh et de Baruc : « Sédoum, » peuple qui a dévasté son pays à cause, et Naphthali, car les hautes » terres du champ. » — Jug. V. 18, — où, dans le sens interne, il s'agit aussi des combats des tentations ; et il est permis ceux qui ne craignent rien du mal, parce qu'ils sont dans les vrais et dans les biens, ce qui est dire dans les bonheurs du champ.

2029. Vrai, 6, 10, 11. Et vit Léah qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, et elle prit Zébulé en servante, et elle le donna à Jacob pour femme. Et enfanta Zébulé, servante de Léah, à Jacob un fils. Et vit Léah : Une troupe est venue, et elle appelle son nom Gad. — Et vit Léah qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, signifie que d'autres vrais externes n'avaient pas été reconnus ; et elle prit Zébulé en servante, signifie un moyen affirmatif convaincant ; et elle le donna à Jacob pour femme signifie que ce moyen convaincant ; et enfanta Zébulé, servante de Léah, à Jacob un fils, signifie la reconnaissance ; et vit Léah : Une troupe est venue, signifie dans le sens supérieur la Toute-Puissance et la Toute-Science, dans le sens interne le bien de la foi, dans le sens externe les œuvres ; et elle appelle son nom Gad, signifie sa qualité.

2030. Et vit Léah qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, signifie que d'autres vrais externes n'avaient pas été reconnus : on le voit par la représentation de Léah, en ce qu'elle est le vrai externe, N° 2763. 2019, par la signification d'enfanter, en ce que c'est reconnaître

par la loi et par l'acte, N°s 3045, 3046, 3049 ; ainsi, dans le sens interne, *Léah* qui s'était arrêté d'enfanter, c'est que d'autres vœux externes n'avaient pas été reconnus.

3031. *Et elle prit Zébul au service*, signifie un moyen affirmatif conjugué : on le voit par la signification de *service*, ou ce que c'est un moyen affirmatif servant à la comparaison de l'homme Externe avec l'homme Interne, N°s 3043, 3047.

3032. *Et elle le donna à Jacob pour femme*, signifie que ce moyen conjugué : on le voit par la signification de *donna pour femme*, ou ce que c'est conjugué, comme plus haut, N°s 3045, 3047.

3033. *Et enfanta Zébul, servante de Léah, à Jacob en fils*, signifie la reconnaissance, servir, de son externe : on le voit par la signification d'*enfant*, ou ce que c'est la reconnaissance ; par la signification de *servante*, ou ce que c'est le moyen affirmatif conjugué ; et par la signification de *fils*, ou ce qu'il est le vrai, N°s 159, 164, 323, 347.

3034. *Et dit Léah* : Une troupe est venue, signifie dans le sens externe la Toute-Puissance et la Toute-Science, dans le sens interne le bien de la foi, dans le sens externe les œuvres : on le voit par la signification d'une troupe ici ; si la troupe dans le sens externe est la Toute-Puissance et la Toute-Science, c'est parce qu'une troupe est une multitude, et qu'une multitude, quand on met le dit du Dieu du Seigneur, est une multitude infinie, qui s'est autre chose que la Toute-Puissance et la Toute-Science ; mais la Toute-Puissance se dit de la quantité qui est de grandeur, et la Toute-Science se dit de la quantité qui est de multitude ; enfin la Toute-Puissance se dit du bien infini, ou, ce qui est la même chose, du Dieu amour, ou de la Divine volonté, mais la Toute-Science se dit du vrai infini, ou, ce qui est la même chose, de la Divine intelligence. Si la troupe, dans le sens interne, est le bien de la foi, c'est d'après la correspondance, car à la Toute-Puissance Divine du Seigneur correspond le bien qui appartient à la charité, et à la Toute-Science le vrai qui appartient à la foi. Si, dans le sens externe, la troupe signifie les œuvres, c'est parce que les œuvres correspondent au bien de la foi, en effet, le bien de la foi produit les œuvres, car le bien de la foi ne peut exister sans les œuvres, de même que penser le bien et vouloir le bien n'est l'existence que

par faire le bien; vouloir et vouloir sont l'externe, et faire est l'interne correspondant : de plus, voilà ce qu'il en est des œuvres : Si les œuvres ne correspondent point au bien de la foi, elles ne sont point des œuvres de la charité, ni des œuvres de la foi, car elles ne viennent point de leur interne, mais elles sont des œuvres en elles, dans lesquelles il n'y a ni bien ni mal ; mais quand elles correspondent, elles sont des œuvres ou de la charité ou de la foi ; les œuvres de la charité sont celles qui découlent de la charité comme de leur source, et les œuvres de la foi sont celles qui découlent de la foi ; celles-ci, savoir, les œuvres de la charité sont chez le régné, et les œuvres de la foi sont chez celui qui n'a pas encore été régné, mais qui est régné ; il en est de ces œuvres comme des affections, savoir, de l'affection du bien et de l'affection du vrai ; le régné fait le bien par l'affection du bien, mais parce qu'il veut le bien, mais celui qui doit être régné fait le bien par l'affection du vrai, mais parce qu'il est le bien ; très-rarement déjà il a été montré quelle est la différence ; d'après cela, on peut voir ce que c'est que les œuvres. En outre, il en est du bien de la foi par rapport aux œuvres, comme de la volonté de l'homme et de la pensée provenant de la volonté par rapport à sa foi ; or, il est bien connu que la foi est l'image du mental naturel (volonté), c'est-à-dire, de la volonté de l'homme et de la pensée provenant de sa volonté ; si la volonté et la pensée ne se trouvent pas sur la foi comme dans leur usage, alors ce n'est ni la volonté ni la pensée qui se présentent, mais c'est l'hypothèse ou la fantaisie, parce que l'homme montre une foi qui diffère de ce qu'il veut et de ce qu'il pense ; il en est de même de tout cela du corps respectivement aux intérieurs qui appartiennent à la pensée et à la volonté, l'interne de l'homme est dans son externe par l'acte ou par le faire, et l'acte ou le faire n'est pas selon son interne, c'est un indice, ou que son bien ou l'interne qui produit l'acte, mais que c'est un mouvement provenant d'une contrainte ou d'une habitude, ou que c'est quelque chose de se mouvoir tel qu'il en existe dans l'hypothèse et dans la fantaisie ; d'après cela on voit de nouveau ce que c'est que les œuvres : il résulte de là que celles qui produisent la foi, et plus encore ce n'est le bien de la foi, et qui sont les œuvres, et plus encore d'elles régnent, est sans foi et est sans charité. Comme ce sont là les œuvres de la charité et de la foi, et

que l'homme n'est jamais dans la charité et la foi, s'il n'est parvenu à
 les œuvres, c'est pour cela que dans la Parole les œuvres sont accom-
 pagnées tant de fois, comme on peut le voir par les passages suivants :
 Dans Jérémie : « Tes jours sont étendus sur toutes les règles des fils
 » de l'homme, pour donner à chacun selon ses voies, et selon le fruit
 » de ses œuvres. » — XXXII. 19. — Dans le même : « Ravenez, cha-
 » cun de sa voie mauvaise, et rendez toutes vos œuvres. » — XXXV.
 15. — Dans le même : « Je leur rendrai selon leur œuvre, et selon
 » l'œuvre de leurs mains. » — XXV. 14. — Dans Hosea : « Je ven-
 » drais sur toi ses sœurs, et ses œuvres je lui rendrai. » — IV. 9. —
 Dans Michée : « Il sera la terre en dislocation sur ses habitants, il
 » cessera de fruit de leurs œuvres. » — VII. 11. — Dans Zacharie :
 « Ainsi a dit l'Éternel Schaddaï. Ravenez de vos voies mauvaises,
 » et de vos œuvres méchantes. Il y aura Schaddaï à point nous faire
 » selon nos voies, et selon nos œuvres, nous il nous a fait. » — I. 4,
 6. — Dans Jean : « Heureux les morts qui dans la Seigneur meurent
 » dès à présent ! eux, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
 » travaux ; leurs œuvres les suivent. » — Apoc. XIV. 13. — Dans
 le même : « Je vis les morts, petits et grands, se tenant devant
 » Dieu, et des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert,
 » qui est (le livre) de la vie, et furent jugés les morts sur les choses
 » qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et donna
 » la mer les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Enfer donnè-
 » rent les morts qui étaient en eux ; ainsi de furent jugés chacun
 » selon ses œuvres. » — Apoc. XX. 12, 13. — Dans le même : « Voici,
 » je vous bénis, ma récompense avec moi, afin que je donne à
 » chacun selon son œuvre. » — Apoc. XXII. 12. — Dans Jean
 Évangéliste : « C'est là le jugement : Que la Lumière est venue dans
 » le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plus que la
 » lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quelqu'un fit de
 » mauvaises œuvres haï la lumière et ne vint pas à la lumière, de
 » peur que ses œuvres ne soient blâmées ; mais celui qui fait de ré-
 » vers vint à la lumière, afin que soient manifestées ses œuvres. »
 » parce qu'ils deux elles ont été faites. » — III. 19, 20, 21. — Dans
 le même : « Le monde ne peut vous haïr, mais il me haït, parce
 » que moi, je rends témoignage contre lui, que leurs œuvres sont
 » mauvaises. » — VII. 7. — Dans le même : « Jésus dit aux Juifs : Si

« fils d'Abraham vous êtes, les œuvres d'Abraham vous faites ;
 « vous, vous faites les œuvres de votre père, » — VIII. 39, 40. —
 Dans le même : « Si ces choses vous servent, heureux vous êtes,
 « pourvu que vous les fassiez. » — XIII. 17. — Dans Matthieu :
 « Que laissez-vous l'encre devant les hommes, afin qu'ils voyent ses
 « bonnets blancs, celui qui fait et mange, celui-là grand sont
 « appelé dans le Royaume des cieux. » — V. 40, 41. — Dans le même :
 « N'est pas quelque fils dit : Seigneur ! Seigneur ! entrera dans
 « le Royaume des cieux, mais celui qui fait le vouloir de mon Père
 « qui est dans les cieux. Plusieurs Me disent en ce jour-là : Seigneur !
 « Seigneur ! Par ton Nom s'éveillent-ils pas les morts ? et par ton
 « Nom les démons s'avouent-ils pas chauchés et en ton Nom plusieurs
 « miracles s'éveillent-ils pas ? leur alors je leur dirai peut-être
 « tant : Je ne vous connais point, connaissez-vous de moi, ouvriers de
 « l'Évangile ? » — VII. 31, 32, 33. — Dans Luc : « Le Père de Ba-
 « sille répondant leur dit : Je ne vous connais point, d'où êtes-
 « vous ? alors vous conspécerez à moi : Nous avons mangé de
 « votre Toit, et nous avons bu ; dans nos places la ne enseigné. Mais
 « il dira : Je vous dis : Je ne vous connais point, d'où êtes-vous ?
 « connaissez-vous de moi, tous les ouvriers de l'Évangile. » — XIII. 35,
 « 36, 37. — Dans Matthieu : « Quelconque entend mes paroles et les
 « fait, je le récompenserai à un homme prudent ; mais quelconque en-
 « tend mes paroles, et ne les fait pas, sera comparé à un homme
 « insensé. » — VII. 24, 26. — Dans le même : « Le Père de l'homme
 « doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il ren-
 « dra à chacun selon ses œuvres. » — XVI. 27. — D'après ces pas-
 sages, il est évident que ce sont les œuvres qui sauvent l'homme,
 et que ce sont elles qui condamnent l'homme, c'est-à-dire que les
 bonnes œuvres valent et que les méchantes ont dans cet ; en effet,
 dans les œuvres est le vouloir de l'homme ; celui qui veut le bien,
 celui-là fait le bien ; mais celui qui ne fait pas le bien, quoiqu'il dise
 qu'il veut le bien, toujours est-il qu'il ne le veut pas lorsqu'il ne le
 fait pas ; c'est comme s'il disait : Je veux cela mais je ne veux
 pas ; et comme le vouloir elle-même est dans les œuvres, et que la
 charité appartient à la volonté et la fin à la charité, on voit claire-
 ment ce qu'il y a de volonté, ou ce qu'il y a de charité et de fin dans
 l'homme, quand il ne fait pas de bonnes œuvres, et à plus forte

raison quand il fait des œuvres contraires, d'être-bien, de mauvaises œuvres; il faut en outre qu'on sache que le Royaume du Seigneur chez l'homme est commencé par la vie qui appartient aux œuvres, car alors l'homme est dans le commencement de la régénération; mais quand le Royaume du Seigneur est chez l'homme, ce Royaume est terminé dans les œuvres, et alors l'homme a été régénéré; en effet, l'homme interne est alors d'une manière correspondante dans l'homme externe; et les œuvres appartenant à l'homme externe, mais la charité et la foi qui provient de la charité appartiennent à l'homme interne; les œuvres alors sont donc la charité: comme la vie de l'homme interne existe aussi dans les œuvres de l'homme externe, c'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il s'agit du Jugement Dernier, dans Matthis, Chap. XXV. 33 à 36, ne fait mention que des œuvres, et déclare que ceux qui ont fait de bonnes œuvres entrèrent dans la vie éternelle, et que ceux qui ont fait de mauvaises œuvres entrèrent dans la damnation. D'après ce qui a été dit, on peut voir encore ce qui signifie ce qu'on lit de Jean, qu'il s'était penché sur la porte de Jésus, et s'était répandé dans ses bras, et que Jésus l'aimait plus que les autres, — Jean XIII. 23, 25. XXI. 20; — car Jean représentait les bonnes œuvres, voir, Préf. du Chap. XVIII, et Préf. du Chap. XXII de la Genèse. Dans un autre endroit, d'après la Divine Manuscrite du Seigneur, il sera expliqué avec plus de détail ce que c'est que les œuvres de la foi, qui peuvent aussi d'après l'apparence être appelées fruits de la foi, et ce que c'est que les œuvres de la charité.

3633. *Et c'est appelé son nom. Gad, signifie en qualité*: on le voit par la signification du nom et d'appeler son nom, c'est ce que c'est la qualité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; par Gad est signifiée la qualité elle-même, savoir, la qualité du bien de la foi et la qualité des œuvres; par là qualité est signifié tout ce qu'il y a absolument, ce qu'il y a dans le bien de la foi et dans les œuvres, et il y a des choses inépuisables, car chez chacun la qualité est vaine; et il y a aussi la contrainte chez ceux qui ne sont pas dans le bien de la foi, et par conséquent dans les mauvaises œuvres; cette qualité est aussi signifiée par Gad, quand celui-ci est nommé dans un sens opposé. Le bien de la foi qui appartient à l'homme interne, et les bonnes œuvres qui appartiennent à l'homme externe, lesquelles corres-

pendant, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, c'est le Trésorier Moïse comme, qui doit être reconnu par la Rê et par l'acte, avant que l'homme puisse entrer dans le Royaume du Seigneur, c'est-à-dire, puisse devenir Eglai par la régénération.

2036. Vers. 12, 13. *Et confessa Elipak, servante de Léah un second fils à Jacob. Et de Léah. Pour me déshonorer, parce que me déshonorent des filles; et elle appela son nom Achér.* — *Et confessa Elipak, servante de Léah, un second fils à Jacob, signifie la reconnaissance d'un autre; et de Léah. Pour me déshonorer, parce que me déshonorent des filles, signifie dans le sens suprême l'écarté, dans le sens interne la félicité de la vie éternelle, dans le sens externe le plaisir des affections; et elle appela son nom Achér, signifie la qualité.*

2037. *Et confessa Elipak, servante de Léah, un second fils à Jacob, signifie la reconnaissance d'un autre, servit, d'un autre vrai comme; on le voit par la signification d'confesser, en ce que c'est la reconnaissance, N° 2011, 2045, 2049; par la signification de servante, en ce que c'est le moyen alternatif servant à la correspondance de l'homme Externe avec l'homme Interne, N° 2043, 2047; par la signification du fils, en ce qu'il est le vrai, ici, le vrai comme, N° 2048; et par la représentation de Jacob, de Léah et de Elipak, dont il a été parlé ci-dessus. Par là, on voit clairement quel est le sens interne de ces paroles, savoir, que c'est la reconnaissance d'un autre vrai comme, qui sert de moyen pour correspondre l'homme Externe avec l'homme Interne.*

2038. *Et de Léah. Pour me déshonorer, parce que me déshonorent des filles, signifie dans le sens suprême l'écarté, dans le sens interne la félicité de la vie éternelle, dans le sens externe le plaisir des affections; on le voit par la signification de la honte et par la signification de me déshonorer des filles. Que dans le sens suprême la honte soit l'écarté, on ne peut le voir que par la correspondance avec les choses qui sont chez l'homme; car les choses qui sont Divines, ou qui sont Infinites, ne sont autres qu'un moyen des choses finies dont l'homme peut avoir une idée, sans une idée provenant des choses finies, et principalement sans l'idée provenant des choses qui appartiennent à l'espace et au temps, l'homme ne peut rien comprendre des choses Divines, ni à plus*

pre le rayon de l'Éternel; l'Esprit ne peut pas même, sans l'objet de l'espace et du temps, penser quelque chose. N° 3404, car il est dans le temps quand un corps, et même quand une pensée qui provient d'un sensuel est née; mais les Anges, n'étant ni dans le temps ni dans l'espace, ont des idées de l'Éternel; c'est de là que les espaces et les temps, dans la Proche, signifient les états, voir N° 4774, 4784, 4795, 4798, 4837, 4934, 4956, 4957; mais il y a deux états, saints, l'état qui correspond à l'espace, et l'état qui correspond au temps: l'état qui correspond à l'espace est l'état quand il s'agit, et l'état qui correspond au temps est l'état quand il s'agit de l'Esprit, N° 3405: en effet, il y a deux choses qui font l'homme-savoir, l'Esprit et l'Esprit; l'Esprit de l'homme n'est autre chose qu'un réceptif de l'Éternel qui précède de Seigneur, car les hommes, les esprits et les anges ne sont que des réceptifs ou des formes réceptives de la vie procédant de Seigneur; c'est de la réception de la vie que se dit l'Esprit: l'homme croit qu'il est, et même qu'il est par soi-même, lorsque cependant il n'est point par soi-même, mais il existe, ainsi qu'il a été dit: l'Esprit n'est que dans le Seigneur, et c'est ce qui est appelé *Intérieur*; par l'Esprit qui est *Intérieur* sont toutes les choses qui paraissent comme se elles étaient; mais l'Esprit du Seigneur ou *Intérieur* ne peut jamais être communiqué à qui que ce soit, il l'a seulement été à l'Humain du Seigneur, et cet Humain a été fait l'Esprit Divin, c'est-à-dire, *Intérieur*; que le Seigneur quand à l'un et l'autre Esprit soit *Intérieur*, en le voir N° 4734, 4764, 4800, 4914, 4915, 4956, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4965: Esprit se dit aussi de Seigneur, mais seulement quand il a été dans le monde, et n'y est resté de l'Esprit Divin; mais depuis qu'il a été fait le l'Esprit Divin, l'Esprit ne peut plus se dire de Lui, autrement que comme une sorte de Procédant de Lui, ce qui précède de Lui est ce qui paraît comme l'Esprit en Lui, toutefois il n'est pas en Lui, mais il vient de Lui, et il fait que les hommes, les esprits et les anges existent, c'est-à-dire, vivent: Esprit chez l'homme, chez l'esprit et chez l'ange, c'est vivre, et leur vivre est la félicité éternelle; la félicité de la vie éternelle est ce qui correspond, dans le sens interne, l'Esprit qui précède de l'Esprit Divin du Seigneur. Que ce soit la félicité de la vie éternelle qui est signifiée dans le sens interne par la félicité, cela est évident; et que dans le sens externe,

on voit le plaisir des affections, on le voit sans explication. Mais le plaisir qui est agité, c'est celui des affections du vrai et du bien, plaisir qui correspond à la félicité de la vie éternelle. Toutes les affections ont leurs plaisirs, mais telles sont les affections, tels sont les plaisirs; les affections du mal et du bien ont aussi leurs plaisirs, et ainsi que l'homme soit réjoui et réçuive du Seigneur les affections du vrai et du bien, ses plaisirs semblent être les seuls, au point que l'on croit qu'il n'existe pas d'autres plaisirs, et qu'en conséquence si l'on en était privé, on périrait totalement; mais ceux qui espèrent du Seigneur les plaisirs des affections du vrai et du bien, savent et comprennent par degrés quels sont les plaisirs de cette vie qu'ils avaient cru être les seuls, c'est-à-dire qu'ils sont respectivement vils, et même corrompus; et plus il y a progressé dans les plaisirs des affections du vrai et du bien, plus l'homme commence à mépriser ses plaisirs du mal et du faux, et celle à les avoir en aversion. J'ai quelquefois concerté, dans l'autre vie, avec ceux qui ont été dans les plaisirs du mal et du faux, et il me fut donné de leur dire qu'ils n'étaient plus que lorsqu'on est privé de leur plaisir; mais ils dirent, comme ceux qui sont tels dans le monde, que s'ils en étaient privés, il n'y aurait plus rien de la vie en eux; et il me fut donné de leur répondre que c'est alors seulement que commence la vie, et avec cette vie une félicité telle qu'elle est dans le ciel, et respectivement ineffable; mais ils ne purent saisir cela, parce que ce qui est l'homme, est croit que ce n'est rien. Il est en effet, dans le monde, de deux ceux qui sont dans l'amour du mal et dans l'amour du monde, et qui par suite ne sont dans aucune charité; ils connaissent le plaisir de ces amours, mais non le plaisir de la charité, c'est pourquoi ils ne savent nullement ce que c'est que la charité, et le plus forte raison ils ignorent qu'il y a du plaisir dans la charité, lorsque cependant le plaisir de la charité est ce qui remplit tout le ciel, et y fait la béatitude et la félicité, et même; et on veut le croire, l'intelligence et la sagesse avec les plaisirs qu'elle procure. L'on se Seigneur même de ses plaisirs de la charité avec la félicité du vrai et avec la félicité du bien, ainsi avec l'intelligence et la sagesse; mais les faux et les faux réjouissons en dehors, les dédaignent et les méprisent, d'où résulterait la solitude et la folie: d'après ces explications, on peut voir ce que c'est que le plaisir des

affections, quel il est, et qu'il correspond à la félicité de la vie présente. L'homme de ce monde croit que, s'il a seulement à la dernière heure de la mort la confiance de la foi, quelle que soit l'affaction dans laquelle il a vécu pendant tout le cours de sa vie, il peut venir dans le ciel ; j'ai aussi quelquefois conversé avec ceux qui ont autre idée et qui ont aussi eu cette croyance ; quand ceux-là viendront dans l'autre vie, ils ne pensent d'abord à autre chose, sinon qu'ils pourront éprouver dans le ciel, ne faisant aucune attention à leur vie passée, c'est-à-dire, ne réfléchissant pas que par cette vie ils ont introduit en eux le plaisir de l'affaction du mal et du faux par les amours de soi et du monde, qu'ils avaient eue pour Dieu ; il ne lui vient dans la tête de leur dire que chacun peut être admis dans le ciel, parce que le Seigneur ne refuse le ciel à qui que ce soit ; et que, s'ils sont admis, ils pourront servir d'être pourvu y vient ; quelques-uns, qui constamment avaient eu cette croyance, y furent aussi admis ; mais comme ils n'ont la vie de l'Amour pour le Seigneur et de l'Amour envers le prochain, qui fait la toute la sphère et toute la félicité de la vie, lorsqu'ils y furent arrivés, ils commencèrent à éprouver de l'angoisse, car dans une telle Sphère ils ne pouvaient respirer, et à sentir alors la turbulence de leurs affections, ainsi que toutes inférieures, aussi se précipitèrent-ils de là, disant qu'ils voulaient se dir bien loin, et s'éloignant que ce fût le ciel, qui pour eux était un enfer : ce fut par là quel est l'un des plaisirs et quel est l'autre, et que ceux qui sont dans le plaisir des affections du mal et du faux ne peuvent nullement être parmi ceux qui sont dans le plaisir de l'affaction du bien et du vrai, et que ces plaisirs sont opposés comme le ciel et l'enfer, voir No 307, 336, 338, 341, 347, 4207, 4266, 5136, 5491. Enfin, quant à ce qui concerne la félicité de la vie présente, l'homme qui est dans l'affaction du bien et du vrai, lorsqu'il est dans le monde, ne peut la percevoir ; mais à la place de cette félicité il perçoit une sorte de plaisir ; cela vient de ce que, dans le corps, il est dans des sensés malades et par suite dans des anxiétés, ce qui fait que la félicité de la vie présente, qui est en lui intérieurement, ne peut alors être manifestée au-dehors, car lorsqu'elle infuse de l'intérieur dans les sensés et les anxiétés qui sont extérieurement chez l'homme, elle tombe là parmi les soucis et les anxiétés, et devient

une sorte de plaisir obscur, mais toutefois c'est un plaisir dans lequel il y a la béatitude, et dans celle-ci la béatitude, le contentement d'être en Dieu est tel; mais lorsque l'homme est dépouillé de corps et en même temps de ces mondains, la béatitude, qui était alors cachée dans l'obscur d'une sensibilité intérieure, se montre et se révèle. Puisque l'affection est si souvent nommée, il faut dire ce qui est entendu par l'affection. L'affection n'est autre chose que l'amour, mais c'est le contenu de l'amour, en effet, d'après l'amour l'homme est affecté ou de mal et de bien, ou de bien et de mal; cet amour, se trouvant et étant intérieurement dans toutes et dans chacune des choses qui lui appartiennent, s'est ainsi perçu comme amour, mais il est varié selon les choses, et selon les biens et les changements de ces choses, et cela continuellement dans chacune de celles que l'homme voit, pense et fait; ce contenu de l'amour est ce qui est nommé affection, et c'est ce contenu qui agit dans la vie de l'homme et qui fait tout plaisir chez lui, et parce qu'il en est ainsi, il fait sa vie même, car la vie de l'homme n'est absolument que le plaisir qui appartient à son affection, mais c'est absolument que l'affection qui appartient à son amour: l'amour est la vie même de l'homme, et de là il est son plaisir, et ainsi il est son être.

2628. Et elle appelle son nom *Acher*, signifie la qualité - ou le voit par la signification d'appeler de son, ou ce qui est la qualité, comme ci-dessus; la qualité elle-même est ce qu'*Acher* représente: *Acher* dans la Langue originelle signifie la béatitude, mais il enveloppe toutes les choses qui sont signifiées par les paroles de *Eden* au même: *Pour sa béatitude*, parce que sa béatitude des *gères*, aussi, le plaisir des affections correspondantes à la béatitude de la vie éternelle; c'est là le quatrième commun qui conjoint l'homme externe avec l'homme interne; en effet, quand l'homme perçoit en lui ce plaisir correspondant, son homme externe commence à être conjoint à l'homme interne; ce sont les plaisirs, appartenant aux affections de bien et de bien, qui complètent, car sans les plaisirs des affections rien n'est conjoint, puisque la vie de l'homme est dans les affections; que toute conjunction existe par les affections, ou le voit N°s 2624, 2626, 2628, 2629, 2630; les filles qui béatifieront signifiant les Églises; que les filles, dans le sens interne de la Parole, soient les Églises, et

le voit. N° 1042. Ces paroles ont donc été prononcées par Léah, parce que les saluements des servantes signifient les vrais surnoms, qui sont les surnoms servant à la reconnaissance, afin que l'Eglise existe chez l'homme ; car lorsque l'homme perçoit les plants en cette affection, il commence à devenir Eglise, et c'est parce qu'il en est ainsi, que ces paroles sont dites du quatorzième au dernier fils des servantes. Dans la Parole, Ascher est çà et là nommé, mais il par lui, comme aussi par les autres, est signifiée la qualité dont il y est question, d'en-bas, quele ils sont dans cet état où se trouve la chose dont il s'agit ; et il en est ainsi de leur qualité selon l'ordre dans lequel ils sont nommés, par exemple, autrement quand c'est de Ruben ou de la loi que le principe est tiré, autrement quand c'est de Benjamin ou de l'amour affectif, et autrement quand c'est de Joseph ou de l'amour spirituel, car l'essence et la qualité du principe sont dérivés et passent dans les suivantes, de là leurs différentes significations dans les passages où ils sont nommés ; ici, où il s'agit de leur naissance, ils signifient les communes de l'Eglise, par conséquent toutes les choses de la loi et de l'amour qui font l'Eglise ; et cela, parce que dans ce qui précède il s'agit de la régénération de l'homme, ou des états de l'homme avant qu'il devienne Eglise ; et, dans le sens suprême, du bonheur, comment il a fait Dieu son Dieu ; mais, parce qu'il s'agit de l'existence jusqu'à la mort par l'échelle que Jacob est dans Bethel.

2043. Vers. 14, 15, 16. Et alla Ruben aux jours de la moisson des froments, et il trouva des chèvres dans le champ, et il les apporta à Léah sa mère ; et dit Rachel à Léah : Donne moi, je te prie, des chèvres de ton fils. — Et elle lui dit : Est-ce peu que tu me aies pris mon mari ? et prendras-tu aussi les chèvres de mon fils ? Et dit Rachel : Pour cela il couchera avec toi cette nuit, pour les chèvres de ton fils. Et vint Jacob du champ au soir, et sortit Léah au devant de lui, et elle dit : Fais moi un vœux, car j'ai engagé je t'ai engagé pour les chèvres de mon fils ; et il coucha avec elle dans cette nuit. — Et alla Ruben aux jours de la moisson des froments, signifie la loi quand à son état d'amour et de charité ; et il trouve des chèvres dans le champ, signifie les choses qui appartiennent à l'amour conjugal dans le vrai et dans le bien de la charité et de l'amour ; et il les apporte à Léah sa mère, signifie l'application à

l'affection du vrai externe : Et de Rachel à Léah, signifie la possession de l'affection et le désir du vrai intérieur : donne-moi, je te prie, des châtrea de ton fils, signifie de ces choses qui appartiennent à l'amour conjugal, par lesquelles il y aurait conjunction masculine et réciproque ; et elle lui dit : Et ce peu, que tu aies pour mon mari ? signifie qu'il y ait désir conjugal : et prendra-tu aussi les châtrea de mon fils ? signifie qu'ainsi il y aurait conjunction du conjugal du bien naturel avec le vrai externe : et de Rachel, signifie le consentement : pour cela, il rendra avec lui cette nuit, pour les châtrea de son fils, signifie qu'il y ait conjunction : Et vers Jacob du champ en sur, signifie le bien du vrai dans l'état du bien, mais dans l'ignorance, tel qu'il est dans le naturel : et vers Leah au-dessous de lui, signifie le désir du ciel de l'affection du vrai externe : et elle dit : Fais-moi te rendre, signifie qu'elle lui ait été conquise ; car en donnant je t'ai engagé pour les châtrea de mon fils, signifie ainsi appelé par prévision : et il rendra avec elle dans cette nuit, signifie la conjunction.

2044. Et elle Rahel eut jumeaux de la maison des femmes, signifie la foi qu'est le son d'amour et de charité : on le voit par la représentation de Rahel, en ce qu'il est la foi qui est la première chose de la régénération, N°s 3804, 3806 ; par la signification des jumeaux, en ce qu'ils sont les biens, N°s 53, 107, 188, 193, 200, 2788, 3448, 3785 ; par la signification des femmes, en ce qu'elles sont l'amour et la charité, ainsi qu'il va être expliqué ; par suite la maison des femmes est l'état d'amour et de charité qui se manifeste : Par les quatre fils que Jacob eut de ses servantes, il a été question des moyens de conjunction de l'homme externe avec l'homme interne, maintenant il s'agit de la conjunction de bien et de vrai par les autres fils, c'est pour cela qu'il est d'abord parlé des châtrea par lesquels est signifiée cette conjunction ou le conjugal. Que la maison des femmes soit l'état d'amour et de charité qui se manifeste, c'est parce que le Champ signifie l'Eglise, ainsi les choses qui sont de l'Eglise, et que les servantes qui sont mises dans le champ signifient les choses qui appartiennent au bien et au vrai, et les granges qui en proviennent, comme froments, orges et plusieurs autres, les choses qui appartiennent à l'amour et à la charité, et aussi à la foi, les biens de l'Eglise quant à ces choses

sont pour cela comparés aux semences et à la moisson, et sont aussi nommés semences et moisson, par exemple, dans le Genèse, VIII. 22, N° 698. Que les Froments soient les choses qui appartiennent à l'amour et à la charité, on peut le voir aussi par les passages suivants : Dans Malte, « J'élevais le foin cherchant sur les » bœufs d'herbe de la terre, et le nouant du produit des champs; et » lui fait sucer du miel de la ruche, et de l'huile du coiffeur du ro- » cher, le beurre du gros bétail et le lait du menu bétail, avec la » grasse des agneaux et des bœufs, fils de Bascheta, et des brebis, » avec la grasse des veaux du froment, et tout ce mis en la bête » le vin. » — Ibidem. XXXII. 42, 44; — Id., dans le songe ex- » térieur, il s'agit de l'Église Antérieure, et de son état lorsqu'elle fut » restaurée; toutes les choses de l'amour et de la charité et toutes » celles de la loi, qui étaient dans cette Église, sont décrites par des » significations; la grasse des veaux du froment est le coiffeur de » l'amour et de la charité; et comme la grasse signifie le coiffeur » N° 323, et le froment l'amour, voilà pourquoi dans la Parole ils » sont très-souvent joints ensemble; comme aussi dans David : « Oh ! » et mon peuple ne s'abandonne et l'herbe dans mes vides marchera ! » N'as-tu pas vu de la grasse du froment, et de miel du rucher et » les rucheaux. » — Ps. LXXXI. 44, 47; — et ailleurs dans le » même : « J'élevais qui place la bête en pain; de la grasse du fo- » ment et le couvain. » — Ps. CXLVII. 14. — Que le Froment » soit l'amour et la charité, on le voit dans Jérémie : « Plusieurs her- » ges ont perdu une vigne, ils ont foulé la portion de mon champ, » ils ont ridé la portion de mon champ en un désert de solitude; » sur toutes les collines dans le désert sont seules les dévastations, » parce que l'épée de Hérode dévora depuis une extrémité de la » terre jusqu'à l'autre de la terre, point de pain pour aucune » chair; des froments ils ont semé, et des épis ils ont mou- » vent. » — XII. 46, 47, 48. — la vigne et le champ, c'est » l'Église; le désert de la solitude, c'est la ruine de l'Église; » l'épée qui dévora, c'est la ruine de vrai; toute paix, c'est tout » bien qui affecte; semer des froments, ce sont les biens qui appar- » tiennent à l'amour et à la charité; moissonner des épis, ce sont » les maux et les flux qui appartiennent à l'amour de soi et de » monde; que la vigne soit l'Église spirituelle, on le voit N° 698;

un a en aussi que le champ est l'Église quant au bien, N° 3137 ; que le désert est la vanité, N° 4982, 5285 ; que Tépée qui dé-
 vore est la vanité du vrai, N° 3789 ; et que la paix est le bien
 qui efface, N° 3785. Dans Jeû - « Désert est le champ ; dans le
 « désert l'homme ; car désert est le bien, vrai est le mal, effacé
 « est l'âme ; celui qui est les laborieux, ils se nourrissent les
 « vagabonds, à cause de froment et de l'orge, parce qu'ils ont le
 « malice du champ : Coignez-vous et grâces, prières ; ha-
 « rez-vous, maîtres de l'âme » — L. 18, 41, 42 ; — chemin
 est clairement qu'on d'en l'état de l'Église dévotion qui accorde,
 aussi, le Champ et l'homme signifient l'Église ; le bien bon, et le
 mal son mal, N° 3584 ; le froment l'amour effacé, l'orge l'amour
 spirituel ; et comme il s'agit de l'état de l'Église, il est dit : Coignez-
 vous et grâces, prières ; et hardez-vous, maîtres de l'âme
 (dans Ézékiel) : « L'orgueil du Seigneur au prophète : Parole me dit
 « froment, et de l'orge, et des fèves, et des lentilles, et du millet,
 « et de l'épeautre, et recue-les dans un seul vase, et l'as-tu en du
 « pain ; avec des esclaves de l'âme de l'homme tu feras le gâteau
 « devant leur yeux ; mais mangeraient les fils d'Israël leur pain
 « assés, » — IV. 9, 18, — là, il s'agit de la profanation du bien
 et du vrai ; le froment, l'orge, les fèves, les lentilles, le millet,
 l'épeautre, sont des genres de bien et du vrai qui promettent du bien,
 le pain ou le gâteau qui en est fait avec de la farine humaine, c'est
 la profanation de tous ces biens et de tous ces vrais. Dans Jeû :
 « Je va, et réçois en charnel bien, et celui qui était mortel desce-
 « vait à une habitude en sa malice, l'entendait son bien du malin des
 « quatre Asiatiques, qui disent : Un charnel de froment à un docteur,
 « et trois charnels d'orge à un docteur ; mais à l'âme et au bien ne
 « porte pas dommage. » — Apoc. VI. 6 ; — là aussi il s'agit de la
 vanité du bien et du vrai ; un charnel de froment à un docteur,
 c'est la vanité de l'amour ; trois charnels d'orge à un docteur, c'est la
 vanité de la charité. Dans Ézékiel : « Jebedai et la terre d'Israël
 « ont été les marchands, en froment de vérité et de pain ; et
 « de miel et d'huile, et de l'argent de son four à son commerce. » —
 XXXII. 42 ; — là, il s'agit de Tyr, par laquelle les connaissances
 du bien et du vrai sont signifiées, les biens de l'amour et de la cha-
 rité et leurs effets sont signifiés par les froments de vérité et

de passage, et par le miel, l'huile, le beurre, dont il est l'Église
cristienne, la terre d'Israël est l'Église spirituelle, Église dont pro-
venant ces choses; le commerce signifie les acquisitions. Dans
Matth. : « Une terre de froment et d'orge, et de sèpe et de légumiers,
» et de grenades, une terre d'oliviers, d'aulx et de miel » —
Deut. VIII. 8; — c'est la description de la terre de Canaan, qui,
dans le sens interne, est le Royaume du Seigneur, N° 1416, 1417,
1585, 1607, 2628, 3235; les biens de l'amour et de la charité sont,
dans ce passage, le froment et l'orge; les biens de la foi sont le sèpe
et le légumier. Dans Matth. : « Il a son vin dans sa main, et il
» assemble entièrement ses vases, et il assemblera son froment dans
» le grenier, mais la paille il brûlera dans un feu inextinguible. » —
III. 12; — Jean-Baptiste a parlé ainsi du Seigneur; le froment si-
gnifie les biens de l'amour et de la charité, et la paille ceux dans
lesquels il n'y a rien du bien. Dans le même : « Laissez croître en
» semence l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la mois-
» son je dirai aux moissonneurs : Cueillez l'ivraie d'abord, et liez-
» la en fasciaux pour la brûler; mais assemblez le froment dans
» mon grenier. » — XIII. 30. — Il faut signifier les maux et les
biens, et le froment les biens; ce sont des comparaisons, mais les
comparaisons dans la Parole ne sont toutes par des significatifs.

2642. *Et il repara des châtiments dans le champ, signifie les choses*
qui appartiennent à l'amour conjugal dans le vrai et le bien de la
charité et de l'amour : ce se voit par la signification des châtiments, ce
ce qu'ils sont les choses qui appartiennent à l'amour conjugal,
mais qu'il va être expliqué; et par la signification du champ, en ce
qu'il est l'Église, par conséquent le vrai de la loi et le bien de la
charité, parce que ce vrai et ce bien font l'Église, N° 308, 3071,
3134, 3265, 3309, 3349, 3744. Les interprètes ne savent point ce
que c'est que les châtiments; ils pensent que c'étaient des biens ou
des biens, et chacun selon les vaines idées son opinion; mais il
n'est pas si important de savoir de quel genre étaient les châtiments,
pourvu qu'on sache que chez les Anciens, qui ont été de l'Église,
avec les fruits et toutes les fleurs étaient significatifs; ils savaient,
en effet, que toute la nature était le tableau représentatif du
Royaume du Seigneur, N° 3383; que toutes les choses qui sont
dans les trois règnes représentaient, et que chacune en particulier

représentait quelque chose de spirituel dans le monde spirituel, par conséquent, sous chaque fruit et chaque fleur : que les dualités aient signifié le conjugal du bien et du vrai, on peut le voir par le sens des choses dans le sens interne, tel ; et aussi par la détermination de ce mot dans la langue anglaise, car il est dérivé du mot double qui signifie les amours et la composition par eux : que dualité vienne de là, et qu'il signifie le conjugal, cela est évident par ces paroles : « Mais nous nous livrons (nous aller) aux rigues, » nous verrons si le *cep* a fleuri, s'il a produit la grappe, si les « grenades ont poussé des fleurs ; là, je le discuterai avec encore (étude), les dualités ont donné leur valeur. » — Cantab. VII, 44, 44 : — on voit par là ce que c'est que les dualités : quant à ce qui concerne le Livre, dans lequel sont ces paroles, et que est nommé le Cantab, il n'est pas du nombre de ceux qui sont appelés *Mélie* et les *Prophètes*, parce qu'il n'a point un sens interne ; mais il a été écrit dans le style ancien, et il est plein de significations pris aux livres de l'Ancienne Église, et de beaucoup d'autres expressions qui, dans l'Ancienne Église, signifiaient l'amour ecclésiastique et l'amour spirituel, principalement l'amour conjugal ; que ce livre soit tel, cela est encore évident en ce que, dans le sens de la lettre, diffèrent en cela des livres qui sont appelés *Mélie* et les *Prophètes*, ils présentent plusieurs choses qui sont indolentes ; mais comme ces choses, qui sont des significations de l'amour ecclésiastique et de l'amour conjugal, sont des acoustiques, il paraît par là comme s'il contenait aussi quelque chose de mystique. D'après la signification des dualités on peut voir maintenant que *Mélie*, qui trouve des dualités dans le champ, signifie le conjugal qui est dans le vrai et dans le bien de l'amour et de la charité, c'est-à-dire, qui peut être conjugal ; car le conjugal, dans le sens spirituel, n'est autre que ce vrai qui peut être conjoint au bien et ce bien qui peut être conjoint au vrai ; de là aussi procède tout amour conjugal, SM 3718, 3719, 3820 : c'est pourquoi l'amour vraiment conjugal n'existe que chez ceux qui sont dans le bien et dans le vrai, ainsi en même temps dans le mariage ecclésiastique.

2243. *Et si les apports à Lédé se mélangent, signifie l'application à l'agitation du sens externe* : on le voit par la signification d'*apporter*, en ce qu'en c'est l'application, et par la représentation de

Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3794, 3809.

3844. *Et dit Rachel à Léah*, signifie la perception de l'affection et le désir du vrai intérieur : on le voit par la signification de *dire*, en ce que c'est percevoir, N°s 1858, 1915, 2348, 2515, 2823, 3095, 3385 ; et par la représentation de *Rachel*, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3754, 3782, 3793, 3819 ; que ce soit l'affection et le désir de ce vrai, cela est encore évident d'après ce qui suit immédiatement, car *Rachel* dit : *Donne-moi, je le prie, des enfants de ton fils*.

3845. *Donne-moi, je le prie, des enfants de ton fils*, signifie de connaître, savoir, l'affection et le désir, qui appuient dessus et s'attachent conjugués, par lesquelles il y aurait conjonction mutuelle et réciproque : on le voit par la signification des *enfants*, en ce qu'ils sont les choses qui appartiennent à l'union conjuguée, comme il veut d'être dit, N° 3848, que ce soient l'affection et le désir, on le voit N° 3844 ; que l'union conjuguée soit une conjonction mutuelle et réciproque, on le voit N° 3741.

3846. *Et elle lui dit : Envoie moi, que tu me prisses mon mari*, signifie qu'il y ait être conjugué : on le voit par la signification de *prendre* un mari qui est dans celui d'un autre, comme ici *Rachel*, qui est aussi le vrai de *Léah*, en ce que cela enveloppe un amour mutuel entre eux ; c'est de là que ces paroles, « *envoie moi, que tu me prisses mon mari*, » signifient le être conjugué.

3847. *Et prendras-tu aussi les enfants de mon fils*, signifie qu'étant il y aurait association du conjugué de bien naturel avec le vrai externe : on le voit par la signification de *prendre*, en ce qu'en c'est connaître ; par la signification des *enfants*, en ce que c'est le conjugué, N° 3848 ; et par la signification du *fils*, en ce qu'il est le vrai, N°s 449, 468, 523, 5147, où le vrai externe, parce que c'est *Léah* qui parle, et *Léah* est le vrai externe, mais qu'il a été mentionné ci-dessus.

3848. *Et dit Rachel : Pour cela, si couche avec toi avec moi, pour les enfants de ton fils*, signifie le renouvellement qu'il y ait conjonction : on peut le voir sans explication.

3849. *Et fut Jacob du champ en noir*, signifie le bien du vrai dans l'état du bien, mais dans l'obscur, tel qu'il est dans le naturel : on le voit par la représentation de *Jacob*, en ce qu'il est le bien du Na-

l'ami, N° 3666, 3675, 3778, 3839 ; par la signification du champ, en ce qu'il est l'Église quant au bien, N° 3951, selon le bien, et par la signification du son, en ce que c'est l'abeur, N° 3666, 3839.

1958. *Et voilà Loh en-devant de loi, et elle dit : Voici son rendez-vous, signifie le désir de ciel de l'affection du vrai externe qu'elle lui fit conjugaison : on peut le voir par la représentation de Loh, en ce qu'elle est l'abjection du vrai externe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : que ce soit le désir d'être conjoints, celle est l'abjection sans explication.*

2051. *Car engagerai je l'ai engagé pour les destinées de mon fils, signifie ainsi stipulé par prévision : on le voit par la signification du engagerai engager en ce que c'est ce qui a été stipulé, comme cela est convenu d'après ce qui précède, que ce soit par prévision, c'est parce que toute conjugaison du vrai avec le bien et du bien avec le vrai chez l'homme s'opère par prévision, d'est-à-dire, par la Providence du Seigneur ; en effet, il s'agit de la conjugaison du bien avec le vrai et du vrai avec le bien, par conséquent du bien qui est approuvé à l'homme ; car le bien n'est pas le bien chez l'homme, ainsi qu'il a été dit conjoint avec le vrai, et comme du Seigneur vient tout bien, c'est-à-dire, toute appropriation du bien par sa conjugaison avec le vrai, voilà pourquoi il est dit ici par prévision ; la Providence du Seigneur : principalement pour objet cette conjugaison ; par celle-ci l'homme devient homme et est distingué des animaux brutes, et il ne devient homme qu'autant qu'il reçoit d'après elle, c'est-à-dire, qu'autant qu'il laisse le Seigneur opérer ; c'est donc là le bien chez l'homme, il n'y a pas d'autre bien qui soit spirituel et qui demeure pour l'éternité : et de même les biens de l'homme externe, qui sont les plaisirs de la vie quand l'homme vit dans le monde, ne sont des biens qu'autant qu'ils sont en bien en eux, par exemple, le bien des richesses ; les richesses ne sont des biens qu'autant qu'elles ont en elles le bien spirituel, c'est-à-dire, qu'autant qu'elles ont pour fin le bien du prochain, le bien de la patrie ou le bien public, et le bien de l'Église ; mais ceux qui croient que le bien spirituel, dont il a été parlé, ne peut se trouver dans l'opulence mondaine, et qui par cette raison se persuadent que, pour s'accomplir de ciel, ils doivent renoncer aux richesses, se dépouillent grossièrement, en effet, s'ils renoncent aux richesses, ce*

elles prirent entièrement, ils ne peuvent être du bien à qui que ce soit, ni vivre eux-mêmes dans la monde ni en dans la misère, ainsi ils ne peuvent plus avoir pour fin le bien du prochain, le bien de la patrie, ni même le bien de l'Eglise, mais ils n'ont pour fin qu'eux-mêmes, pour être sains et devenir plus grands que les autres dans les biens, en outre encore, quand ils renouent aux choses mondaines, ils s'exposent aussi au sceptre, parce qu'ils se rendent vils aux yeux des autres, et ainsi hors d'état de servir et de remplir des fonctions ; mais quand on a ces choses pour fin, on a aussi pour fin ou pour moyen l'état, pour être dans la faculté de remplir la fin. Il en est absolument de cela comme de la nourriture de l'homme, la nourriture a pour fin qu'il y ait un mental sain dans un corps sain, si l'homme prend son corps de nourriture, alors il se prive aussi lui-même de l'état de la fin ; celui donc qui est devenu spirituel ne méprise point la nourriture, et les végétaux qu'elle procure, mais il ne les a pas pour fin, il les a pour moyen de servir à la fin, de quoi comme exemple, on peut conclure pour tout le reste.

1018 Et il rendra avec elle dans cette nuit-là, signifie la conjonction : on peut aussi le voir sans explication. Si les choses qui précèdent n'ont été expliquées dans le sens interne, pour la plus grande partie, que quant aux significations des mots, c'est parce qu'elles sont telles, qu'elles ne peuvent être comprises à moins qu'elles ne soient exposées en une seule scène, en effet, il s'agit de la conjonction du vrai avec le bien et du bien avec le vrai, conjonction qui est le conjugal compris dans le sens spirituel, c'est-à-dire, qui fait avec l'homme et dans l'Eglise le Mariage Céleste. Les arcanes de ce mariage, savoir, du mariage céleste, ont été décrits dans ces versets, et y ont été révélés ; voici ces arcanes. Le Mariage céleste est, comme il a été dit, le mariage du bien avec le vrai et du vrai avec le bien, ces touches entre le bien et le vrai d'un seul et même degré, mais entre le bien d'un degré inférieur et le vrai du degré supérieur, c'est-à-dire, non entre le bien de l'homme interne et le vrai de ce même homme, mais entre le bien de l'homme externe et le vrai de l'homme interne, ou ce qui est la même chose, non entre le bien de l'homme Naturel et le vrai de cet homme, mais entre le bien de l'homme Naturel et le vrai de l'homme Spirituel ; c'est cette conjonction qui fait le mariage : il en est de même dans

l'homme Interne ou Spirituel, ce n'est pas entre son bien et son vrai qu'il y a mariage céleste, mais c'est entre le bien de l'homme Spirituel et le vrai de l'homme Céleste, car l'homme Céleste est respectivement dans un degré supérieur, et dans l'homme Céleste, ce n'est pas son plus entre son bien et son vrai qu'il y a mariage céleste, mais c'est entre le bien de l'homme Céleste et le Vrai Divin qui preside au Seigneur : d'après cela, il est encore évident que le Mariage Divin même du Seigneur n'est point entre le Bien Divin et le Vrai Divin dans son Bien-Humain, mais qu'il est entre le Bien du Bien-Humain et le Divin Même, c'est-à-dire, entre le Père et le Fils, car le Bien du Divin-Humain du Seigneur est ce qui, dans la Parole, est appelé le Fils de Dieu, et le Divin Même est ce qui est appelé le Père. Voilà les arcanes qui sont contenus dans le sens interne des choses qui sont dites sur les deuilés : chacun peut voir qu'il y a là quelque arcane ; car raconter que Rachel trouva des deuilés dans le champ, que Rachel lui donna, que pour les avoir elle s'épousa avec Léah que son mari couchait avec elle, que Léah lui racontait de Jacob, lorsqu'il venait du champ la nuit, et lui dit qu'elle l'avait saigné pour des deuilés, tout cela serait de trop peu d'importance pour constituer quelques histoires de la Parole, si quelque Divin n'y avait été caché ; mais quel est ce Divin, d'est-ce que nul ne peut savoir, s'il ne soit pas ce qui est signifié par les fils de Jacob et par les Tribus qui tirent d'eux leurs noms ; puis, s'il ne soit pas la série de la chose dans le sens interne, et surtout s'il ne soit pas ce qui est que le mariage céleste, car si d'agit de ce mariage, c'est-à-dire, s'il ne soit pas que le mariage céleste est la conjugaison du bien de l'homme Extérieur avec l'affection du vrai de l'homme Interne ; mais pour que cet arcane soit connu d'une manière plus manifeste, il se présente de l'illustrer encore. Les vrais de l'homme externe sont les aptitudes et les déclinaisons qu'il a pués d'abord chez ses parents, puis chez ses maîtres, ensuite dans les livres, et enfin par sa propre étude ; le bien de l'homme Extérieur est l'agrément et le plaisir qu'il perçoit dans ces vrais ; les scientifiques qui sont les vrais, et les plaisirs qui sont le bien, sont conjoints, mais ne font pas chez lui le mariage céleste, car chez ceux qui sont dans l'amour de soi et de monde et par suite dans le mal et dans le faux, il y a aussi des scientifiques et même des doc-

travaux comparés aux plaisirs, mais ces plaisirs sont ceux de jeux amuseurs avec lesquels les vieillards vivent à soi-dit conjoints; et ces amusements de tels hommes sont hors du mariage céleste : mais lorsque l'agréable ou le plaisir, qui est le bien de l'homme Extérieur ou Naturel, vient de l'amour spirituel, c'est-à-dire, de l'amour envers le prochain, envers la patrie ou le public, envers l'Eglise, envers le Royaume du Seigneur, et encore plus, s'il vient de l'amour Céleste qui est pour le Seigneur, et que ces choses influent de l'homme Interne ou spirituel dans le plaisir de l'homme Extérieur ou Naturel et font ce plaisir, alors cette union est avec les scientifiques et les doctrinaux de l'homme Extérieur ou Naturel fait chez lui le mariage céleste; ce mariage ne peut exister chez les méchants, mais il existe chez les bons, savoir, chez ceux qui ont pour fin ces choses; quant à l'influx de l'homme Interne ou Spirituel dans l'homme Extérieur ou Naturel, on peut voir ce qui en a déjà été dit 7me 3183, 3185, 3214, 3222 : lorsque ces choses sont bien connues, on peut savoir ce qui est signifié par chacune de celles qui s'ont dit-impliquées ci-dessus que quant au sens interne des mots; par exemple, quand il est dit que Raïen, qui est le sens de la Foie, lequel est la première chose de la régénération, trouva des docteurs; qu'il les apporta à Léh ou mé, qui est l'affection du vrai et interne; que Rachel, qui est l'affection du vrai extérieur, les donna, et qu'elle les servit aussi de même; que par cela même Léh coucha avec son mari, Jacob, qui est le bien du vrai dans l'homme naturel; puis, dans ce qui suit, qu'il est né de Léh deux fils à Joseph, Issaïer et Zabulon, par lesquels sont signifiés et représentés les choses qui appartiennent à l'amour conjugal, ainsi qu'appartiennent au Mariage céleste; et qu'en suite est né Joseph, par lequel est signifié et représenté le Royaume Spirituel du Seigneur, ce qui est le mariage même dont il s'agit.

3202. Vers. 17, 18. *Et Dieu donna Léh, et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et dit Léh : Dieu a donné ma récompense, de ce que j'ai donné mes servantes à mon mari; et elle appela son nom Issaïer. — Dieu donna Léh, signifie l'amour Divin; et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils, signifie la réception et la reconnaissance; et elle Léh : Dieu a donné ma récompense, de ce que j'ai donné mes servantes à mon mari, signifie*

dans le sens suprême le *Don* Dieu du *Vrai* et le *Don* *Vrai* du *Don*, dans le sens interne l'amour conjugal-céleste, dans le sens externe l'amour mutuel ; et elle appelle son nom *Aascher*, signifie la *qualité*.

2024. *Don* *donne* *Don*, signifie l'amour *Don* : on le voit par la signification d'*donner* quelque'un, lorsque cela se dit de *Don* ou du *Seigneur*, en ce que c'est l'amour *Don* ; car *donner* quelque'un, c'est faire ce qu'il demande et désire ; comme cela procède du *Don* *Don*, et que le *Don* *Don* vient du *Don* amour, c'est l'amour *Don* qui est signifié dans le sens suprême par *donner* quelque'un ; voire, en effet, ce qu'il en est du sens interne de la *Parole* ! Quand le sens de la lettre raconte vers le ciel, et y entre dans la sphère, où l'on pense d'après le *Seigneur*, et sur le *Seigneur*, et sur les choses qui sont du *Seigneur*, il est ainsi perçu ainsi par les *Anges* ; car le sens interne, auquel le sens de la lettre suit de plus ou de moins de penser, est la *Parole* pour les *Anges* ; en effet, le sens de la lettre ne peut venir jusqu'aux *anges*, parce que dans la plupart des passages il traite des mondaïns, des terrestres et des corporels, sur lesquels les *Anges* ne peuvent penser, pas ce qu'ils sont dans les spirituels et dans les célestes, et aussi bien au-dessus des mondaïns, des terrestres et des corporels ; c'est pour cela qu'il a été donné une *Parole* qui peut servir aux *anges* et en même temps aux *Anges* ; ce sera la *Parole* diffuse de tous autres *don*.

2025. *Et elle reçoit et enfante d'abord un cinquième fils*, signifie la réception et la reconnaissance ; on le voit par la signification de *recevoir*, en ce que c'est la réception, et par celle d'*enfanter*, en ce que c'est la reconnaissance, N°s 2020, 2028, 2035, 2044, 2048.

2026. *Et dit Don* *Don* a donné son récompense de ce que j'ai donné ma servante à mon mari, signifie dans le sens suprême le *Don* *Don* du *Vrai* et le *Don* *Vrai* du *Don*, dans le sens interne l'amour conjugal-céleste, dans le sens externe l'amour mutuel ; on peut le voir par la signification de la récompense, dans la *Parole*, la *Récompense* est nommée *ça* et *là*, mais il est peu d'hommes qui touchent ce que la récompense y signifie. Il est même, dans les Églises, que par les biens que l'homme fait il ne peut rien mériter, car les biens qu'il fait ne sont pas de lui mais du *Seigneur*, et que mériter ou le mériter à soi veut l'homme, qui ainsi il se compare avec l'amour

de soi et avec la pensée de la préférence de soi-même sur les autres, par conséquent avec le mépris pour les autres, c'est pourquoi les œuvres qui sont faites à cause de la récompense ne sont pas en elles-mêmes de bonnes œuvres, car elles ne jaillissent point d'une source saine, savoir, de la charité envers le prochain; la charité envers le prochain a en soi, qu'elle veut au prochain autant de bien qu'à soi; et, chez les anges, qu'elle veut au prochain plus de bien qu'à soi, telle est aussi l'application de la charité; c'est même pour cela qu'elle a en aversion tout mépris, par conséquent tout mépris ayant en vue une récompense; la récompense, pour ceux qui sont dans la charité, c'est qu'ils puissent faire du bien et qu'il leur soit permis de faire du bien, et que le bien soit accepté; c'est là le plaisir même, ou plutôt la béatitude qu'éprouvent ceux qui sont dans l'affection de la charité; de là on peut voir ce que c'est que la récompense dont il est parlé dans la Parole, à savoir, que c'est le plaisir et la béatitude de l'affection de la charité, ou, ce qui est la même chose, le plaisir et la béatitude de l'amour marital, N° 3816, car l'affection de la charité et l'amour marital sont une même chose, voir ce qui a déjà été dit sur ce sujet N° 1426, 1444, 1794, 1826, 1877, 2067, 2273, 2460, 2673, 2480; d'après ces explications, il est évident qu'il y a la récompense dans le sens externe signifie l'amour marital. Quand dans un sens-encore plus étroit ou dans le sens interne, la récompense signifie l'amour conjugal ecclésiastique, on peut le voir d'après ce qui a déjà été dit, N° 1616, 1736, 1744, 1883, 2064, et 3178, 3654, sur le mariage ecclésiastique, savoir, qu'il est la conjunction du bien et du vrai, et que l'amour marital résulte de cette conjunction, ou de ce mariage, N° 3737, 3758; de là il devient évident que la récompense dans le sens interne est l'amour conjugal ecclésiastique. Quand dans le sens septième la récompense est le Divin Bien du Vrai et le Divin Vrai du Bien, cela est évident en ce que le Mariage ecclésiastique possède de lui-même le Seigneur en cette union, et de Seigneur possède cette union qui, lorsqu'elle est liée dans le ciel, fait le conjugal du bien et du vrai, et par ce conjugal l'amour conjugal. D'après ce qui vient d'être dit, et d'après ce qui précède, on voit clairement ce que signifient dans le sens interne ces paroles de l'époux: « J'ai donné Dieu ma récompense, de ce que j'ai » donné ma servante à mon mari; » en effet, par la servante a été

signifié le moyen célestial servant à la conjonction de l'homme externe et de l'homme interne, N°s 3943, 3947, 3951 : et ora, avant que les choses qui ont été signifiées par les téls des servantes aient été affirmées et reconnues, il ne peut exister aucune conjonction de bien et de vrai, ni par conséquent aucun amour naturel, car ces affections doivent nécessairement précéder. Voilà ce qui est entendu par ces paroles.

3957. Et elle appela son nom *Amorah*, signifie la qualité : ce le voit par la signification d'appeler le nom, tel-est que c'est la qualité, comme ci-dessus, N°s 3923, 3925; en effet, il fut nommé *Amorah* du mot récompense; de là, ce nom développe ce qui vient d'être dit sur la récompense, et au même temps ce qui est signifié par les autres paroles de Lolo. Comme *Amorah* signifie la récompense, et que la récompense dans le sens externe est l'amour naturel, et dans le sens interne la conjonction du bien et du vrai. Il n'est permis de rapporter que, dans le Monde Chrétien, il est impossible très-peu d'hommes qui sachent que la récompense est ce qui vient d'être dit; et cela, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour naturel, et qu'à plus forte raison l'on ignore que le bien doit être conjoint au vrai pour que l'homme puisse être dans le Mariage célestial; il n'a été donné de converser sur ce sujet dans l'écrit : voir avec plusieurs de ceux qui avaient été du Monde Chrétien, et même avec les plus savants; mais, ce qui est surprenant, à peine y avait-il quelqu'un de ceux avec qui il m'avait été donné de parler, qui en sût quelque chose, quelqu'un eussent pu cependant en savoir beaucoup par eux-mêmes, pour peu qu'ils eussent voulu se servir de leur raison; mais comme ils ne s'étaient jamais inquiétés de la vie après la mort, et n'étaient occupés que de la vie dans le monde, ce tel sujet n'avait pas attiré leur attention : les choses qu'ils auraient pu servir par eux-mêmes, pour peu, comme il a été dit, qu'ils eussent voulu se servir de leur raison, sont les servantes : La *Personne*, c'est que quand l'homme est dépouillé de son corps, il jouit d'un entendement bien plus illustré que lorsqu'il est dans le corps, par la raison que, lorsqu'il est dans le corps, ses pensées sont entravées par les corporels et les mondains qui y attachent l'âme; tandis que lorsqu'il a été dépouillé du corps, il n'y a pas de semblables interpolations, mais qu'il est comme ceux

qu'ils ont dans la pensée intérieure en éloignant de leur mental les sensuels externes ; ainsi ils auraient pu savoir que l'état après la mort est beaucoup plus clair et plus d'aise que l'état avant la mort, et que, lorsque l'homme meurt, il passe respectivement de l'ombre dans la lumière, parce qu'il passe des choses qui sont du monde à celles qui sont du ciel, et des choses qui sont du corps à celles qui sont de l'esprit ; mais, ce qui est surprenant, quoiqu'ils puissent comprendre cela, ils pensent néanmoins le contraire, savoir, que l'état de la vie dans le corps est clair respectivement, et que l'état de la vie après le dépouillement du corps est obscur. *Le Second*, qu'ils peuvent savoir pour peu qu'ils fassent usage de leur raison, c'est que la vie que l'homme s'est acquise dans le monde le ciel, ou qu'il est dans une pareille vie après la mort ; en effet, ils peuvent savoir que personne ne peut dépouiller la vie qu'il s'est acquise depuis l'enfance, à moins de mourir entièrement, et que cette vie ne peut en un moment être changée en une autre, et encore moins en une vie opposée ; par exemple, que celui qui s'est acquis la vie de fourberie et y a eu le plaisir de sa vie, ne peut dépouiller la vie de fourberie, mais qu'il est aussi dans cette vie après la mort ; ou, que ceux qui sont dans l'amour de soi, et par suite dans les haines et les soupçons contre ceux qui ne les servent pas, ou dans d'autres vices semblables, y restent après la vie du corps, car ce sont ces vices qu'ils aiment, et que font les plaisirs de leur vie, par conséquent leur vie même ; et qu'ainsi ces vices ne peuvent leur être enlevés, à moins qu'en même temps tout ce qui constitue leur vie ne soit détruit ; pareillement pour tous les autres vices. *Le Troisième*, que l'homme peut savoir par lui-même, c'est que, quand il jouit dans l'autre vie, il laisse plusieurs choses, comme les sœurs pour la nourriture, les robes pour le vêtement, les mines pour l'habitation, et aussi les vases pour se procurer de l'argent et des richesses, car il n'y a point là de telles inquiétudes, et encore les vases pour s'élever son dignité, donc l'homme occupe tout son plaisir dans la vie du corps, et qu'au lieu de ces vices il en existe d'autres qui ne sont pas du Royaume terrestre. De là, *le Quatrième*, qu'on peut savoir, c'est que celui qui n'a pensé dans le monde qu'à de telles choses, au point qu'il en l'ont occupé tout entier, et qu'il a acquis en elles toutes le plaisir de la vie, n'est pas apte à être parmi ceux

donc la plaisir est du péché selon l'offense et non choses qui sont du ciel : Or la chose le *Quatrième*, que si les délices qui appartiennent au corps et au monde lui sont ôtés, l'homme est alors tel qu'il était au dedans, c'est-à-dire qu'il pense et veut comme il pensait et voulait intérieurement; que si ses pensées ou desirs étaient alors des horribles, des machinations, une aspiration aux dignités, au lucre, à la réputation ou aux des dignités et du lucre, ou elles seraient des haïnes et des vengeances, et autres passions sensuelles, alors il pense de pareilles choses, par conséquent des choses qui appartiennent à l'enfer, quoique pour ces fins il ait créé ses pensées devant les hommes, et que dans la forme externe il ait paru honnête, et ait donné à croire aux autres qu'il ne méditait pas de telles choses; que ces externes ou ces formes d'honnêteté soient de même créées dans l'autre vie, c'est aussi ce qu'on peut croire, car les externes sont dépouillés avec le corps, et les externes ne sont plus d'aucun usage; de là chacun peut de soi-même conclure quel homme il doit alors apparaître aux Anges. Le *Sixième*, qu'ils peuvent aussi savoir, c'est que le Ciel, ou le Seigneur par le Ciel, opère continuellement et agit avec le bien et le vrai; qu'alors si deux eux dans leur homme intérieur, qui vit après la mort du corps, il n'y a pas quelque résidu du bien et du vrai, comme l'homme ou plan, le bien et le vrai qui résident ne peuvent être refusés, et que c'est pour cela que l'homme, quand il vit dans le monde, doit mettre tous ses soins à s'acquiescer au tel plan intérieur; ce plan ne peut être acquis qu'en tant que l'homme pense le bien envers le prochain, et qu'il lui veut du bien, et par suite lui fait du bien, et s'acquiesce ainsi le plaisir de la vie qu'il place en cela; ce plan est acquis par la charité envers le prochain, c'est-à-dire, par l'amour mutuel, c'est ce plan qui est nommé *Carité*; le bien et le vrai qui procèdent du Seigneur peuvent entrer dans ce plan, et y être reçus, mais non où il n'y a aucune charité, par conséquent aucune considération; là, le bien et le vrai qui résident coulent au travers et sont changés en mal et en faux. Le *Septième*, que l'homme peut savoir par lui-même, c'est que l'amour pour Dieu et l'amour envers le prochain sont ce qui fait que l'homme est bon, distingué des animaux brutes, et que ces amours constituent la vie céleste ou le ciel, tandis que les amours opposés constituent la vie infernale ou

l'au-delà. — Toutefois, si l'homme ne sait pas ces choses, c'est parce qu'il ne sent pas les servir, car il vit de la vie opposée, et parce qu'il ne croit pas qu'il y ait une vie après la mort, et aussi parce qu'il a renchéri les principes de la loi et ne s'est occupé d'aucun principe de la charité, et que, par suite, selon les doctrines de philosophes, il croit que, s'il n'a une vie après la mort, il peut être puni par la loi, de quelque manière qu'il ait vécu, et cela, sans même qu'il méritât la loi à la dernière heure, quand il meurt.

2058. *Vers 16, 18. Et conçut encore Léh, et elle enfanta un troisième fils à Jacob. Et elle Léh: Dieu m'a donné, moi, d'une des bonnes; c'est-à-dire, cohabitera avec moi mon mari, parce que je lui ai enfanta une fille; et elle appela son nom Zébulon. — Et conçut encore Léh, et elle enfanta un troisième fils à Jacob, signifie la réception et la reconnaissance, et dit Léh: Dieu m'a donné, moi, d'une des bonnes; c'est-à-dire, cohabitera avec moi mon mari, parce que je lui ai enfanta une fille, signifie dans le sens supérieur le Dieu même du Seigneur et son Dieu-Humain, dans le sens interne le mariage céleste, dans le sens ecclésiastique l'amour conjugal; et elle appela son nom Zébulon, signifie la qualité.*

2059. *Et dit Léh: Dieu m'a donné, moi, d'une des bonnes; c'est-à-dire, cohabitera avec moi mon mari, parce que je lui ai enfanta une fille, signifie dans le sens supérieur le Dieu même du Seigneur et son Dieu-Humain, dans le sens interne le mariage céleste, dans le sens ecclésiastique l'amour conjugal; on le voit par la signification de cohabiter, et par celle d'enfant, et ce que c'est reconnaître, N° 2055; et par la signification du fils, ou ce qu'il est le vrai, N° 182, 490, 523, 1147, 1649, 1773.*

2060. *Et dit Léh: Dieu m'a donné, moi, d'une des bonnes; c'est-à-dire, cohabitera avec moi mon mari, parce que je lui ai enfanta une fille, signifie dans le sens supérieur le Dieu même du Seigneur et son Dieu-Humain, dans le sens interne le mariage céleste, dans le sens ecclésiastique l'amour conjugal; on le voit par la signification de cohabiter, et aussi par les autres paroles que Léh a prononcées. Si Cohabiter ou la Cohabitation est, dans le sens supérieur, le Dieu même du Seigneur et son Dieu-Humain, c'est parce que le Dieu même qui est appelé le Père est dans le Dieu-Humain qui est appelé le Fils de Dieu, mutuellement et réciproquement, selon les paroles du Seigneur: Lui-même dans Dieu; — Moïse dit: Philippe, — c'est-à-dire que M'a vu, à vu le Père. C'est-à-dire que Moï (je suis) dans*

« le Père, et que le Père *est* un Dieu. » — XIV. 9, 10, 11. X. 38; — que cette union soit le *Nuptia* Divin lui-même, ou le *vest* N° 2214, 2859; c'est une union et non une cohabitation, mais cela est compris dans le sens de la lettre par la cohabitation; en effet, les choses qui sont en leur présence comme deux dans le sens de la lettre, par exemple, le Père et le Fils, et même comme trois, par exemple, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, et cela pour plusieurs raisons dont il sera, d'après la Doctrine Mystérique du Seigneur, par le silence. C'est de là que cohabiter ou la cohabitation, dans le sens interne, est le Mariage céleste, et par le Mariage Divin, qui est l'union du Père et du Fils, ou du Divin Même du Seigneur avec son Divin-Humain, existe le Mariage céleste; c'est le Mariage Céleste qui est appelé le Royaume du Seigneur et aussi le Ciel, et cela, parce qu'il existe par le Mariage Divin qui est le Seigneur, c'est donc là ce qui est signifié dans le sens interne par la cohabitation; de là aussi le Ciel est nommé l'Éthièr de Dieu, par exemple, dans Isaïe : « Regarde des cieux, et vois de l'Éthièr de ce saint » tel et de sa création; et ton aide, et tes forces, l'érection de tes « saints », et les courtes d'actions envers moi, ne sont-ils comme « eux ? » — LXIII. 15; — l'Éthièr de la sainteté est le Royaume céleste, et l'Éthièr de la splendeur le Royaume spirituel; dans ce passage, l'Éthièr est compris d'après le même sens qui est employé ici pour cohabiter et pour habiter. Se cohabiter ou la cohabitation, dans le sens externe, est l'amour conjugal, c'est parce que tout amour conjugal réel n'existe que d'après le mariage céleste qui est celui du bien et du vrai, et que le mariage céleste n'existe que par le Mariage Divin, qui est le Seigneur quant à son Divin Même et à son Divin-Humain; voir sur ce sujet ce qui a été dit précédemment, savoir, que le Mariage Céleste existe par le Divin Bien qui est dans le Seigneur, et par le Divin Vrai qui procède du Seigneur, N° 1504, 1648, 1803, 2132; que de là vient l'amour conjugal, N° 1718, 1759; que ceux qui sont dans l'amour conjugal réel cohabitent dans les infimes de la vie, N° 1751, imaginant l'amour du bien et du vrai, car ce sont là les infimes de la vie; que l'amour conjugal est l'amour fondamental de tous les amours, N° 1777, 2236, 2739, que le mariage du bien et du vrai est dans le Ciel, dans l'Église, dans chacun de ceux qui y sont, dans chaque

chose de la nature, N° 745, 747, 749, 750, 2173, 2568, 2742, 2758; dans chaque expression de la Parole, N° 653, 733, 804, 2546, 2712, ainsi en, dans le sens suprême, le Seigneur Lui-Même, que par Jésus-Christ est appelé le Mariage Intérieur, N° 2894. Comme la les choses qui sont dignifiées non seulement par établies, ou par ces paroles : « cette fois, établissons avec vous une maison, » mais aussi par celles qui précèdent : « Dieu m'a choisi, moi, » « d'une des femmes, » mais celles-ci signifient le vrai du bien, et celles-ci le bien du vrai, car ce vrai et ce bien constituent le mariage céleste; et comme c'est là la conclusion, il est dit : « parce que je » « lui ai eu six fils, » car six signifie ici la même chose que deux, savoir, tout ce qui appartient à la foi et à l'amour; dans la Parole, le nombre, souvent ou double d'un autre nombre, a la même signification que ce nombre, quand il s'agit d'une chose sensible.

2894. Et elle appelle son nom Zébulon, signifie la qualité; on le voit par la signification d'appeler le nom, en ce qu'il s'est la qualité, ainsi qu'il a été dit en-dehors; Zébulon fut nommé ainsi du guerrier; de là, ce nom enveloppe ce qui vient d'être dit, N° 2895, sur la Cohabitation, et en même temps ce qui est dit par les autres paroles de Lame.

2895. Vers. 11. Et ensuite elle enfanta une fille, et elle appelle son nom Dinah, — Ensuite elle enfanta une fille, signifie l'affection de tous ces vrais, et l'Eglise de la foi dans laquelle est le bien; et elle appelle son nom Dinah, signifie la qualité.

2896. Ensuite elle enfanta une fille, signifie l'affection de tous ces vrais, et l'Eglise de la foi dans laquelle est le bien; on le voit par la signification de la fille, en ce qu'elle est l'affection, et l'Eglise, N° 2897; mais de quelle façon elle est l'affection, et quelle Eglise elle est, cela est manifesté par les mots suivants, par exemple, quand il est parlé du bien, c'est l'Eglise Catholique, qui est appelée la fille de Sion; quand il est parlé du Jérusalem, c'est l'Eglise apostolique, qui est dite la fille de Jérusalem, et ainsi du reste; or, ce n'y a rien d'après, la fille signifie l'Eglise de la foi dans laquelle est le bien; car jusqu'à présent il a été question des vrais seulement qui appartiennent à la foi dans laquelle est le bien, et aussi de la circoncision et de la communion avec de ces vrais, lesquels ont été dignifiés.

avec qu'on lui ait, par les dix fils de Jacob, dont il a été parlé ci-dessus; et encore, numériquement après eux, il est fait mention qu'un fils est né, il est évident, d'après la suite, que c'est l'Eglise dans laquelle sont tous ces vrais; soit qu'on dise l'Eglise de la loi dans laquelle est le bien, soit qu'on dise l'Eglise spirituelle, c'est la même chose, et c'est ainsi comme si l'on disait l'affection de tous ces vrais communs; car l'Eglise repose sur l'affection du vrai dans lequel est le bien, et du bien d'après lequel est le vrai, mais non pas l'affection du vrai dans lequel n'est pas le bien, non plus que sur l'affection du bien d'après lequel il n'y a pas le vrai; ceux qui se disent fils de l'Eglise, et qui sont dans l'affection du vrai et non dans le bien du vrai, c'est-à-dire, qui ne tirent point selon les vrais, se trompent gravement: ils sont hors de l'Eglise quoiqu'ils soient dans l'assemblée de l'Eglise, car ils sont dans l'affection de mal avec lequel le vrai ne peut être conjoint; l'affection de leur mal ne procède pas du Seigneur, mais elle vient d'eux-mêmes, car ils se regardent eux-mêmes, ils s'ajouent par les connaissances du mal une renommée, et par là des honneurs et des richesses, mais ils ne regardent point l'Eglise, ne le royaume du Seigneur, ni le plus haut royaume le Seigneur; quant à ceux qui sont dans l'affection du bien, d'après lequel il n'y a pas le vrai, ils ne sont pas non plus de l'Eglise, quoiqu'ils soient dans l'assemblée de l'Eglise, car ils sont dans le bien tel qu'il est et non dans le bien spirituel, et ils ne laissent conduire dans toute espèce de mal et de faux, pourvu que le mal soit revêtu d'une apparence de bien, et le faux d'une apparence de vrai, voir sur ce sujet, N°s 1478, 1471, 1548.

2264. *Et* elle ajoute son nom *Disse*, signifie la qualité; on le voit par la signification du nom et d'appeler le nom, ce ce que c'est la qualité, ainsi qu'il a déjà été dit; la qualité que *Disse* représente et signifie est tout ce qui appartient à l'Eglise de la loi dans laquelle est le bien, comme il vient d'être expliqué; cela est encore évident par la dénomination de son nom, car dans la Langue originale *Disse* signifie le Jugement; que, dans la Parole, le jugement se dit de tout ce qui appartient à la loi, on le voit N° 8236; et que juger, dans le sens interne, est le Salut de la loi, et dans le sens externe le bien de la loi, on le voit N° 1041; ces choses appartenant à l'Eglise.

2265. Vers. 22, 23, 24. *Et* ne raisonnent *Disse de Rachel*, et *Proche*

Dieu, et il eut ses deux frères. Et elle conçut, et elle enfanta un fils, et elle dit : Dieu a retenu mon ignominie. Et elle appela son nom Joseph, en disant : Que m'ajoute Séchemah un autre fils ? — Et se souvint Dieu de Rachel, et l'éleva Dieu, signifie la Prévoyance et la Providence ; et il eut ses deux frères, signifie la faculté de recevoir et de reconnaître ; et elle conçut, et elle enfanta un fils, signifie la réception et la reconnaissance ; et elle dit : Dieu a retenu mon ignominie ; et elle appela son nom Joseph, en disant : Que m'ajoute Séchemah un autre fils ? signifie dans le sens suprême le Seigneur quant au Divin Spirituel, dans le sens interne le Royaume Spirituel ou le bien de la foi, dans le sens externe la salvation, et aussi la fructification et la multiplication.

2000. *Et se souvint Dieu de Rachel, et l'éleva Dieu, signifie la Prévoyance et la Providence* : on le voit par la signification de se souvenir, quand cela est dit de Dieu, comme ici, en ce que c'est la Prévoyance ; car se souvenir, c'est voir vers quelqu'un, et il a été montré, N° 1983, que voir dans le sens suprême, c'est la Prévoyance ; et par la signification d'élever quelqu'un, quand cela est dit de Dieu, en ce que c'est la Providence, N° 1928.

2001. *Et il eut ses deux frères, signifie la faculté de recevoir et de reconnaître* : on le voit par la signification d'ouvrir l'œil, en ce que c'est donner la faculté de concevoir et d'entendre, mais, dans le sens interne, la faculté de recevoir et de reconnaître ; savoir, les biens du vrai et les vrais du bien ; que concevoir et entendre ce soit la réception et la reconnaissance, c'est ce qui a déjà été montré ci et là.

2002. *Et elle conçut, et elle enfanta un fils, signifie la réception et la reconnaissance, comme ci-dessus, N° 1919, 1945, 1955, 1956.*

2003. *Et elle dit : Dieu a retenu mon ignominie, et elle appela son nom Joseph, en disant : Que m'ajoute Séchemah un autre fils ? signifie dans le sens suprême le Seigneur quant au Divin Spirituel, dans le sens interne le Royaume Spirituel ou le bien de la foi, dans le sens externe la salvation, et aussi la fructification et la multiplication* : on le voit par la représentation de Joseph dans la Parole, mais qu'il va être expliqué ; et par la signification de Dieu a retenu mon ignominie, et de que m'ajoute Séchemah un autre fils, car le nom de Joseph vient de recevoir et d'ajouter. Dieu a retenu mon ignominie,

signifie que maintenant Rachel n'était plus veuve, qu'ainsi elle n'était plus morte, comme elle était fille à Jacob, Vers 1 de ce Chapitre, N° 3308, ce fait, Rachel représente l'affection du vrai intérieur, ou l'homme intérieur quant au vrai, N° 3738, 3338, 3733, 3819 ; l'homme intérieur quant au vrai et au bien est comme mort, et l'homme intérieur ou naturel ne lui correspond pas quant aux biens et aux vrais, voir N° 3493, 3830, 3833, car ces deux hommes doivent être conjoints de part et d'autre, au point qu'ils soient non pas deux, mais ensemble un seul homme ; cette conjonction ne se peut exister, avant que l'homme naturel ou extérieur ait été préparé, c'est-à-dire, avant qu'il ait reçu et reconnu les vrais communs qui ont été appelés par les dix fils que Jacob eut de Leah et des servantes, et avant que le bien de l'homme naturel y ait été conjoint avec les vrais, cette conjonction a été signifiée par le dernier fils que Jacob eut de Leah, savoir, par Zébulon, comme nous le voyons immédiatement, N° 3804, 3801 : après que cette conjonction a été faite, l'homme intérieur et l'homme extérieur contractent le mariage céleste, dont il a été parlé N° 3803. La raison pour laquelle ce mariage n'a pas été contracté auparavant est un secret très-profond ; en effet, c'est le bien de l'homme intérieur qui alors se conjoint avec le bien de l'homme extérieur, et par ce bien avec la sagesse, et aussi le bien de l'homme intérieur par l'affection du vrai li avec le bien de l'homme extérieur, et aussi avec la sagesse, ainsi immédiatement et immédiatement, voir sur cette conjonction immédiate et immédiate, N° 3314, 3873, 3876 : comme alors l'homme intérieur est pour la première fois conjoint avec l'homme Extérieur, et qu'avant que cette conjonction ait été faite l'homme intérieur est quasi mort, quasi mort, comme il vient d'être dit, c'est pour cela qu'il est dit : « Deux retards nous ignorances » : c'est donc là ce qui est signifié par l'ignorance que deux ont été avec secrets, c'est-à-dire, avec secrets, ou ce avec différé. Mais par les paroles qui suivent, savoir, par « que se quatre échoua un autre fils, » d'après lesquelles Joseph a été nommé, il est signifié un autre secret, que nous. Par Joseph est représenté le Royaume spirituel du Scepteur : ainsi l'homme spirituel, car ce Royaume est dans chaque homme spirituel, il y a deux choses qui constituent l'homme spirituel, savoir, la charité et la foi, ou, ce qui revient au même, le bien et le

vous ; la charité dont provient le bien, et le bien dont provient le mal, est ce que représente Joseph ; et la loi dans laquelle est la charité, ou le bien dans lequel est le bien, est ce que signifie l'autre fils, et ce qui représente Benjamin, dont il est parlé Gen. XXXV. 44. 47, 48) ; mais Joseph est l'homme céleste-spirituel, et Benjamin l'homme spirituel-offensif ; quant à la différence, on peut voir quelle elle est d'après ce qui a été dit du ciel et du monde au lieu dont provient le bien et sur le bien dans lequel est le bien ; d'où donc la loi est qui est signifiée par ces dernières paroles de Jacob : « que l'ange de Dieu soit au milieu de moi ; » les loies, ces ordres ne peuvent être vus que par ceux qui sont dans la charité de la loi, car ceux-ci sont quant aux sentiers dans la lumière du ciel, dans laquelle est aussi l'intelligence ; mais ils ne peuvent pas être vus par ceux qui sont seulement dans la lumière du monde, car dans cette lumière il n'y a l'intelligence qu'autant que cette lumière a en elle-même la lumière du ciel ; pour les anges qui sont dans la lumière du ciel ces choses sont au nombre des plus communes. Maintenant, d'après ces explications, on peut voir que ces paroles, savoir : « Dieu a parlé avec Joseph », et : « que l'ange de Dieu soit au milieu de moi », signifient dans le sens supérieur le Seigneur quant au Divin spirituel, et dans le sens inférieur le Royaume spirituel du Seigneur, ou le bien de la loi, car c'est la spiritualité qui est dans ce Royaume ; et dans le sens inférieur ces paroles signifient la subversion et aussi la finalisation et la multiplication, d'où que cela est la conséquence, 30-3871. Quant au Royaume spirituel du Seigneur, on peut voir ce qui est d'après ce qui a déjà été dit et montré tant de fois sur ce Royaume, à savoir, que ce sont ceux qui sont dans la charité et par suite dans la loi : ce Royaume est distingué d'avec le Royaume céleste du Seigneur, car dans celui-ci sont ceux qui sont dans l'amour pour le Seigneur et par suite dans la charité, dans ce Royaume la loi est en soi-même, ou en soi-même, mais les Septuagintes mentionnent le second ciel ou ciel inférieur. Et d'abord il est dit Moïse, savoir, « Dieu a parlé avec Joseph », et ensuite Abraham, savoir, « que l'ange de Dieu soit au milieu de moi », d'où parce que la première phrase concerne l'association du bien au bien, et la seconde la descente du bien au bien ; l'homme spirituel est dans le bien de la loi, d'où il est, dans le bien dont provient le mal, mais avant qu'il descende spirituel et

est dans le vrai de la loi, c'est-à-dire, dans le vrai dans lequel est le bien ; en effet, il est dit deux-fois quand il s'agit du vrai, et d'abord quand il s'agit du bien. N°s 1548, 1560, 1562, 1564. Que par Joseph soit représenté le Royaume Spirituel du Seigneur, ou l'homme spirituel, avec le bien de la loi, on peut aussi le voir par les passages de la Parole, où il est nommé ; par exemple, dans la Prophétie de Jacob à son Israël : « Fils de la seconde, Joseph, fils » de la seconde poitrine de la tenture, de la fille (qui) s'arracha sur la » merveille ; et ils l'arracheront, et ils l'arracheront, et ils l'arracheront en » loins, les arbres ; et il sera assis dans la forme de son arc, et se- » ront fortifiés les bras de ses mains par les mains du fort de Jacob, » de là, le Pasteur, la Pierre d'Israël : par le Dieu de son Père, et » il l'aidera, et avec Schaddai, et il se lèvera des bénédictions du » Ciel en haut, des bénédictions de l'abîme qui est bas, des bé- » nédictions des anneaux et de l'ombre : les bénédictions de son » père l'emporteront sur les bénédictions de ses ancêtres jusqu'en » toutes les collines du monde ; elles seront pour la tête de Joseph, » et pour le sommet de la tête du monde de ses frères. » — Gen. XLIX. 26 à 34 ; — ces paroles prophétiques commencent dans le sens interne la description de l'Église Spirituelle du Seigneur, et dans la même interne la description de son Royaume Spirituel ; dans l'explication de ce Chapitre, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera dit en qu'enveloppe chacune de ces paroles. Particulièrement dans la Prophétie de Moïse : « De Joseph il dit : Béni e de » d'Abraham ; au titre des choses précieuses du Ciel, de la terre et » de l'abîme : qu'il en soit ; et des choses précieuses des productions » du soleil, et des choses précieuses du produit des mois ; et des » précieuses des montagnes de l'orient, et des choses précieuses des » collines du monde ; et des choses précieuses de la terre et de sa » plénitude ; et le bon plaisir de celui qui habite dans le tabernacle, » que (qui) vienne sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête » du monde de ses frères. » — Deuté. XXXIII. 43 à 47. — Comme Israël représente l'Église spirituelle du Seigneur, N°s 1566, 1574, c'est pour celle que Jacob alors Israël, avant sa mort, a dit à Joseph : « Ton Dieu est, que tu sois assis dans la terre d'É- » gypte, aussi que je me suis assis en Égypte, à moi, avec, » Éphraïm et Manassé, comme Ruben et Schaddon, ils me se-

« tout. Que l'Ange, qui m'a racheté de tout mal, bénisse ces per-
 « sons, afin qu'en ces soit appelé mon nom, et le nom de mon
 « père, Abraham et Jacob; et qu'ils croissent en multitude
 « dans la terre de la terre. » — GEN. XLVIII 15, 16; — en
 effet, ce sont les deux choses qui constituent l'Eglise Spirituelle, l'Intellectuel et le Volontaire, c'est l'Intellectuel qui est
 représenté par Ephraïm, et c'est le Volontaire qui l'est par Manassah;
 ce sont donc clairement pourquoi les deux fils de Joseph ont été adoptés et reconnus pour sons par Jacob surnommé Israël;
 dans la Parole, surtout dans la Parole Prophétique, Ephraïm
 est très-souvent nommé, et là il signifie l'Intellectuel du
 vrai et du bien, qui appartient à l'Eglise spirituelle. Dans
 Eséchiel: « Jéhovah dit: Fils de l'homme, prends-tu un bois, et
 « prends-tu aussi Jéhoudah et ses fils d'Israël, ses compagnons; et
 « prends-tu aussi bois, et bois-tu aussi de Joseph, le bois d'Ephraïm,
 « et de toute la maison d'Israël ses compagnons; et jette-les l'un
 « à l'autre pour toi en un seul bois, afin qu'ils soient en tous jours
 « dans ma main. Ainsi a dit le Seigneur Jéhovah: Hélas, voilà, je
 « prendrai le bois de Joseph, qui (-est) dans la main d'Ephraïm et
 « des tribus d'Israël, ses compagnons, et je les jeterai sur le
 « bois de Jéhoudah, et je les constituerai en un seul bois, et ils seront
 « un dans ma main; et je les constituerai en une seule nation dans
 « la terre, dans les montagnes d'Israël; et un seul Roi sera sur eux
 « tous pour Roi, et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront
 « plus divisés en deux royaumes de sévices. » — XXXVII. 16, 17,
 18, 19; — là, il s'agit du Royaume civil et du Royaume spirituel du
 Seigneur, le Royaume civil est Jéhoudah, N°s 3534, 3535, 3536; le
 Royaume Spirituel est Joseph, et que ces Royaumes seront
 non pas deux, mais un seul; de cet même fait caractérisé en un seul
 par l'arrivement du Seigneur dans le monde; que par l'arrivement
 du Seigneur les Spirituels sont été unis, ce le voit N°s 3531,
 3532, 3533, 3534; c'est d'un que le Seigneur parle dans Jéré:
 « Et d'autres brebis j'ai, qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là
 « aussi il faut que je les amène; et une voix elles entendront, et sera
 « fait un seul troupeau, et un seul Pasteur. » — X. 16, — c'est là en
 qui est signifié par les deux bois, savoir, de Jéhoudah et de Joseph,
 qui seront joints en un seul, et seront un seul en la main du Sei-

puer : en effet, les CÉLESTES constituent le troisième Ciel, qui est le Ciel intérieur, et les SPIRITUELS forment le second Ciel, qui est le Ciel extérieur, et ils y sont en un seul Ciel, parce que l'un est dans l'autre, savoir, le CÉLESTE dans le SPIRITUEL ; le Royaume Spirituel est comme un plan pour le Royaume Céleste, ainsi qu'un ciel artificiel ; car le Deux céleste dans le troisième ciel ne ciel naturel est l'amour pour le Seigneur, le céleste spirituel est la charité ; celui-ci, savoir, la charité, est le principal dans le second ciel ou ciel extérieur, où sont les SPIRITUELS ; de là, on voit clairement queq est l'infirmité aussi que est l'affaiblissement par l'usage ; le bien régule le bien, tout le bien de l'un pour le Seigneur, que le bien de la charité envers le prochain. N°s 2734, 2819, 2720, c'est pour cela qu'il fut ordonné d'écrire Achabab et Joseph, sur les bons qui devaient se faire qu'un seul bon. Dans Zacharie : « Je rendrai prière » pour la maison de Achabab, et la maison de Joseph persévérera, et je » les ferai habiter, parce que j'ai mis compassion d'eux, et ils seront » comme si je ne les eusse point abandonnés, parce que je (jeu) » Achabab leur Dieu, et je leur répondrai. » — X, 6 ; — Et aussi il s'agit des deux Royaumes, savoir, du CÉLESTE et du SPIRITUEL ; le Royaume Céleste est Achabab, et le Spirituel est Joseph ; il s'agit aussi de la salvatrice des SPIRITUELS. Dans Aime : « Aime » dit Achabab à la maison d'Israël - Cherchez-Moi, et vous vivrez ; cher- » chez Achabab, et vous vivrez ; de peur qu'il ne s'empare, comme » le feu, de la maison de Joseph, et qu'il ne la consume, et que per- » sonne n'échappe ; laissez le mal et aimez le bien, et établissez le » la porte le jugement, peut-être avec gîte Achabab de Dieu béni » des vœux de Joseph. » — V, 4, 6, 55 ; — Et aussi les SPIRITUELS sont signalés par Joseph ; la maison d'Israël est l'Eglise spirituelle. N°s 2406, 2654 ; Joseph est le bien de cette Eglise, c'est pourquoi il est dit : « Aime » dit Achabab la maison d'Israël. Cherchez-Moi, et vous vivrez, de peur qu'il ne s'empare, comme le feu, de la maison de Joseph. » Dans David : « Pasteur d'Israël, par la parole, » fait qu'on aime comme un troupeau Joseph ; (jeu) qui » aime sur » les Chrétiens, les fils d'Israël, et Benjamin, et Manassé, » réveille la pénitence ; et va en salvatrice pour nous. » — Ps. LXXX, 2, 3. — par conséquent, le vrai Joseph est l'homme spirituel, Esdras, Benjamin et Manassé sont les bons choses qui s'y

partiront à cette Eglise. Mais le Seigneur : « Réveillez le char, et
 « donnez le tympanon, la harpe agréable avec le tablier, enrou-
 « lées pour le matin la trompette dans la litière au jour de notes filés,
 « que soient le Israël, cela, également au lieu de Jacob, en conséquence
 « pour Joseph il l'a voulu, lorsqu'il sortit contre la terre d'Egypte ;
 « tout Israël [jeu] je ne me souviens pas, j'ai entendu » — Ps. LXXXI.
 3, 4, 5, 6 ; — que Joseph soit en l'Eglise spirituelle ou l'homme spiri-
 tuel, cela est évident d'après chaque expression et chaque mot, car il
 y a dans la Parole des mots qui expriment les Spirituels, et des mots
 qui expriment les Céléstes, et cela constamment partout ; ici, ce sont
 des mots qui expriment les Spirituels, comme le char, le tympanon,
 la harpe, et le tablier, et même pour le matin la trompette, dans la
 litière au jour de la litière ; par là il est encore évident qu'il s'agit de l'E-
 glise spirituelle, qui est Joseph. Mais Esdras : « Ainsi a dit le Sei-
 « gneur Monseigneur : les Israélites terre jusqu'à vos horizons la terre,
 « selon les deux Tribus d'Israël, à Joseph les cordes. » — XLVII. 13,
 — là, il s'agit du Royaume Spirituel du Seigneur, ainsi est-il dit : à
 Joseph les cordes. Le Divin Spirituel du Seigneur est aussi ce qui
 est appelé Royaume, car le Royaume du Seigneur est le Divin Vrai,
 et son Sacerdotal le Divin Bien, N°s 3413, 3419, 3420 ; c'est le
 Royaume même du Seigneur qui est représenté par Joseph, en ce
 qu'il a été fait Roi dans la terre d'Egypte ; lorsqu'il s'agit de ces
 historiens, divers, d'après la Divine Hiérarchie du Seigneur, parlent
 de cette représentation. Quant à ce qui concerne le Divin Spirituel
 du Seigneur, car le Divin vrai, qui est représenté dans le sens sa-
 crié par Joseph, ce Divin n'est pas dans le Seigneur, mais pro-
 cède du Seigneur, car le Seigneur n'est que le Divin Bien, mais du
 Divin Bien procède le Divin Vrai ; et ce est de cette manière du So-
 leil et de sa lumière, la lumière n'est pas dans le soleil, mais elle
 procède du soleil ; ou, comme du feu, dans le feu n'est pas la chaleur,
 mais la chaleur procède du feu ; le Divin Bien même est ainsi, dans
 la Parole, comparé au soleil, puis au feu, et il est même appelé So-
 leil et feu ; le Royaume Céléste du Seigneur vit d'après le bien qui
 procède du Seigneur, mais le Royaume Spirituel vit d'après le vrai
 qui procède de ce bien, ainsi le Seigneur dans l'autre vie apparaît-
 il aux Céléstes comme Soleil, et aux Spirituels comme Lune, voir
 N°s 1063, 1021, 1025, 1026, 1131, 3536, 3643 ; en effet, c'est la

chaieur et c'est la lumière qui procède du Soleil, la chaleur aussi purement est le bien de l'amour, qui est aussi appelé chaleur céleste et chaleur spirituelle, la lumière comparativement est le vrai procédant de ce bien, qui est aussi appelé lumière spirituelle, voir 2676, 2443, mais dans la chaleur céleste et dans la lumière spirituelle qui procèdent du Seigneur comme d'un Soleil dans l'autre vie, il y a le bien de l'amour et le vrai de la foi, ainsi l'inspiration et l'intelligence, N°s 1281, 1532, 1533, 1542, 1610 à 1622, 2776, 3028, 3046, 3193, 3049, 3063, 3070, 3482, 3496, 3643, 3662 ; car les choses qui procèdent du Seigneur sont vivantes. D'après cela on peut voir ce que c'est que le Don Spirituel, et d'où provenant le Royaume Spirituel et le Royaume Céleste, et que le Royaume Spirituel est le bien de la foi, c'est-à-dire, la charité qui reflue du Seigneur immédiatement, et aussi médiatement par le Royaume céleste. Le Don spirituel qui procède du Seigneur est appelé, dans la Parole, l'Esprit de la vérité, et c'est le Saint-Verbe et il apporte, non pas à quelques esprits, mais au Seigneur qui l'introduit par un esprit, comme on peut le voir par les paroles du Seigneur Lui-Même dans Jean : « Quand il descendra, lui, l'esprit de la vérité, il » vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui- » Même, mais tout ce qu'il aura entendu il proposera ; et les choses à venir il vous annoncera : Lui. He glorifiera, parce que de » Dieu il recevra, et il vous l'annoncera. » — XVI. 13, 14.

* * *

1978. Vers. 28, 29. Et il arriva que, après que Rachel eut conçu Joseph, et dit Jacob à Laban : Rendu-moi, et que j'aie mes deux fils et mes deux soeurs. Donne-moi mes femmes et mes enfants, puisque je t'en sers pour eux, et que je m'en aie, car tu as com- » mis mon service, par lequel je t'ai servi — Rendu que, après que Rachel eut conçu Joseph, signifie la reconnaissance du Spirituel représenté par Joseph ; et dit Jacob à Laban, signifie le bien du vrai naturel ou bien, collation d'origine Divine, par lequel il y a confection des intérieurs ; Rendu-moi, et que j'aie mes deux fils et mes deux soeurs, signifie qu'aboutit le don du Divin représenté par Jacob étant pour l'état de confection avec le Divin du Rationnel. Donne-moi mes femmes, signifie que les affections du

vous étiez à lui ; et mes enfants, signifie et aussi les vœux que tu pourrais être : j'espère je l'ai prouvé par eux, signifie d'après la propre puissance : et que je m'en effe, signifie la composition avec le Divin National : car on se connaît sous ce vœu, par lequel je l'ai servi, signifie le travail et l'étude d'après la propre puissance.

1071. Il arrive que, après que Rachel est enfante Joseph, signifie la venue sous le Spirituel représenté par Joseph : on le voit par la signification d'enfant, en ce que c'est représentatif, N°s 3505, 3641, 3645, 3653 ; par la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3756, 3809, 3783, 3819 ; et par la représentation de Joseph, en ce qu'il est le Royaume spirituel, aussi l'homme spirituel, N° 3666, par conséquent le Spirituel ; car le spirituel, parce qu'il procède du Seigneur, est ce que doit l'homme spirituel, et aussi le Royaume spirituel. Dans ce que précède, par les fils que Jacob est des serviteurs et de Laban il a été question de la réception et de la reconnaissance des vrais royaumes, et enfin de leur composition avec l'homme intérieur, par conséquent de la régénération de l'homme jusqu'à ce qu'il devienne spirituel. Joseph est cet homme spirituel ; mais aussi, dans ce qui suit accidentellement, il s'agit de la fructification et de la multiplication du vrai et du bien, lesquelles sont signifiées par le même bétaïl que Jacob s'acquit au moyen du même bétaïl de Laban ; en effet, après que la composition de l'homme intérieur avec l'homme intérieur, ou de l'homme Spirituel avec l'homme Naturel, a été faite, il s'opère une fructification de bien et une multiplication du vrai, car cette composition est le mariage céleste chez l'homme ; c'est de ce mariage qu'elle naît, de là vient aussi que Joseph, dans le sens externe, signifie la fructification et la multiplication, N°s 3365, 3668 ; la fructification se dit du bien, et la multiplication se dit du vrai, N°s 43, 55, 943, 963, 3846, 3847.

1072. Et de Jacob à Laban, signifie le bien du vrai naturel ou bien extérieur d'origine Divine, par lequel il y a conjunction des intérieurs : on le voit par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du vrai naturel, N°s 3634, 3669, 3675, 3725, 3809, et par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien extérieur d'origine Divine, N°s 3642, 3665, 3728 ; que la composition du

supérieurs se lient par ce lien, c'est ce qui a déjà été expliqué plusieurs fois, n°s 3445, 3669, et ailleurs. C'est aussi ce lien qui est signifié par le mot hébreu de *Lahem*, ou mieux duquel *Lahem* est devenu son mot hébreu, il en sera parlé dans la suite.

3713. *Beveas-mai*, et que j'aie vers moi des et vers ma terre, signifie également le titre du *Natural représenté* par Jacob était pour l'union de conjonction avec le *Divin du Rationnel* : on le voit par la représentation de Jacob, qui parle en, en ce qu'il est le lien du vers naturel, n° 3671; par la signification du *divin*, en ce qu'il est l'union, n° 3645, 3627, 3656, 3687; et par la signification de la *terre*, en ce qu'elle est le *Divin du Rationnel*, car par ces terre sont entendus Jacob et son père et Rebecca sa mère, en effet, c'est vers eux qu'il voulait être renvoyé et aller : il a déjà été montré que le mot est le *Divin Rationnel* quant au *divin*, n° 3650, 3656, 3678, 3704, 3718; et Rebecca, le *Verbe* devenu conjoint au *Divin* *Divin du Rationnel*, n° 3612, 3613, 3677; que ce soit le *divin* de la conjonction, cela est évident d'après l'addition qui est dans ces paroles.

3714. *Devenez-moi mes femmes*, signifie par les affections du vers *devenir à lui*; et mes enfants, signifie et aussi les *verbes* qui en proviennent : on le voit par la signification des *femmes* (*femmes* ou *mariages*) en ce qu'elles sont les affections du vers, ou femme *Lahem* l'affection du vers inférieur, et Rachel l'affection du vers supérieur, ainsi qu'il a déjà été dit plus souvent, et par la signification des *enfants* (*enfants*) en ce qu'ils sont les *verbes* qui en proviennent; en effet, les *filles* signifient les *verbes*, n° 189, 194, 513, 642, 663, 3676; les *enfants*, savoir, ceux qui sont nés des femmes, signifient les *verbes* qui proviennent de ces affections. Chez les Juifs il avait été coutume que les femmes qui servaient dans les temples appartenaient au maître, chez qui les serviteurs, et qu'il en serait de même des enfants qui en naissaient, comme on peut le voir dans *Malac* : « Quand un serviteur ou servante s'est marié, ses ans ne s'ont pas, et si la servante s'est mariée, elle est librement : » son maître ou sa maîtresse a donné une femme, et qu'elle « lui ait enfant des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiennent à son maître, et les serviteurs appartiennent au corps. » — *Ézéch* 44, 4 — comme cela avait aussi été statué dans l'ancienne Église,

et dont par conséquent comme de Laban, c'est pour cela qu'il se tendait et les femmes et les enfants de Jacob, comme au le son clairement au Chapitre XXXI : « Laban dit à Jacob : Les « filles (avec mes filles, et les fils avec moi, et le même bétail avec « nous bétail, et tout ce que tu vois, à moi cela, » — Vers. 43 : — comme Jacob connaissait cela, il dit à Laban : Donne-moi mes « femmes et mes enfants, mais ce bétail, dont il est parlé dans Moïse au lieu cité, représentait le droit de l'homme l'interne ou Rationnel aux biens et aux vrais de l'homme Externe ou Naturel, qu'il n'était reçu, car le service représentait le vrai du naturel, tel qu'il est dans le commencement, avant que les vrais réels soient introduits ; le vrai qu'il y a dans le commencement n'est point le vrai, mais il a l'apparence du vrai, et néanmoins il sert de moyen pour introduire les vrais et les biens réels, comme il a été montré précédemment ; les donc que par lui ou par son service les biens et les vrais ont été introduits, il est retiré, et les vrais et les biens réels sont alors toujours restés ; c'est pour cette représentation que cette loi sur les services a été posée. Mais, quant à ce qui concerne Jacob, il n'était pas un serviteur naturel, mais il était d'une famille plus élevée que Laban ; il achète, lui Jacob, les filles de Laban, par conséquent aussi les enfants qui en naîtront, et cela par son service, car elles en étaient pour lui le salaire ; c'est pourquoi l'épouse de Laban sur ce sujet n'était point convenable : et de plus, le service Hébreu signifiait le vrai qui sert à introduire les biens et les vrais réels, et se finit l'affection du bien naturel ; il en était autrement de Jacob, il représentait le bien du vrai naturel, et les femmes les affections du vrai ; Laban ne représentait pas non plus ce qui était représenté par le maître dans la loi poëe sur le service Hébreu, savoir le rationnel, mais il représentait le bien callosité, 70e 3548, 3645, 3776, qui est tel, que c'est non pas un bien réel, mais un bien qui apparaît comme réel et qui sert à introduire les vrais, 70e 3645, 3666 ; ainsi ces affections et ces vrais appartenaient à Jacob. Les choses qui viennent d'être exposées sont telles, il est vrai, qu'elles ne peuvent être mieux que par leur peu de précision, parce que la plupart ne savent pas ce que c'est que le vrai et le bien du Naturel, et qu'ils sont distincts du vrai et du bien du Rationnel, et même

encore qu'une que les biens et les vices non vides, et apparaît-vent néanmoins comme vides, servent à introduire les vides et les biens vides, surtout dans le commencement de la réplique ; mais toujours, même que ces choses ne doivent pas être passées sans silence, parce que ce sont elles qui sont constantes dans le sens opposé de ces paroles, et aussi dans le sens interne des paroles suivantes sur le même détail de Lohin, au moyen d'un tel Jechouah acquit du même détail : il y en aura peut-être qui les silenceront ; ceux qui sont dans le désir de servir de telles choses, d'est-à-dire, dans l'affection du bien et du vrai spirituels, sont illustrés à cet égard.

2023. *Par lequel je t'ai servi pour moi, signifie d'après la propre puissance* : on le voit par la signification de servir, en ce que c'est le travail et l'étude, N° 2644, 2645 ; quand cela se dit du Seigneur, c'est la propre puissance, car le Seigneur par la propre puissance s'est acquis les Divins Biens et les Divins Vices, et a fait Divin son Humain. Voir N° 1606, 1748, 1750, 1764, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032.

2024. *Et que je m'en aille, signifie la conjunction avec le Divin Rationnel* : on le voit par la signification de s'en aller, servir, vers son bien et vers sa bonté, comme indiquant N° 2023, paroles qui signifient le désir de la conjunction avec le Divin du Rationnel.

2025. *Car les te résume tous servir, par lequel je t'ai servi, signifie le travail et l'étude, d'après la propre puissance* : on peut le voir d'après ce qui vient d'être dit et rapporté N° 2024, ainsi sans autre explication. Quant à ce qui est enveloppé dans ces paroles, on le voit clairement par ce qui a déjà été dit N° 2024, et par ce qui est dit dans la suite.

2026. Vers. 27, 28, 29, 30. *Et toi du Lohin : Si, je le prie, j'ai cru en grâce à tes yeux j'ai éprouvé, et que m'a donné Jechouah à cause de toi. Et il dit : Répondre la récompense sur moi, et je le donnerai. — Et il lui dit : Toi, comme comment je t'ai servi, laquelle a été mon acquisition sur moi. Car peu, ce qui était à tes mains moi, et il s'est accru en une multitude, et t'a donné Jechouah à mon pied, et maintenant, quand feras-tu avec moi, pour mes mains ? — Et toi du Lohin, signifie la perception d'après ce bien, qui est signifié par Lohin : et, je le prie, j'ai travaillé grâce à tes yeux : signifié la propension : j'ai éprouvé, ce que m'a donné Jechouah à cause de toi,*

après d'après le Divin, à cause du bien du naturel auquel il doit servir : et il dit : Bénédisse ou récompense sur moi, et je te donnerai, signifie que de quelque il donnerait ce qu'il voudrait ; et il lui dit : Toi, au lieu d'avancer je t'en retire, signifie qu'il diminuait son intention et sa puissance : et qu'il a lui son expédition avec moi, signifie et même que c'était d'après le Divin : car peu, ce qui doit à lui avec moi, signifie que son bien était visible avant d'être conjoint : et il s'est avec une multitude, signifie la multitude cachée : et s'a ainsi Abimech à mon pied, signifie par le Divin qui est dans le Naturel : et maintenant, quand j'en ai aussi, moi, pour moi-même, signifie que maintenant son bien se fruitifera.

3616. Et lui dit Laban, signifie la perception d'après ce bien qui est signifié par Laban : on le voit par la signification de dire, en ce que c'est la perception, N°s 3558, 1569, 3660, 3643, 3662, 3663, 3684 ; et par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien extérieur d'après le Divin, N°s 3643, 3685, 3718 : que ce soit la perception d'après ce bien, qui est signifié par Laban lui dit, c'est parce que les personnes, dans la Parole, ne signifient que des choses ; dans le sens suprême, les choses Divines sont le Seigneur ; dans le sens interne, les choses telles que sont chez l'homme celles dont il s'agit, ainsi par deux personnes, deux choses chez le même homme.

3686. Si, je te prie, j'en trouve grâce à un jour, signifie la proposition : on le voit par la signification de trouver grâce aux yeux de quelqu'un, en ce que c'est la proposition : la proposition se fait du bien qui est signifié par Laban, quand ce bien vient d'être possédé : celui qui réfléchit, ou qui peut réfléchir sur les affections du bien et du vrai, qui sont chez lui, et ainsi sur le plaisir et l'agréement, remarquera de la proposition pour l'un plus que pour l'autre, mais sans réflexion ces choses et d'autres semblables ne se manifestent point.

3687. J'en ayroué, et qu'en a bini Abimech à cause de toi, signifie d'après le Divin, à cause du bien du naturel auquel il doit servir : on le voit par la signification d'agrouer que Abimech a bini, en ce que c'est considéré comme une chose certaine qui d'est d'après le Divin ; à cause de toi, signifie à cause du bien du naturel auquel il doit servir, car Jacob est le bien du naturel, N°s 3639, 3654, 3677,

3778, 3889, et Labou est le bien collatéral qui sert, comme il a déjà été souvent montré, voir aussi plus bas 3889, 3890.

3891. *Et il dit : Déranger de récompenso sur mal, et je le donne-rai, égale à ce de même il donnerait ce qu'il voudrait* — on peut le voir sans explication. Ce qui a été dit jusqu'à présent est tel, qu'il ne peut être expliqué avec clarté devant l'impédiment, non-seulement parce que le mental ne peut être en un moment détaché des hiérarches de Labou et de Jacob vers les spiriteux dont il s'agit dans le sens le plus, car l'hiérarchie y est toujours attaché et rassemble l'idée, lorsque cependant il doit être comme mal, pour que les choses qui ne sont pas hiérarchiques soient aussi dans la série ; mais aussi parce qu'il faut avoir une notion claire sur ces lettres qui sont représentées par l'un et l'autre, savoir par Labou et par Jacob, et que le bien qui est représenté par Labou est tel, que c'est seulement un bien utile, servir, pour introduire les vrais et les biens réels, et qu'en outre il est abandonné quand il a accompli cette utilité : il a déjà été question de ce bien, et il a été dit que si tel il en est de ce bien comme de ces fibres primaires par lesquelles le son est introduit au commencement dans les fibres, ce ce son, même qu'il est rempli est rempli, elles se défilent, et les fibres méritent par d'autres fibres, et celle par les fibres du son réel ; il est noté que l'homme, dans le premier et le second âge de l'enfance, apprend plusieurs choses, dont le seul usage consistait en que par ces choses, comme par des moyens, il en apprenne de plus utiles, et recommençant par celles-ci, de plus utiles encore, et même celles qui concernent la vie durable, et que, lorsqu'il apprend ces dernières, les premières sont presque oubliées : de même, quand l'homme voit de nouveau par le Seigneur, il est conduit par plusieurs affections du bien et du vrai, qui ne sont pas des affections du bien et du vrai réel, mais seulement des affections utiles pour savoir ce bien et ce vrai, ensuite pour en être aimé ; et quand l'homme en a été aimé, ces affections utilitaires sont utiles à l'utile et abondantes, parce qu'elles avaient seulement servi de moyens : il en est aussi de même du bien collatéral, qui est appelé par Labou, respectivement le bien du vrai, qui est appelé par Jacob, comme aussi par le même bien de l'un et de l'autre, dont il est parlé dans ce qui suit. Voilà les arcanes qui sont con-

naus dans ces paroles et dans les suivantes, nous ne nous y égarons historiquement, pour que le Parole soit lu avec aplomb, même par les enfants et par les simples, afin que, quand ceux qui lisent sont d'après le sens historique dans un état placé, les Anges choient eux aussi dans la similarité du sens interne, qui est adéquat à l'intelligence angélique, tandis que le sens externe est adéquat à l'intelligence humaine, de là, la communication de l'homme avec les Anges; l'homme ignore absolument cela, mais seulement il perçoit par la sorte de plaisir dans lequel il y a le saint.

2073. Et il finit : Toi, tu vois comment je l'ai servi, signifie qu'il connaissait son intention et sa puissance : on peut le voir par la série des choses dans le sens interne : qui connaît quel il est, ce sont connaître l'intention, cela est évident; et qui connaît quel il est dans le service, ou comment j'ai servi, ce sont connaître la puissance, on peut le voir par la signification de servir lui, en ce que c'est la propre puissance, N°s 2075, 2077, car Jacob représente le bien du Naturel du Seigneur quant au bien du vrai, auquel appartient la puissance : de là il suit que ces paroles : — Et quelle a été ton acquisition avec moi, signifie et même d'après le Deut.

2084. Car peu, ce qui était à toi avant moi, signifie que son bien était faible avant d'être conjoint : on peut aussi le voir par la série dans le sens interne; en effet, il s'agit de la qualité du bien représenté par Laban, avant qu'il ait été conjoint avec le bien du vrai, qui est Jacob, en ce que ce bien là était peu utile, c'est-à-dire faible, quant à la manière dans ces choses se passent, elle deviendra évidente dans ce qui va suivre.

2085. Et il s'est accru en une multitude, signifie la fécondité croissante : on le voit par la signification de s'accroître en une multitude, en ce que c'est la fécondité, savoir, après qu'il a été conjoint.

2086. Et j'ai tenu Laban à mon pied, signifie par le Deut. que ce dans le naturel : on le voit par la signification de Laban le naturel, en ce que c'est être gratifié du bien, N°s 2406, et en ce que c'est la récompense, N°s 2664, 2664, 2625, 2665, 2666; ainsi Laban le naturel, c'est être gratifié du bien lib. ou par la récompense, on a vu le bien du Naturel qui est représenté par Jacob : c'est le Naturel qui est représenté par le pied : que le pied soit le Naturel,

au livre N° 1143, 3247, 3301, et en le voit en effet par la Correspondance du Très-Grand Harmonie avec chacune des parties de l'homme à la fin des Chapitres; il est donc évident que ces parties : *The Inner Jehovah* a mespied, signifient par le Divin qui est dans le Naturel. L'homme qui est caché dans ces paroles, et dans celles qui précèdent immédiatement, est connu de peu de personnes, et toutefois il faut de quelqu'un, il faut donc le révéler. Les biens qui sont dans les hommes, tant au dedans de l'Eglise que hors de l'Eglise, sont tellement différents, et tellement différents, que le bien d'un homme n'est tellement semblable au bien d'un autre; les Trinités existant par les vrais avec lesquels les biens sont comparés, car tout bien a sa qualité par les vrais, et les vrais ont leur essence par les biens : les vérités existent aussi par les affections qui appartiennent à l'homme de chacun, lesquelles sont caractérisées dans l'homme et appropriées à l'homme par sa vie; il y a chez l'homme, même au dedans de l'Eglise, peu de vrais réels, et même encore chez l'homme hors de l'Eglise, ainsi il y a rarement des affections du véritable; mais néanmoins ceux qui sont dans le bien de la vie, ou qui vivent dans l'amour pour Dieu et dans le bien de la charité envers le prochain, sont sauvés; s'ils peuvent être sauvés, cela vient de ce que le Divin du Seigneur est dans le bien de l'amour pour Dieu et dans le bien de la charité envers le prochain; et si est le Divin, la toutes choses sont disposées en ordre, pour qu'elles puissent être comparées avec les biens réels et les vrais réels qui sont dans le Ciel; que cela soit ainsi, on peut le voir par les secrets qui constituent le Ciel, elles sont incommensurables, et sont finies, en général et en particulier, différentes quant au bien et au vrai, mais néanmoins pour ensemble elles forment Un seul Ciel; il en est de ces sociétés comme des nombres et des signes et des corps humains; quoiqu'ils soient partiellement différents, ils constituent néanmoins un seul homme; en effet, il n'est jamais constitué d'unité, avec plusieurs unités, par des unités qui soient les mêmes ou absolument semblables, mais une unité est formée d'unités différentes harmonieusement comparées, les unités différentes harmonieusement comparées présentent un seul tout, et en est de même des faits et des faits dans le monde spirituel; quoiqu'ils soient différents, on peut qu'il n'y en a pas d'absolument semblables.

Ils ont l'un et l'autre, néanmoins ils font un par le bien au moyen de l'amour et de la charité, car l'amour et la charité constituent la composition spirituelle ; leur variété est l'harmonie offerte qui établit un tel accord, qui se voit en dans le bien, d'ici-là-déc, dans le Seigneur. En outre, le bien de l'amour pour Dieu et le bien de la charité envers le prochain, quelques différents que soient les vrais, et quelques différents que soient les affections du vrai, sont néanmoins propres à recevoir le vrai et le bien réels, car, s'il est permis de parler ainsi, ils ne sont ni durs ni insupportables de résister, mais ils sont quasi mous et polis à obéir ; en effet, ceux qui sont dans ces biens se laissant conduire par le Seigneur, et conséquemment ployer vers le bien et par le bien vers le Seigneur, il ne est uniquement de ceux qui sont dans l'amour de soi et dans l'amour du monde, ils ne se laissent pas conduire par le Seigneur ni ployer vers le Seigneur, mais ils résistent durement, car ils veulent se conduire eux-mêmes ; et encore plus, quand ces mêmes hommes sont dans des principes confirmés du faux ; tant qu'ils sont tels, ils s'adressent pas le Dieu. Maintenant, d'après ces explications, on peut voir ce qui est signifié, dans le vers interne, par ces paroles que Jacob adresse à Laban ; en effet, Laban signifie un tel bien, qui n'est pas tel parce que les vrais réels n'y ont point été implantés, mais que néanmoins est tel, que ces vrais peuvent être enracinés avec lui, et que le Dieu peut être en lui ; ce bien a coutume d'être chez les enfants du Second Âge, avant qu'ils aient reçu les vrais réels ; et il est tel qu'est aussi le bien chez les Vikings, au dedans de l'Eglise, qui savent peu de vrais de la foi, mais qui cependant vivent dans la charité ; et tel qu'est encore le bien chez les Nations païes, qui sont dans un culte saint pour leurs dieux ; par un tel bien les vrais et les biens réels peuvent être introduits, comme on peut le voir par ce qui a été dit sur les enfants et les Vikings au dedans de l'Eglise, N° 3696, et sur les Nations païes hors de l'Eglise, N° 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603.

3604. *Et maintenant, quand from je me, moi, pour ma maison,* signifie que maintenant son bien se fructifie : on le voit par la signification de la maison, en ce qu'elle est le bien, N° 3213, 3214, 3298, 3608 ; et, ma maison, s'est le bien qui est signifié par Jacob, sicut pour cette maison, c'est écrit par B. Grotius le

bien, cela est dedans en ce qu'il s'agit maintenant de la fructification du bien et de la multiplication du vrai; car cette fructification est signifiée par Joseph et le doreur, 50me 2640, 2649, 3071, et cette signification est dérivée par le même hébreu qui s'est appelé Jacob au moyen du même hébreu de Laban; il va en dire question. Qu'il n'y ait point de fructification du bien et de multiplication du vrai, avant que la conjugaison de l'homme Externe avec l'homme Interne ait été faite, on peut le voir en ce qu'il est de l'homme le plaisir de vouloir du bien à autrui et par suite de penser le bien, et qu'il est de l'homme Externe de faire le bien et par suite d'enseigner le bien; si faire le bien n'a pas été conjoint avec vouloir le bien, et qu'enseigner le bien n'ait pas été conjoint avec penser le bien, le bien n'est point dans l'homme, car les méchants peuvent vouloir le mal et faire le bien, penser le mal et enseigner le bien, comme chacun peut le savoir; les hypocrites et les profanes sont plus que les autres dans cette école et dans cette synagogue, et même au point de pouvoir se déguiser en anges de lumière, tandis qu'ils dedans de sont des diables; par là on peut voir que le bien ne peut fructifier chez personne, à moins que faire le bien ne soit conjoint avec vouloir le bien, et qu'enseigner le bien ne soit conjoint avec penser le bien, c'est-à-dire, à moins que l'homme Externe n'ait été conjoint avec l'homme Interne.

2640. Vers. 28, 29, 30. Et il dit : Que te donnerai-je? Et dit Jacob : Tu ne me donneras que ce que je suis, si tu me fais cette chose-ci : Je retournerai, je paierai, je garderai ton même hébreu. Je paierai par son son même hébreu aujourd'hui et en relevant tout être peignant et tordant, et tout être même pareilles agissant, et tordant et paierai parmi les élèves, et elle aura ma récompense. Et répondra pour moi ma justice, au jour de demain, parce que tu m'as rendu sur ma récompense devant toi, tout ce qui n'est point physique et matériel parmi les élèves, et elle parmi les agissants, cela [est] cela elle moi — Il dit : Que te donnerai-je, laquelle la connaissance. Et dit Jacob, signifie la réponse; tu ne me donneras quel que ce soit, si tu me fais cette chose-ci, signifie que du côté du bien c'est d'appeler le vrai qu'il sera amené; je retournerai, je paierai, je garderai ton même hébreu, signifie que le bien représenté par Laban doit être employé pour l'usage; je pa-

avec par dont son nom Jacob aujourd'hui, signifie qu'il possédera tout bien tel qu'il est, en en retirant toute sève piépiété et tacheuse, signifie que sera séparé tout bien qui lui appartient, avec lequel a été mêlé le mal qui est le piépiété, et avec lequel a été mêlé le faux qui est le tacheuse et toute sève noire parmi les légumineux, signifie le propre de l'innocence, lequel appartient au bien séparé par Laban : et tacheuse et piépiété seront des choses, signifie qu'en cette les appartenances tout bien du vrai, dans lequel le bien et le mal ont été mêlés : et sève sera une récompense, signifie que ce sera par lui-même : et répondre pour moi son Jacob, signifie la sainteté divine qui est au Seigneur : au jour de deuil, signifie pour l'humilité : parce que les saints sur une récompense devant toi, signifie son propre : tout ce qui s'est point piépiété et tacheuse parmi les choses, signifie que ce qui ne vient point de bien est-ce que par Laban a été mêlé de mal et de faux dans les vrais du bien : et non parmi les agneaux, signifie le premier état de l'innocence : tout (est) cela sera moi, signifie que cela ne lui appartenait pas.

3896. *Et dit que se dévouerai, signifie la consécration* : on peut le voir en ce que c'est la consécration et l'interrogation pour connaître ce qu'il voulait avoir pour récompense et en quelle quantité — *Et dit Jacob, signifie la réponse, ou le vrai sans explication*.

3897. *Tu ne me donneras qu'un peu de lait, si tu me fais cette réponse, signifie que du côté du bien s'est du vrai quel sera même* : on le voit par la signification de ne donner qu'un peu de lait, en ce que c'est être un peu non par le bien qui est représenté par Laban, mais par le bien représenté par Jacob, qui est le bien du vrai, 3898, 3899, 3900 ; ce qui doit être un peu en dehors dans ce qui est.

3901. *Je retournerai, je paîtrai, je conduirai mes vaches à l'étable, signifie que le bien représenté par Laban doit être employé pour l'usage, savoir, pour introduire les biens et les vrais réels, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus : on le voit par la signification du mot de lait, ici du même lait de Laban, en ce qu'il est le bien représenté par lui ; retourner, paître et conduire ses vaches à l'étable, c'est employer à l'usage, comme cela est évident aussi par ce qui suit, car par ce même lait Jacob s'est acquis le bien, puisqu'il lui servait pour moyen, et en pour l'usage.*

3902. *Je paîtrai par dont son nom Jacob aujourd'hui, signifie*

qu'il perverra tout bien tel qu'il est : on le voit par la signification du mot *bon*, en ce qu'il est le bien, N° 343, 3518, et par la signification de *passer par* tel le mot *bon*, en ce que c'est savoir et perverra quel il est.

2083. En se retirant vers *Mon* pensée et tactique, signifie que sera aujourd'hui bien et sera vrai, qui lui appartient, avec lequel a été mis le mot qui est le *passer*, et avec lequel a été mis le *passer* en la *volonté* : on le voit par la signification du *retour*, en ce que c'est séparer ; et par la signification de la *Mon*, qui comprend les choses et les agresseurs, en ce que ce sont les biens et les vrais, N° 1898, 3549. Qu'il y ait des agresseurs renfermés dans ces paroles et dans celles qui suivent dans ce Chapitre, on peut le voir en ce que la plupart ne seraient pas dignes d'être mentionnées dans la Parole Divine, si elles ne renfermaient pas des choses plus profondes que celles qui se montrent dans la lettre ; par exemple, que *bon* ait été donné pour récompense la *Mon* pensée et tactique parmi les choses, et aussi parmi les agresseurs ; qu'en outre il ait placé dans les rangs des *bon* de conduire et de plaire à plusieurs jusqu'à un blanc devant les lettres du mot *bon* de *Labon*, quand elles s'échauffent ; et que, quand son agresseur, il ait donné les *bon* de *mon* *bon* au *bon* et au *bon* dans la *mon* *bon* de *Labon*, et qu'en outre il ait donné *bon* par une *bon* *bon* *bon*, mais par une *mauvaise* ; dans tout cela il n'apparaît rien de *bon*, lorsque cependant la Parole est Divine dans toutes et dans chacune des choses qu'elle contient, et jusqu'à un *bon* *bon* *bon* ; et en outre, outre cela n'est nullement utile au *bon*, pas même en la *mon* *bon* *bon*, lorsque cependant la Parole, parce qu'elle est Divine, ne connaît au *bon* que ce que conduit au *bon* et à la *bon* *bon* ; d'après ces observations, et d'autres de même genre similaires, chacun peut conclure qu'il y a un *bon* *bon*, et que chacune de ces choses, quoiqu'elle soit telle dans le *bon* de la lettre, en renfermant de plus divines : quant à ce qu'elle renferme, nul ne peut jamais le voir, à moins que ce ne soit d'après la *bon* interne, c'est-à-dire, à moins qu'il ne sache comment elles sont portées par les Anges, car les anges sont dans le *bon* spirituel, lorsque l'homme est dans le *bon* naturel historique ; d'après ce qui a été exposé ici et ailleurs, l'on peut voir clairement, combien ces deux

sons positivement éloignés l'un de l'autre, quoiqu'ils soient très-voisins. L'Arbre même qui est représenté dans ces parabes et dans les paroles variantes de ce Chapitre, peut-être, il est vrai, en quelque sorte connu d'après ce qui vient d'être dit de Laban et de Jacob, savoir, que Laban est ce bien par lequel les biens et les vices réels parviennent introduits, et que Jacob est le bien du vrai ; mais comme il en est peu qui sachent ce que c'est que le naturel correspondant au bien spirituel, et qu'il y en a même encore qui sachent ce que c'est que le bien spirituel et qu'il doit y avoir une correspondance, et bien moins encore qui sachent qu'une sorte de bien qui approche comme bien est le moyen pour introduire les biens et les vices réels, il n'est pas par conséquent facile d'expliquer, de manière à être compris, les arcanes qui traitent de ces choses, car ils sont cachés dans l'ombre de l'entendement, et c'est comme lorsque quelqu'un parle une langue étrangère, de quelque manière qu'il expose clairement le sujet qu'il traite, celui qui l'écoute ne le comprend cependant pas ; mais quoiqu'il en soit ainsi, il faut néanmoins expliquer ces arcanes, car ce que la Parole signifie dans le sens interne doit être découvert : ici, dans le sens suprême, il s'agit du Seigneur, comment Lui-Même se livre au Naturel ; et dans le sens représentatif, il s'agit du Naturel des Hommes, comment le Seigneur répète ce Naturel et l'amène à la correspondance avec l'Homme intérieur, c'est-à-dire, avec l'Homme qui doit vivre après la destruction du corps et est alors appelé l'Esprit de l'Homme, et qui, après avoir été déchargé du corps, a avec lui tout ce qui appartient à l'Homme Extérieur, excepté les Os et la chair ; si la correspondance de l'Homme Interne avec l'Homme Extérieur n'a pas été faite dans le temps où dans la vie du corps, elle ne se fait point par la suite ; il s'agit ici, dans le sens interne, de la conjunction de l'un et de l'autre homme par la régénération qu'opère le Seigneur. Il a été question des vrais romains, que l'Homme doit recevoir et reconnaître, avant qu'il puisse être régénéré : ces vrais ont été signalés par les dix fils que Jacob a eus de Leah et des servantes ; et après que l'Homme les a eu reçus et reconnus, il a été question de la conjunction de l'Homme Naturel avec l'Homme Spirituel, ce qui a été signalé par Joseph, maintenant

selon l'ordre, il s'agit de la sanctification de bien et de la sanctification de mal, lesquelles alors existent d'abord quand la conjunction a été faite, et existent en tant que la conjunction se fait ; voilà ce qui est signifié par le même bétail que Jacob s'est acquis par le même bétail de Laban ; le même bétail y signifie le bien et le mal, comme ailleurs dans beaucoup de passages de la Parole, le même bétail de Laban, le bien qui est représenté par Laban, bien dont la qualité a été donnée à des rois ; le même bétail de Jacob, le bien et le mal réels qui sont acquis par le bien qui représente Laban ; quant à la manière dont les biens et les vrais réels sont acquis, c'est elle qui est décrite ici, mais elle ne peut être comprise en quatre manières, à moins qu'on ne sache ce qui est signifié dans le vers relatif par le jour, par le soleil, par le soir et par le blanc, et ce sera donc d'abord parlé. Le jour et le soleil, c'est ce qui provient du noir et du blanc ; le noir signifie au général le mal, en particulier le propre de l'homme, parce que ce propre n'est absolument que le mal ; mais le soleil signifie le bien, et en particulier les principes du bien ; le blanc dans le sens interne signifie le vrai, particulièrement le Juste et le Menteur du Seigneur, et par suite le Juste et le Menteur chez l'homme, ce blanc est appelé blanc éclatant (*radiant*), car il s'explique par la lumière qui procède du Seigneur ; mais le blanc dans le sens opposé signifie la justice propre ou le malin propre ; en effet, le vrai sans le bien a avec soi un tel malin, car lorsque quelqu'un fait le bien, non d'après le bien du vrai, il veut toujours être vu d'autrui, parce qu'il le fait pour lui-même, ainsi lorsqu'il fait le vrai d'après le bien, ce vrai est blâmé par la lumière qui procède du Seigneur : de là on voit clairement ce qui s'est que le soleil, à savoir, que c'est le vrai avec lequel a été mêlé le bien ; et ce qui s'est que le jour, à savoir, que c'est le bien avec lequel a été mêlé le mal. Dans l'autre vers, il apparaît en actualité des couleurs si belles et si resplendissantes, qu'elles ne peuvent être décrites, N°s 1403, 1424, elles résultent du mariage du bien et du malin et de l'union dans le blanc et le noir ; mais là, quoique la lumière apparaisse devant les yeux comme lumière, elle n'est point cependant comme la lumière dans le monde, la lumière dans le ciel a corrélation l'intelligence et la sagesse, car la Divine Intelligence et la Divine

Sagesse procédant du Sagesse s'y montrent comme lumière, et délaissent aussi tout le ciel, N° 3276, 3436, 3187, 3189, 3695, 3697, 3699, 3703, 3238, 3658, 3314, 3695, 3636, 3643, 3645. L'ombre aussi, dans l'ange vu, quoiqu'elle apparaisse comme lumière, n'est pas cependant comme l'ombre dans le monde; en effet, l'ombre y est l'absence de la lumière, par conséquent le manque d'intelligence et de sagesse; de là nous venons le blanc et le noir, et puisqu'ils existent, l'un par cette lumière dans laquelle il y a l'intelligence et la sagesse, et l'autre par cette ombre qui est l'absence de l'intelligence et de la sagesse, il est évident que par eux, savoir, par le blanc et le noir, nous signifions les choses qui en sont d'être dites, de là nous venons les couleurs, qui sont les modifications de la lumière et de l'ombre dans les blancs et les noirs, comme dans des plans; les diversités qui en résultent sont ce qu'on nomme couleurs, N° 1046, 1043, 1043; d'après ces explications on peut voir maintenant ce que c'est que le positif ou ce qui est marqué et pensant de positif, savoir, blanc et blanc, c'est-à-dire que c'est le bien avec lequel a été créé le mal, et ce que c'est que le négatif, c'est-à-dire que c'est le vrai avec lequel a été créé le faux. Voilà les choses qui ont été tirées du bien de Lohm, pour servir à l'intelligence les biens et les vrais réels; mais comment peuvent-elles servir? C'est ce auquel on peut, il est vrai, se proposer clairement devant ceux qui sont dans la lumière du ciel, parce que l'intelligence, ainsi qu'il a été dit, est dans cette lumière, mais il ne peut se proposer clairement devant ceux qui sont dans la lumière du monde, à moins que leur lumière du monde n'ait été éclairée par la lumière du ciel, comme dans ceux qui ont été régnés; en effet, chaque régné voit les biens et les vrais dans leur nature d'après la lumière du ciel, car la lumière du ciel fait sa vue intellectuelle, et la lumière du monde sa vue naturelle: toutefois, il faut dire en peu de mots comment les choses se passent. C'est l'homme qui n'existe point de bien par, ou de bien avec lequel le mal n'est pas été créé, ni du vrai par, ou de vrai avec lequel le faux n'est pas été créé; en effet, le volontaire de l'homme n'est absolument que le mal, d'où naît constamment le bien dans son intellectuel, car, sans qu'il ait voulu, l'homme par l'indivisible lui avec son le mal successivement s'accroît par ses parents, d'après ce mal il produit les autres

en actualisant le mal et le bien élus, et il ajoute encore le mal qu'il fait par lui-même; mais les maux chez l'homme sont de genres différents; il y a des maux avec lesquels les biens ne peuvent être mêlés, et il y a des maux avec lesquels ils le peuvent; il en est de même des biens; s'il n'en était pas ainsi, jamais aucun homme n'aurait pu être régénéré; les maux et les biens, avec lesquels les biens et les maux ne peuvent être mêlés, sont ceux qui sont contraires à l'amour pour Dieu et à l'amour envers le prochain, comme sont les haines, les vengeances, les cruautés, et par suite le mépris pour les autres en les comparant à soi-même; puis aussi par suite les perturbations du flux; mais les maux et les biens, avec lesquels les biens et les maux peuvent être mêlés, sont ceux qui ne sont point contraires à l'amour pour Dieu et à l'amour envers le prochain: par exemple, si quelqu'un s'aime lui-même plus que les autres, et que d'après cet amour il s'applique à surpasser les autres dans la vie morale et civile, dans les scientifiques et les doctrinaires, et à être élevé aux dignités et aussi à s'exercer plus que les autres, et que cependant il reconnaisse et adore Dieu, rende cordialement des services au prochain, et fasse par conséquent ce qui est juste et équitable, le mal de cet amour de soi est un mal avec lequel le bien et le vrai peuvent être mêlés; cet amour est un mal qui est le propre de l'homme, et qui n'est de l'inhumanité; s'il lui était mêlé tout le temps, ce serait éteindre le feu de sa première vie; si, au contraire, il s'aime lui-même plus que les autres, et que d'après cet amour il se méprise pour les autres en les comparant à lui-même, de la même manière ceux qui ne l'honnorent pas et ne lui rendent pas pour ainsi dire un culte, et qu'il goûte pour cette raison le plaisir de la haine dans la vengeance et la cruauté, le mal d'un tel amour est un mal avec lequel le bien et le vrai ne peuvent être mêlés, car ils sont contraires. Soit encore un exemple. Si quelqu'un se croit par de plaisir et aussi par celui qui se livre dans l'eau, quand une fois il a fait pénitence et rempli ce qui lui a été imposé pour pénitence, ou quand il a éprouvé le repentance lui étant une telle délivrance après la confession, ou après qu'il a eu participé à la sainte cène, et que cet homme vive d'une vie nouvelle, dans l'affection du bien et du vrai, il y a en cela un flux avec lequel le bien peut être mêlé; mais s'il va de la verde la chair et du monde, comme auparavant,

alors d'est en l'autre avec lequel le bien ne peut être mêlé. Soit encore pour exemple celui qui a cette croyance, que l'homme est sauvé par croire bien et non par vouloir bien, et qui cependant veut bien et par suite fait bien, d'est là un être auquel peuvent être adjoints le bien et le vrai, mais non s'il ne veut pas bien et par suite ne fait pas bien. Autre exemple : Si quelqu'un ne veut plus que l'homme reconnaîtte après la mort, et par suite ne croit pas la résurrection, ou s'il le veut, mais avec des doutes et non presque, et qui cependant il vive dans le vrai et le bien, le bien et le vrai peuvent aussi être mêlés avec ce faux ; mais s'il vit dans le faux et le mal, cela ne peut pas être mêlé avec ce faux, car ils sont contraires, et le faux détruit le vrai, et le mal détruit le bien. Encore un exemple : La finie et la cause qui ont pour fin le bien, sont du prochain, soit de la patrie, soit de l'Eglise, sont de la prudence ; les maux qui y sont mêlés peuvent être mêlés avec le bien d'après la fin et la cause de la fin au contraire, la finie et la cause qui ont pour fin le mal ne sont pas de la prudence, mais elles sont de l'ambition et de la fourberie, avec lesquelles le bien ne peut en aucune manière être conjoint ; car la fourberie qui est la fin de tout méchant l'entraîne dans le mal et dans chacune des choses qui sont chez l'homme, place au milieu le mal, et rejette le bien sur les circonstances ; cet ordre est l'ordre infernal même ; de même dans d'innombrables autres cas. Qu'il y ait des maux et des faux auxquels peuvent être adjoints des biens et des vrais, on peut le voir par cela seul qu'il y a tant de dogmes et de doctrines divers, dont le plus grand nombre sont entièrement hérétiques, et que cependant dans chacun de ces dogmes et de ces doctrines il y a des hommes qui sont sauvés ; et encore, en ce que parmi les nations qui sont hors de l'Eglise il y a aussi l'Eglise du Seigneur, et que, quoiqu'elles soient dans les faux, néanmoins ceux qui vivent de la vie de la charité sont sauvés, N°s 1166 à 1168, ce qui ne pourrait nullement se faire, s'il n'y avait pas des maux avec lesquels peuvent être mêlés des biens, et des faux avec lesquels peuvent être mêlés des vrais ; en effet, les maux avec lesquels sont mêlés des biens, et les faux avec lesquels sont mêlés des vrais, sont nécessairement disposés en ordre par le Seigneur, car ils ne sont pas conjoints, ils sont encore mélangés, mais ils sont adjoints et appliqués, et même de un même

que dans le milieu comme dans un centre sont les biens avec les vrais, et que par degrés tout à l'envahir ou via les disconférences soient de tels maux et de tels faux, d'où il résulte que tous-ci sont illustrés par ceux-là, et sont dévoilés comme les blancs et les noirs par la lumière qui part du milieu ou du centre : cet ordre est l'ordre céleste. Voilà ce qui est signifié dans le sens interne par les plumes et les tacheles.

3994. Et toute étoile noire parmi les agneaux, signifie le propre de l'innocence, lequel appartient au bien signifié par Jacob : ce le voit par la signification du noir, et ce qui d'est le propre, ainsi qu'il vient d'être dit N° 3993 ; et par la signification de l'agneau, et ce qu'il est l'innocence, ainsi qu'il va être expliqué. Voilà ce qu'il en est du propre de l'innocence, signifié par le noir parmi les agneaux. - Dans tout bien doit être l'innocence pour qu'il soit le bien ; la charité sans l'innocence n'est pas la charité ; l'amour pour le Seigneur encore moins ; l'innocence est donc l'essentiel même de l'amour et de la charité, par conséquent du bien - le propre de l'innocence consiste à servir, à reconnaître et à croire, non de bouche mais de cœur, que de soi il ne provient que du mal, et que tout bien vient du Seigneur ; que par conséquent le propre de l'homme n'est autre chose que le mal, servir, tout le propre volontaire qui est le mal, que le propre intellectuel qui est le bien ; quand l'homme est de tout cœur dans cette confession et dans cette foi, le Seigneur influe avec le bien et le vrai, et lui fait le propre céleste, qui est le blanc éclatant et le resplendissant ; jamais personne ne peut être dans une véritable humilité, à moins qu'il ne soit de tout cœur dans cette reconnaissance et dans cette foi, car alors il est dans l'auto-abaissement de soi-même, et qui plus est dans l'aveu de soi-même, et par conséquent dans l'absence de soi-même ; ainsi il est alors en état de recevoir le don du Seigneur ; de là vient que le Seigneur influe avec le bien dans le cœur humble et contrit : tel est le propre de l'innocence signifié ici par le noir parmi les agneaux, que Jacob n'est choisi, mais le blanc parmi les agneaux est le mérito qui est placé dans les biens ; que le blanc soit le mérito, c'est ce qui vient d'être dit N° 3993 ; Jacob n'a point choisi ce blanc, parce qu'il est contraire à l'innocence ; en effet, c'est qui place le mérito dans les

l'homme reconnaît et avoue que tout bien vient de lui, sur tous les biens qu'il fait, c'est lui-même qu'il considère et non le Seigneur, et par suite il demande une rétribution en raison du malice ; mais ne voit l'homme mépriser-il les autres en les comparant à soi-même ; il fait même plus, il les condamne, par conséquent s'érigeant d'autant de l'œuvre offensée, d'est-à-dire, du bon et du vrai ; d'après cela, on peut voir que la charité envers le prochain et l'amour pour le Seigneur ne peuvent jamais exister, à moins que l'innocence ne soit en eux, qu'en conséquence nul homme, à moins qu'il n'y ait en lui quelque innocence, ne peut venir dans le ciel, selon les paroles du Seigneur : « En vérité, je vous dis, quiconque n'aura pas » reçu le Royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera. » point. — Marc, X. 65. Luc, XVIII. 17 ; — là, et ailleurs dans la Parole, le petit enfant signifie l'innocence ; voir ce qui a déjà été dit sur ce sujet, savoir, que l'enfance n'est pas l'innocence, mais que l'innocence habite dans la sagesse, N° 3386, 3454, quelle est l'innocence de l'enfance, et quelle est l'innocence de la sagesse, N° 3386, 3453 ; quel est le propos que le Seigneur a vivifié par l'innocence et par la charité, N° 454 ; que c'est l'innocence qui fait que le bien est le bien, N° 3394, 3794. Que les agneaux signifient l'innocence, on peut le voir par plusieurs passages de la Parole, les suivants seront rapportés pour confirmation : Dans l'Écrit : « Et dressera le loup avec l'agneau, et le léopard avec le » chérreau tendre, et le vau, et le lionceau, et le bouc ensemble » (seront), et un petit garçon les conduira. » — XI. 6 ; — là, il s'agit du Royaume du Seigneur, et de l'état de paix et d'innocence qui y régnent ; le loup signifie ceux qui sont contre l'innocence, et l'agneau ceux qui sont dans l'innocence ; pareillement ailleurs dans le même : « Le loup et l'agneau paîtront ensemble ; et le lion, » comme le bœuf, mangera de la paille ; et pour le serpent, le poisson » s'abre (sera) son pain ; ils ne feront point de mal et ne sauront » point dans toute la descendance de moi ennemi. » — LXV. 25 ; — le loup, comme-ci-dessus, signifie ceux qui sont contre l'innocence, et l'agneau ceux qui sont dans l'innocence ; comme le loup et l'agneau sont opposés, le Seigneur, dans Luc, a dit pour cela même aux disciples-dis qu'il a envoyé : « Voici, Moi je vous envoie » comme des agneaux au milieu des loups. » — L. 10. — Dans

Moïse : « Il lui a fait manger de miel de la roche, et de l'huile de
 « cailloux du rocher, le beurre du gros bœuf, et le lait du menu bé-
 « tail, avec du grain des agneaux et des bœufs, du de l'asche. »
 — Deuté. XXXII. 13, 14 ; — là, dans le sens interne, il s'agit des
 obéissances de l'Église ancienne ; le grain des agneaux, c'est la char-
 rité de l'innocence. Les Agneaux, dans la langue originale, sont
 exprimés par différents noms, et par ces noms sont signifiés les
 divers degrés de l'innocence ; car, ainsi qu'il a été dit, dans tout
 bien doit être l'innocence pour qu'il soit le bien, et par suite il en
 est du même pour le vrai ; ici, les agneaux sont exprimés par le
 mot qui désigne aussi des brebis, comme dans Lévi I. 16. III.
 T. V. 6. XVII. 3. XXII. 19. Nomb. XVIII. 47, et c'est l'innocence
 de la foi, appartenant à la charité, qui est signifiée d'est par d'au-
 tres mots ailleurs, comme dans Ésaïe : « Envoie l'Agneau de de-
 « minateur de la terre, du rocher (qui est) vers le droit à la men-
 « tagne de la fille de Sion. » — XVI. 1 ; — encore par un autre mot,
 dans le même : « Voici, le Seigneur Achévit avec force vaches, et
 « ses bras diront pour Lui ; comme un pasteur il pousse son trou-
 « peau. Sur ses bras il recueillera des Agneaux, et dans son sein il
 « (les) portera, ceux qui tentent d'égarement. » — XL. 3, 10, 11 ; —
 recueillir les agneaux sur son bras et les porter dans son sein, c'est
 à-dire, ceux qui sont dans la charité dans laquelle il y a l'innocence.
 Dans Jean : « Alors c'est maintenant dit à Pierre : Simon de Jona,
 « M'aimes-tu plus que (tu a'demes) ceux-ci ? Il lui dit : Oui, Sei-
 « gneur : Toi, tu sais que je T'aime. Il lui dit : Pais mes agneaux.
 « Il lui dit une seconde fois : Simon de Jona, M'aimes-tu ? Il lui dit :
 « Oui, Seigneur : Toi, tu sais que je T'aime. Il lui dit : Pais mes
 « brebis. » — XXI. 15, 16 ; — Pierre, ici comme ailleurs, signifie
 la foi, voir la Préface de Chap. XVIII, et la Préface de Chap.
 XXII, de la Genèse, et le N° 375 ; et comme le lui s'est plié la foi,
 à moins qu'elle ne produise la charité envers le prochain et ainsi
 de l'amour pour le Seigneur, et que la charité et l'amour ne sent ni
 la charité ni l'amour, à moins qu'ils ne produisent l'innocence,
 c'est pour cela que le Seigneur lui demande d'abord s'il l'aime,
 c'est-à-dire, si l'amour est dans la foi, et dit ensuite : Pais mes
 agneaux, c'est-à-dire, ceux qui sont dans l'innocence, et qu'ensuite,
 après la même demande, il dit : Pais mes brebis, c'est à-dire, ceux

qui sont dans la charité. Comme le Seigneur est l'innocence, celui qui est dans son Royaume, ou de Lui possède le tout de l'innocence, voilà pourquoi le Seigneur est appelé Agneau, comme dans Jean : « Le lendemain Jean-Baptiste est assis qui vient à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » — I. 36, 36. — Et dans l'Apocalypse : « Comme l'Agneau du combat, mais l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec Lui sont les appelés et les élus. » — XVII. 14 ; et en outre insinué dans l'Apocalypse, comme Chap. V. 6. VI. 1, 10. VII. 9, 14, 17. XII. 11. XIII. 8. XIV. 1, 4. XIX. 7, 9. XXI. 26, 26, 26, 27. XXII. 1, 3. — Que l'Agneau Pascal soit, dans le sens répété, le Seigneur, cela est notoire ; la Pâque, en elle, signifiait la glorification du Seigneur, d'est-à-dire, le revêtement (habilleuse) du Dieu quant à l'humanité ; et, dans le sens représentatif, elle signifie la régénération de l'homme ; et l'Agneau Pascal, ce qui est l'essence de la régénération, savoir, l'innocence ; car personne ne peut être régénéré que par la charité dans laquelle il y a l'innocence. Comme l'innocence est le principal dans le Royaume du Seigneur, et y est le côté même, et que les sacrifices et les hiéronymes représentaient les esprits et les églises du Royaume du Seigneur, d'est pour cela que l'innocence même de ce Royaume, d'est-à-dire, l'innocence, était représentée par les Agneaux ; en conséquence l'innocence perpétuelle ou continuelle se faisait avec des agneaux, au 14e mois et au même entre les autres ; — Exod. XXIX. 32, 38, 38. Num. XXVIII. 3, 4, et il était double les jours de Sabbat ; — Num. XXVIII. 9 10 ; — et il se faisait avec encore un plus grand nombre d'agneaux dans les fêtes indiquées — Lévit. XXII. 19. Num. XXVIII. 11, 17, 18, 17. XXIX. 1 à 20. — Et l'innocence, après les jours de sa purification, offrait au sacrifice au Seigneur, et le petit d'une colombe ou une tourterelle, — Lévit. XII. 8, — d'est pour signifier l'effet de l'innocence conjugale, parce que l'innocence conjugale est l'innocence, voir N° 2734, et parce que l'innocence est signifiée par les enfants.

2095. Et l'innocence et la pureté par les colobes, signifie qu'ensemble les appartenances sont bien du vrai, dans lequel le bien et le vrai ont été mêlés ; on le voit par la signification du nombre six et qua-

c'est le faux, et par la signification du *peuplier* ce que c'est le mal, N° 3963 ; et par la signification des *chèvres*, ce que qu'ils sont le bien du vrai, ou la charité de la foi, N° 3529, tout cela lui appartiendra, est aussi signifié par les paroles qui suivent : « Et elle sera sa récompense. » Il faut dire en peu de mots ce que c'est que le bien du vrai, ou la charité de la foi : Quand l'homme est régénéré, le vrai qui appartient à la foi est en apparence le premier, et le bien qui appartient à la charité est en apparence à la suite ; mais quand l'homme a été régénéré, le bien qui appartient à la charité est manifestement le premier, et le vrai qui appartient à la foi est manifestement à la suite ; que ce qui a lieu d'abord soit une apparence, mais que la chose soit essentiellement ainsi, on le voit N°s 3329, 3518, 3534, 3543, 3570, 3571, 3580, 3601, 3701 ; en effet, quand l'homme est régénéré, il fait le bien d'après le vrai qu'il a appris, car d'après le vrai il apprend ce que c'est que le bien, mais toujours est-il que c'est au dedans le bien qui agit ainsi ; en effet, le bien est au Seigneur par un chemin interne ou par le chemin de l'âme, et le vrai est au Seigneur par un chemin externe ou par le chemin sensuel qui appartient au corps, le vrai qui entre par le chemin sensuel est adopté par le bien qui est au dedans, et il lui est conjoint, et cela jusqu'à ce que l'homme ait été régénéré ; alors le remuement se fait, et le vrai est mis en activité par le bien ; par là on voit clairement ce que c'est que le bien du vrai, et ce que c'est que le vrai du bien : c'est de là que tant d'hommes disent aujourd'hui que les biens de la charité sont les fruits de la foi ; en effet, cela apparaît dans le commencement de la régénération ; d'après l'apparence qu'ils tirent cette conclusion, et ils ne savent pas autrement, parce qu'il en est peu qui soient régénérés, et personne ne peut le savoir que celui qui a été régénéré, c'est-à-dire, qui est dans l'affection du bien ou dans la charité ; d'après l'affection du bien ou d'après la charité cela peut être vu clairement, et même être perçu ; mais ceux qui n'ont point été régénérés ne peuvent pas même savoir ce que c'est que l'affection du bien, ou ce que c'est que la charité, mais ils se représentent comme d'une chose étrangère, ou comme d'une chose qui est hors d'eux ; voilà pourquoi ils appellent la Charité le fruit de la foi, tandis que c'est la foi qui provient de la charité ; sur cela il est peu in-

portant que les simples sachent ce qui est l'ambéteur et ce qui est le possesseur, pourvu qu'ils vivent dans la charité, car la charité est la vie de la foi. Ici par la foi sont signifiés tant les agneaux, que les brebis, les chèvres, les chèvres, les bœufs, les bœufs; mais il n'y a que les agneaux et les chèvres qui aient mémoire, et cela, parce que les Agneaux signifient l'innocence, et les chèvres la charité de la foi, car ici, dans le sens interne, il s'agit de l'innocence et de la charité de la foi : c'est aussi de la que, dans la Langue originelle, le saché est exprimé par un mot qui signifie aussi les agneaux, comme dans Esaïe, Chap. XL. 11; et le posséder, par un mot qui signifie aussi le bœuf, comme II Rois, III. 4. Amos, I. 4.

3995. *Et elle sera ma récompense, signifie que ce sera par l'ambéteur* : on le voit par la signification de la récompense, en ce que c'est ce qui appartient à lui, servir, à Israël, pour ses services; que cela signifie par la propre puissance, ou, en ce qui est la même chose, par lui-même, voir ci-dessus Nos 3975, 3977, 3981.

3997. *Et répondre pour moi mon justice, signifie la justice de lui qui est le Seigneur* : on le voit par la signification de la Justice, en ce qu'elle se dit du bon, Nos 419, 423; mais quand elle est dite du Seigneur, comme ici, c'est la sainteté divine, car tout bon spirituel et efflué procède du Divin Soleil du Seigneur.

3998. *Au jour de demain, signifie pour l'éternité* : on le voit par la signification de jour de demain : dans la Parole, quand il est dit hier, aujourd'hui, ou demain, c'est l'éternité qui est signifiée dans le sens interne; par hier, de toute éternité (et antérieurement); par aujourd'hui, l'éternité (présentement); et par demain, pour l'éternité (postérieurement), qu'aujourd'hui soit l'éternité, on le voit Nos 3836; en effet, dans la Parole, les temps signifient les états, c'est ce qui a été saisi et expliqué pour les siècles, les années, les mois, les semaines, les jours, les heures; mais chez le Seigneur il n'y a point d'états, tout y est éternel et même, d'après cela il est évident que le jour de demain signifie pour l'éternité.

3999. *Payer que tu me rendras sur ma récompense donnez toi, signifie son propre* : on le voit par la signification de la récompense, lorsqu'elle se dit du Seigneur, en ce qu'elle est le propre, savoir, ce qui a été acquis par la propre puissance, ainsi qu'il a été dit ci-dessus Nos 3975, 3977, 3982, 3986.

1690. Tout ce qui s'est point jugé et caché parmi les choses, signifie que ce qui ne s'est point du bien entendu par Luthé a de nécessité voulu se faire dans les biens du rois : au la soit d'après ce qui a été dit en-dessus N° 1693, 1696, où sont des paroles semblables.

1691. Et voir parmi les agneaux, signifie le premier état de l'innocence : on le voit par la signification du veau, en ce qu'il est le propre, et par la signification de l'agneau, en ce qu'il est l'innocence, N° 1306. Si le veau dans les agneaux est ici le premier état de l'innocence, c'est parce que le prince de l'innocence, qui est répété, signifie d'abord; car d'après le propre il s'ensuit que le bien, et même il doit le bien comme par son propre, pour qu'il puisse être le bien du prince d'abord, voir N° 1712, 1803, 1817, 1820, 1823, 1831; c'est de là que le veau parmi les agneaux signifie en le premier état de l'innocence.

1692. Voici est cela chez moi, signifie que cela ne lui appartenait pas : on peut le voir sans explication. A la vérité, cela signifie d'abord dans le sens de la lettre, mais lorsque cette explication passe vers le Ciel, cette parole s'efface, et l'expression devient simple et directe; il en est de même dans Matthieu : « Voici, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra; apprenez » ces, que si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement, et ne laisserait pas percer sa maison. » XXIV. 42, 43. — dans Jean : « Sois tu ne veilles point, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. » — Apoc. III. 3. — dans le même : « Voici, je viens comme un voleur; heureux celui qui veille » (il garde ses vêtements. » — Apoc. XVI. 15. — il s'agit du Souverain dans ces passages, ou « comme un voleur » ne signifie autre chose que inopinément et sans qu'on s'y attende. Dans le sens interne, voler, c'est s'attribuer ce qui appartient au Seigneur, savoir, le bien et le vrai, et comme tout ceci dans le commencement de la régénération, et que c'est le premier état de l'innocence, ainsi qu'il vient d'être dit N° 1691, c'est pour cela que le mot est plus deux qu'il ne se voit dans la lettre; par conséquent « voler est » cela chez moi, » signifie que cela ne lui appartenait ni par.

1693. Vers. 24, 25, 26. Et de Luthé : Voici, celui qui se voit selon la parole. Et il relate en ce jour-là les choses en détail et

épousées, et toutes les chèvres piquetées et nochetées, tout ce en quoi (était) du bien, et tout cela parmi les agneaux; et il (est) donné en main de ses fils. Et il met le chemin de trois jours entre lui et Jacob; et Jacob poursuit les bêtes du nom d'état de Laban, qui naissent. — Et dit Laban: Voici, tout, que ce sont celles que j'ai achetées, et quelle le consentement; et il retourne en ce jour de la chevrerie des nochetés et nochetés, signifie que les vrais du bien, épars et mêlés avec les mens et les faux qui sont propres au bien signifié par Laban, étaient séparés; et toutes les chèvres piquetées et nochetées, signifie leurs biens dans lesquels ont été mêlés les mens et les faux; tout ce en quoi (était) du bien, signifie le vrai; et tout cela parmi les agneaux, signifie le progrès de l'innocence; et il (est) donné en main de ses fils, signifie qu'ils étaient soumis aux vrais; et il met le chemin de trois jours entre lui et Jacob, signifie leur état entièrement séparé; et Jacob poursuit les bêtes du nom d'état de Laban qui naissent, signifie que de ce qui restait il prenait ces biens et ces vrais qui devaient être coupés.

1004. Et dit Laban: Voici, tout, que ce sont celles que j'ai achetées, et quelle le consentement; on le voit sans explication.

1005. Et il retourne en ce jour de la chevrerie des nochetés et nochetés, signifie que les vrais du bien, épars et mêlés avec les mens et les faux qui sont propres au bien signifié par Laban, étaient séparés; on le voit par la signification de retirer, en ce que c'est séparer; par la signification des chevreaux, en ce qu'ils sont les vrais du bien, ainsi qu'il va être expliqué; par la signification des nochetés, en ce que c'est ce qui est épars et mêlé avec les mens, ainsi qu'il sera aussi expliqué; et par la signification des nochetés, en ce que c'est ce qui est épars et mêlé avec les faux, comme il a été dit ci-dessus. Ils sont nommés les chevreaux et toutes les chèvres, et cela, parce que les chevreaux signifient les vrais du bien, et les chèvres les faux du vrai; on peut voir ci-dessus, N° 1004, quelle différence il y a entre les uns et les autres: dans la Parole il est fait une exacte distinction entre les mâles et les femelles, comme cela est évident d'après les sacrifices et les holocaustes, dans lesquels il était ordonné d'offrir une chèvre spéciale qu'on offrait soit un Agneau ou une Agnelle, soit une chèvre ou un chevreau, soit une brebis ou un bélier, et ainsi du reste, on en peut conclure qu'il était signifié

autre chose par le mâle, et autre chose par la femelle ; en général, le mâle signifie le vrai, et la femelle le faux ; en donc les charismes signifiant les vrais du bien, et les élérqes qui sont nommés aussitôt après, signifiant les faux qui y ont été adjoints ; et comme il y a cette différence, il est dit aussi qu'il y a des charismes *hermés*, et non pas *piquéts*, ainsi qu'il est dit pour les charmes, en effet, le *hermés* signifie le vrai épuré et mêlé avec les faux, tandis que le *piquéts* signifie le bien épuré et mêlé avec les faux, comme on l'a vu précédemment N° 2093 : le vrai mêlé avec les faux appartient proprement à l'entendement, tandis que le bien mêlé avec les faux appartient proprement à la volonté, c'est là la différence. Que ces choses provenant de bien agissent par *Laban*, cela est évident, puisqu'elles proviennent du même héritage de *Laban*, en effet, dans la Parole, le même héritage signifie le bien et le vrai, ou, ce qui est la même chose, ceux qui sont dans le bien et le vrai, sont ceux qui sont de l'Église de Senghar. Cet arcane ne peut être distingué expliqué, parce qu'il ne peut se manifester qu'à un entendement instruit par les vrais et les biens et en même temps illustré, car il faut savoir ce que c'est que les vrais du bien, et ce que c'est que les biens qui en proviennent, et savoir que du seul bien qui est répété par *Laban*, tant de biens et de vrais divers peuvent être adjoints ; ceux qui n'ont pas ces connaissances, ne savent pas non plus que dans chaque bien il y a des biens et des vrais innombrables, et qu'il y en a même tant, qu'à peine pourraient-ils en énumérer dans les genres connus par le plus savant ; car il y a les biens acquis par les vrais, il y a les vrais nés d'eux, et par ceux-ci de nouveaux des biens acquis, il y a les vrais nés des biens, et cela aussi en série ; il y a les biens mêlés avec les vrais, et les vrais mêlés avec les biens, ainsi qu'on l'a vu, N° 2093, et les mélanges et les séparés en sont si variés et si multipliés qu'ils excèdent des mesures de croyances. Ils diffèrent aussi selon tous les états de la vie, et les états de la vie diffèrent en général selon les âges, et en particulier selon chacune des affections : d'après cela, on peut en quelque sorte comprendre, que du bien de *Laban* il ne peut être séparé tant de biens et de vrais divers, dont quelques-uns ont été adjoints aux vrais signifiés par les fils de Jacob, quelques autres ont été lausés, et d'autres ont été défaits de ceux-ci ; mais ces

choses, mais qu'il a été dit, sont toutes, qu'elles ne tombent que dans un colatatement naturel et en même temps désord.

1006. En outre les choses préparées et cachées, signifie deux choses dans lesquels ont été mises les royaux et les fons: on le voit par la signification des offices, en ce qu'elles sont les biens du vrai, N° 1005; en, les biens qui ont été déposés aux vrais, N° 1005, par la signification des préparés, en ce que ce sont les biens avec lesquels ont été mises les ames, et par la signification des cachés, en ce que ce sont les vrais avec lesquels ont été mises les fons, N° 1002, 1004.

1007. Tout ce en quoi est du blanc, signifie dans lequel deux le voir: on le voit par la signification du blanc, en ce que c'est le vrai, mais proprement la justice et le Mérite du Seigneur, et par suite la justice et le mérite du Seigneur chez l'homme N° 1008, 1009, si le blanc a ses significations, c'est parce que la lumière du ciel, laquelle précède le Seigneur, et de laquelle proviennent le splendeur et la blancheur délicate, signifie le vrai; on qui est blanc par cette lumière, et devient splendide et délicat, est donc ce qui est nommé la justice et le mérite du Seigneur chez l'homme; ceux qui reconnaissent et reçoivent d'après le bon cette justice du Seigneur, et répètent la justice propre, sont ceux qui spécialement et sont signifiés par les poins, dans le Seigneur parle dans Mattheu: « Les poins brilleront comme le soleil dans le Royaume du Père. » — MATH. 13. — Que le blanc resplendissant ou délicate ait cette signification, c'est aussi ce qu'on voit clairement par d'autres passages de la Parole, comme dans Moïse: « Rouge d'yeux par le vin, » et blanc de dents par le lait. — GEN. XLIX. 12. — Et, il s'agit de Jacobin, par lequel est représenté le Seigneur quant au Dieu de son amour, et dans le sens interne le Royaume céleste, sous l'homme céleste, voir N° 1008; rouge d'yeux par le vin, signifie la Divine Sagesse; blanc de dents par le lait, signifie la Justice dans l'homme: « Tu ne parleras avec l'hysope, et tu ne demanderas: » ou ne lances, et plus que la neige blanc je serai. — Ps. LI, 9; — donc lait et devenir plus blanc que la neige, c'est une parole des poins par la réception et le redoublement (qualification) de la justice du Seigneur. Dans Jean: « Au milieu des sept chandeliers un parol » ou l'île de l'homme, sa tête et ses cheveux blancs, comme une

« faire blancs, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme
 « de feu. » — Apoc. I. 13, 14. — Dans le Même: « Tu as quelque
 « peu de sons dans Sathas, qui d'ont point souillé leurs vêtements,
 « et ils marcheront avec Moi en (s)étements: blancs, parce que
 « dignes ils sont: celui qui vaincra, celui là sera revêtu de robe-
 « mens blancs. » — Apoc. III. 4, 5. — Dans le Même: « Je te con-
 « sille d'acheter de Moi de l'or purifié par le feu, pour que tu l'en-
 « richisses, et des vêtements blancs pour que tu sois couvert. » —
 Apoc. III. 18. — Dans le Même: « Il fut donné des robes blanches
 « à chaque âme qui était sous l'autel. » — Apoc. VI. 9, 10, 11. —
 Dans le Même: « Je le vis qui se tenait devant le trône et devant
 « l'agneau revêtu de robes blanches: l'un des anges me dit:
 « C'est-ci, revêtu de robes blanches, qui sont-ci, et d'où sont-ils
 « venus? Je lui dis: Seigneur, tu le sais. Il me dit: Ces sont ceux qui
 « viennent de l'illuminé grande, et ils ont lavé leurs robes, et ils
 « ont blancs leurs robes dans le sang de l'agneau. » — Apoc. VII.
 9, 13, 14. — Dans le Même: « Les anges étaient edes d'un fin
 « blanc et respiratoires, et virent autour de la poitrine de edes
 « tantes d'or. » — Apoc. XV. 6. — Dans le Même: « Je vis, et voici
 « un Cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et il
 « lui fut donné une couronne. » — Apoc. VI. 2: — et ailleurs:
 « Ensuite je vis le Cheval blanc, et voici un Cheval blanc: les anges
 « qui (sont) dans le ciel Le suivirent sur chevaux blancs, vêtus
 « d'un fin des blancs et vel. » — Apoc. XIX. 14, 15. — Dans tous
 ces passages, le blanc signifie le vrai de la foi, les vêtements blancs
 et les robes blanches ne sont pas autre chose; quelque, le vrai de
 la foi est non pas dans ceux qui croient avoir la foi par eux-mêmes,
 mais avoir la sagesse par eux-mêmes, mais dans ceux qui croient
 que d'est par le Seigneur, car à eux la foi et la sagesse sont données:
 en effet, ceux-ci ne s'attribuent rien du vrai et du bien, ils croient
 encore moins mériter par les vrais et les biens qui sont absents eux,
 et leurs motifs encore être justifiés par ces vrais et ces biens, mais
 seulement en les attribuant au Seigneur, ainsi en attribuant tout à
 la grâce et à la Miséricorde; c'est là être couvert de vêtements
 blancs, et aussi être blancs dans le sang de l'agneau. Il y a deux
 choses d'autre dépouiller tous ceux qui croient dans le ciel, savoir,
 le propre et la confiance qui en résulte, et le Mérite de soi en de

la propre justice, et ils reviennent le propre oblige qui procède du Seigneur, et le Mente au la Justice du Seigneur, et autant de la vendent, autant de content entièrement dans le Ciel : veut ce qui est spécialement signifié par le rouge et par le blanc; par le rouge le bien de l'innocent, qui est alors en son, et par le blanc le vrai de la fin.

1606. *Et sont avec parmi les agresseurs, signifie le peuple de l'innocent* : on le voit par ce qui vient d'être dit N° 2094, on sont les mêmes explications.

1607. *Et il se donne en main de ses fils, signifie qu'ils doivent soumettre aux lois* : on le voit par la signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais, N° 458, 424, 530, 5615, 5373; donner en leur main, c'est sous leur décret et sous leur arbitre, car la main signifie la puissance, N° 570, 5357 : les vrais signifiés en par les fils sont ceux qui sont appelés sensibles, car ils appartiennent aux sensuels et sont les extrêmes du mental naturel; en effet, le Naturel de l'homme communiqué d'un côté avec les sensuels qui appartiennent au corps, et de l'autre côté avec les sensibles qui appartiennent au mental rationnel, par ces rationalités il se fait comme une succession depuis les sensuels, qui appartiennent au corps et ont été ouverte vers le monde, jusqu'aux rationnels qui appartiennent au mental rationnel et ont été ouverte vers le ciel, par conséquent aussi une descente d'après ces sensuels, savoir, depuis le ciel jusqu'au monde; cela se fait dans l'homme seul; c'est de cette succession et de cette descente qu'il s'agit dans le septième de ces Chapitres; et afin que toutes et chacune de ces choses se manifestent d'une manière représentative, le Naturel est représenté par Jacob et ses douze frères, le Sensuel par leurs fils; mais parce que les sensibles sont en même temps dans le Sensuel, comme dans le dernier de l'ordre, chaque fils représente quelque sensuel commun dans lequel ils sont, mais qu'il a été montré ci-dessus.

1608. *Et il mit le chemin de trois jours entre lui et Jacob, signifie leur être entièrement séparé* : on le voit par la signification de mettre le chemin, en ce que c'est être séparé, par la signification de trois, en ce que c'est le dernier, le complet, ou la fin, N° 1525, 1758, mais ce qui a été entièrement séparé; et par la signification

des jours, en ce que c'est l'état, N° 42, 487, 488, 524, 559, 5058, 5408.

4414. Et Jacob possédait les âmes de même états de Laban qui reviennent, signifie que de ce que venait et venait au bien et au vrai qui devaient être conjoints : au le voit par la signification des âmes de même état, en ce que ce sont les biens et les vrais, N° 343, 5646, 3763, 3764, 3776, 3781; que posséder les âmes de même état qui reviennent, en sont les posséder de ce qui vient, venir, les biens et les vrais qui devaient être conjoints, cela est évident d'après ce qui suit, car il y est question de ce sujet.

4415. Vgne, 37, 38, 39, 40. Et ce prit Jacob un âtre de prophète frais, et de servirier et de plume, et il discerna en eux des discernements blancs, discernement de blanc qui (était) sur les âmes. Et il plaça les âmes, qu'il avait discernés, dans les vases, dans les vêtements d'eau où venaient les âmes de même état pour boire, et d-e les âmes de même état, et elles s'échauffaient en venant pour boire. Et s'échauffaient les âmes de même état avec les âmes, et elles enflammaient de même état brûlé, pleurant et tachant. Et Jacob sépara les agneaux, et il donna les faces de même état au brûlé, et tout noir dans le même état de Laban; et il se rangea des troupeaux pour lui seul, et il ne les rangea point près de même état de Laban. — Et ce prit Jacob un âtre de prophète frais, signifie la propre puissance du bien du Natural : et de servirier et de plume, signifie la puissance des vérités naturelles qui se réalisent, et il discerna en eux des discernements blancs, discernement de blanc qui (était) sur les âmes, signifie la disposition de la puissance naturelle du bien et il plaça les âmes, qu'il avait discernés, dans les vases, signifie une préparation ultérieure : dans les vêtements d'eau où venaient les âmes de même état pour boire, signifie les affections du vrai et d-e les âmes de même état, et elles s'échauffaient en venant pour boire, signifie jusqu'à l'ardeur de l'affection, elles qu'elles furent conjoints : et s'échauffaient les âmes de même état avec les âmes, signifie l'effet d'après la propre puissance : et elles se firent ainsi de même état brûlé, pleurant et tachant, signifie que par suite son états devaient dans le bien naturel même d'après le bien moyen exprimé par Laban. Et Jacob sépara les agneaux, signifie qu'il se rangea des troupeaux, et il donna les faces de même état au brûlé, signifie vers

les vrais d'après dans les vrais et les faux, et tout noir, signifie vers un tel état, dans le même sensuel de Laban, signifie dans le bien signifié par Laban, et il se range des troyens pour lui aid, signifie la séparation des biens et des vrais d'après la propre puissance; et il se les range pour près du même sensuel de Laban, signifie la séparation absolue d'avec le bien signifié par Laban.

4213. *Et au prit Jacob un bâton de peuplier frais* signifie la propre puissance du bien du naturel: on le voit par la signification du bâton, en ce qu'il est la puissance; et par la signification du peuplier, en ce qu'il est le bien du naturel, ainsi qu'il va être expliqué. Le bâton est souvent nommé dans la Parole, et partout il signifie la puissance, non-seulement parce que les bergers s'en servaient pour exercer leur puissance sur les troupeaux, mais aussi parce qu'il était employé pour le soutien du corps, et pour ainsi dire un bon de la main droite, car la main signifie la puissance, No 876, 3387: et comme c'était là la signification du bâton, les Rois en faisaient même usage communément; par suite la marque de la Royauté fut un bâton couru, et ainsi un sceptre; non-seulement les Rois s'en sont servis, mais encore les Prêtres et les Prophètes, afin de signifier ainsi par le bâton la puissance qu'ils avaient; par exemple, Aharon et Moïse; c'est pour cela qu'il fut tant de fois commandé à Moïse d'écarter son bâton, et en d'autres endroits, d'élever la main, quand les miracles s'opéraient; et cela, parce que le bâton et la main signifient la Divine puissance; c'est aussi parce que le bâton signifie la puissance, que les magiciens égyptiens s'en servaient quand ils faisaient des miracles magiques; de là vient qu'autour d'eux les Magiciens sont représentés avec un bâton à la main. D'après ces explications, on peut voir que les bâtons signifient la puissance. Toutefois, dans la Langue originale, les bâtons des bergers et ceux des rois, et aussi ceux des prêtres et des prophètes, sont exprimés par un autre mot, ici c'est par un mot par lequel est exprimé le bâton des voyageurs et aussi celui des bergers, comme on peut le voir par d'autres passages, par exemple, Gén. XXXII. 16. Exod. XII. 11. 1 Sam. XVII. 44, 45. Zach. XI. 7, 43; — ici, à la vérité, le bâton est désigné non pas comme un soutien pour la main, mais comme une branche coupée d'un arbre, savoir, d'un peuplier, d'un coudrier et d'un platane, pour pleurer dans les

abandonner devant les faces du même être, mais toujours est-il qu'il a la même signification, car par lui est dérivé dans le sens même la présence du bien du naturel, et des vérités naturelles qui en résultent. Quant à ce qui concerne le peuplier dont le bâton a été fait, il faut qu'on sache que les Arbres en général signifient les perceptions et les connaissances ; les perceptions, quand ils se disent de l'Étendue étendue, et les connaissances, quand ils se disent de l'Étendue spirituelle, voir N°s 104, 1163, 1164, 1718, 1719 ; de là les arbres en particulier signifient les biens et les vrais, car les biens et les vrais appartenant aux perceptions et aux connaissances ; certaines espèces d'arbres, les biens et les vrais intérieurs qui appartiennent à l'Étendue spirituelle, tels sont les oliviers et les cèpes de nigra ; d'autres espèces, les biens et les vrais extérieurs qui appartiennent à l'Étendue naturel, tels sont le peuplier, le coudrier, le platane ; et comme anciennement chaque arbre signifiait quelque espèce de bien et de vrai, il y avait dans les bocages un culte selon les espèces des arbres, N° 1719. Le peuplier, qui est ici nommé, est le peuplier blanc, ainsi appelé à cause de sa blancheur, dont son nom est dérivé ; c'est-à-dire de là que le peuplier signifiait le bien qui procède du vrai, ou, ce qui est la même chose, le bien du vrai, comme nous dans l'Écclésiaste IV. 15, mais là fautive.

1044. Et le coudrier et le platane signifie la puissance des vérités naturelles : qui en résultent ; on le voit par la signification du coudrier et du platane, et ce qu'ils sont les vérités naturelles : que ce soit là la signification de ces arbres on ne peut pas le voir de même par d'autres passages de la Parole, parce qu'ils n'y sont pas nommés ailleurs, excepté le platane dans Ecclésiaste. « Les oliviers et l'acacia pousse carrel dans le jardin de Dieu, les sapins n'ont point de pareils à ses branches, et les platanes s'élevaient pas comme ses branches ; aucun arbre ne lui était égal en beauté. » — XXXI. 8 ; — là, il s'agit des scientifiques et des naturels dans l'Étendue de l'Église spirituelle ; le jardin de Dieu est l'Église spirituelle, les oliviers sont les scientifiques, les sapins et les platanes sont les naturels, les sapins, les naturels quant au bien ; les platanes, les naturels quant au vrai.

1045. Et il s'agit d'un certain nombre de dénominations : Branches, dit-on, des de Dieu qui dans les Églises, signifie la déposition de la puis-

sauf l'intérieur de soi : on le voit par la signification de discourager et des abaissements en ce que ce sont les retranchements des extérieurs lorsque les intérieurs se manifestent, ainsi les abaissements, par la signification de *blanc*, en ce que c'est le vrai, N° 3993, 4077, et par la signification de *blanc*, en ce qu'il est la puissance, 3644 12, 13, la puissance intérieure, parce que c'est sur les bâtons sous l'homme : la disposition de la puissance intérieure du vrai est la puissance de l'homme intérieur sur l'homme extérieur, ou de l'homme spirituel sur l'homme naturel ; en effet, toute disposition du bien et du vrai dans l'homme naturel vient de l'homme spirituel, c'est-à-dire, du Seigneur par l'homme spirituel, et même par le vrai qui est là, car le Seigneur infuse dans le bien de l'homme spirituel ou intérieur, et par le vrai qui est là il infuse dans l'homme naturel, mais non immédiatement par le bien, avant que l'homme ait été régénéré : toute disposition dans l'homme naturel s'opère donc par l'intérieur ; le Natural ou l'homme naturel ne peut jamais véritablement être disposé, c'est-à-dire, être régénéré ; que cela s'opère par l'intérieur, on le voit clairement d'après la reconnaissance de vrai, qui, si elle ne vient pas de l'intérieur, n'est pas une reconnaissance, et ainsi d'après la conscience, qui est la reconnaissance de soi par l'intérieur, et encore d'après la perception. Comme la disposition provenant de l'intérieur s'opère par le vrai, c'est pour cela que la puissance se dit du vrai, comme aussi le bâton par lequel est signifiée la puissance, et comme encore la main qui signifie aussi la puissance, N° 3991, ainsi que cela peut être confirmé par un grand nombre de passages de la Parole ; non pas que la puissance soit dans le vrai par lui-même, mais elle est dans le bien, et aussi dans le vrai d'après le bien, c'est-à-dire, dans le vrai par le bien qui précède du Seigneur ; par là on peut entrevoir ce que c'est que la disposition de la puissance intérieure de vrai. Dans le sens supérieur, dans lequel il s'agit du Seigneur, c'est la puissance propre qui est signifiée, car le Dieu possède la puissance propre, puisqu'il ne la tient pas d'un autre.

1846. Et d'après les âmes, qu'il avait décuplées, dans les eaux, signifie une préparation intérieure : on le voit par les choses qui suivent, car il y est question de l'effet de la puissance intérieure de vrai dans le Natural ; en effet, par les âmes est signifiée la

passions, N° 4913, 4915; par élever, le développement l'intérieur, N° 4945; et par les ailes le bien du vrai dans le monde, N° 3995.

4917. *Deux des ailes d'un oiseau ont le bien du monde blanc pour boire, signifie les efforts du vrai, ou le voir par la signification de l'eau, en ce que ce sont les connaissances et les acquisitions, qui sont les vrais du monde.* N° 189, 1743, 3995; par la signification des ailes ou signifier, qui, dans les commentaires de l'eau, sont dans le sens interne les biens du vrai, car ces biens sont les contenus du vrai, ainsi qu'il a été dit N° 3995, par la signification de venir pour boire, en ce que c'est l'affection du vrai, si seule pour boire est l'affection du vrai, d'est parce que cette expression enveloppe la soif, et offre, dans la parole, la soif signifie l'appétit et le désir, ainsi l'affection de servir et de posséder le vrai, et cela, parce que l'eau signifie le vrai en général; ainsi la soif signifie l'appétit, le désir, ainsi l'affection de se remplir du bien, et cela, parce que le pain, qui est pris en général pour la nourriture, N° 3163, signifie le bien; il est donc évident que ces paroles signifient les efforts du vrai.

4918. *Tu-dans les ailes du monde blanc, et elles d'échauffer en venant pour boire, signifie jusqu'à l'ardeur de l'effort, afin qu'ils fassent conjoints en le voir par la signification de d'échauffer en venant pour boire, en ce que c'est l'ardeur de l'affection; que d'échauffer ce soit l'ardeur, cela est évident; et que venir pour boire, ce soit l'affection du vrai, on vient de le voir N° 4917, et ele-ment les ailes du monde blanc, signifie afin qu'ils fassent conjoints, servir, les vrais et les biens avec le monde, d'est parce que ces paroles enveloppent une volonté, et par suite une affection enchaînée, car c'est ainsi que les aptitudes sont conjoints; et ce sont toute implantation du vrai et du bien, et aussi toute conjonction, se fait par l'affection; les vrais et les biens que l'on apprend, dont l'homme n'est point affecté, mais à la vérité dans la mémoire, mais il s'y attache sans légèrement que le ciel et à une merveille, le monde souffre suffisant pour le supporter; mais ce qui se passe à l'égard des choses qui entrent dans la mémoire. Celles qui entrent sans l'affection restent dans l'ordre de la mémoire, mais celles qui entrent avec l'affection restent dans la lumière qui est là, les*

choses qui y sont dans la lumière sont vraies et se manifestent clairement et viennent à la moindre conviction d'une chose sensible, mais il n'en est pas de même des choses qui sont cachées au sein dans l'ombre; l'affection qui appartient à l'ignorance porte cela avec elle, par là de quoi voir que toute implantation du vrai, et toute conjonction du vrai avec le bien, se fait par l'affection, et que plus l'affection est grande, plus la conjonction est forte; l'ardeur de l'affection est ici avec l'affection même, mais les vrais ne peuvent être implantés et conjoints au bien que par les affections du vrai et du bien, affections qui découlent de la charité envers la patrie et de l'amour pour le Seigneur comme de leurs sources, quasi aux monts et aux font, d'où par les affections du mal et du faux, affections qui découlent de l'ignorance de soi et du monde, égales de leurs sources. Comme la chose se passe ainsi, et qu'il s'agit ici, dans le sens interne, de la conjonction du bien et du vrai dans l'homme naturel, c'est pour cela qu'ici et dans ce qui suit il est fait mention de l'échauffement du sens intérieur quand il vient pour le bien, c'est par là que de telles choses sont signalées.

4418. *Et s'échauffent les sens du sens intérieur avec les démons,* signifie l'effet d'après la propre puissance; on le voit par la signification de s'échauffer ici, en ce que c'est l'effet, savoir, de l'affection, N° 4368; et par la signification des démons, en ce que c'est la propre puissance, N°s 4363, 4365.

4420. *Et être échauffés du sens intérieur échauffé, pipant et turbulent,* signifie que par suite ces choses démont dans le sens naturel d'après le sens moyen signalé par Luban; on le voit par la signification d'échauffer, en ce que c'est la reconnaissance et la conjonction, N°s 3944, 3945, par la signification du pipant, en ce que ce sont les vrais avec lesquels ont été mêlés les faux, N° 4085; par la signification du turbulent, en ce que ce sont les faux avec lesquels ont été mêlés les vrais, et par la signification du cachot, en ce que ce sont les vrais avec lesquels ont été mêlés les faux, N°s 3994, 3995, 4008; telles sont les choses qui sont signalées ici, et qui, d'après le sens signalé par Luban, sont démont au lieu du vrai naturel, qui est représenté par Jacob.

4422. *Et Jacob repart les agresseurs,* signifie quant à l'innocence;

on le voit par la signification des Apôtres, en ce que c'est l'innocence. N° 3994: il est dit quant à l'innocence, parce que, dans ce qui va suivre, il s'agit de la disposition du bien et du vrai naturel pour recevoir et s'approprier l'innocence.

4072. *Et il donna les fruits du même bétail au bœuf*, signifie vers les vrais qu'on donne les biens et les fruits — on le voit par la signification du bœuf, en ce que c'est le vrai qu'on a mis avec les biens, N° 4068, 4070.

4073. *Et tout voir*, signifie vers un tel état, savoir, l'état qui est signifié par le voir dans les apôtres: voir sur est fini les N° 3984, 4091.

4074. *Dans le même bétail de Laban*, signifie dans le bien signifié par Laban. on le voit par la signification du mot bétail, et par la représentation de Laban, en ce que c'est le bien, savoir, le bien propre, par lequel les biens et les vrais sont au naturel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

4075. *Et il se vengea des trompeurs pour du seul* signifie la récompense des biens et des vrais d'après la propre puissance: on le voit par la signification des trompeurs, en ce que ce sont les biens et les vrais; par la signification du pour du seul, en ce que c'est séparé: ceux qui ont été séparés d'après la propre puissance: dans le sens suprême, il s'agit au du Seigneur, notamment il a Lui-même fait Divin son Naturel, et cela, d'après la propre puissance, mais néanmoins par des moyens conformes à l'ordre: ces biens et ces vrais, qu'il a faits Divins en Lui, sont au les trompeurs qu'il punira pour Lui seul.

4076. *Et il se les vengea pour pris du même bétail de Laban*, signifie la récompense obtenue d'après le bien signifié par Laban: on le voit d'après ce qui vient d'être dit, ainsi sans autre explication: en effet, les biens et les vrais Divins ont été absolument séparés d'avec ces biens et ces vrais qui ne sont que des choses de l'humain, car ils sont transcendents, et ils deviennent saints.

4077. Les choses qui jusqu'ici ont été expliquées quant au sens interne des mots sont satisfaites, et par suite trop profondes pour qu'elles puissent être clairement exposées devant l'entendement: en effet, dans le sens suprême, il s'agit du Seigneur, notamment il a Lui-même fait Divin son Naturel, et, dans le sens in-

présentait, comment le Seigneur fait nouveau le naturel de l'homme, lorsqu'il le régénère; toutes ces choses se présentent en plusieurs dans le sein intérieurement, celles qui y sont contenues dans le sein supérieur sur le Seigneur, sur le monde dont il a Lui-même fait Dieu le Naturel chez Lui d'après la propre puissance, sont telles, qu'elles surpassent même l'entendement Angélique; on peut en voir quelques chose dans la Régénération de l'homme, parce que la régénération de l'homme est l'image de la Glorification du Seigneur, N° 2438, 2439, 2494, 2495; l'homme peut en avoir quelque idée, mais seulement celle qui a été régénérée, encore n'en peut-il avoir qu'une idée obscure tant qu'il vit dans le corps, car les corporels et les mondains, dans lesquels il est assis, répondent constamment des ombres, et retiennent le mental dans les inférieurs; mais ceux qui n'ont pas été régénérés n'en peuvent absolument rien savoir, ils sont en dehors des connaissances, parce qu'ils sont en dehors des perceptions; bien plus, ils ignorent absolument ce que c'est que la régénération, et se croient par qu'elle puisse avoir lieu, ils ne savent pas même ce que c'est que l'affection de la charité par laquelle s'opère la régénération, ni par suite ce que c'est que la Conscience; ils savent même encore ce que c'est que l'homme interne, et même encore ce que c'est que la Correspondance de l'homme interne avec l'homme externe; il peuvent, à la vérité, savoir les mots, et plusieurs les savent, mais la chose de l'ignorer; quand donc la notion de ces choses manque, quelque clairement qu'on exposerait les arcanes qui sont contenus en Dieu le sein interne, ce serait toujours comme si l'on présentait quelque chose à la vue dans les ténèbres, on croirait si l'on parait à des sons; et en outre les affections de l'amour du soi et du monde, qui régneront chez eux, les empêcheront de savoir, et même d'écouter de telles choses, car ils les rejettent aussitôt et les repoussent même avec dégoût; il en est autrement de ceux qui sont dans l'affection de la charité, ces choses font leur diffusion, car les Anges chez eux sont dans leur liberté, lorsque l'homme s'en occupe; et cela, parce qu'alors ils s'occupent eux-mêmes de ce qui leur fait bien dans lequel ils sont, et de ce qui traite du prochain et de sa régénération; c'est des Anges, c'est-à-dire, du Seigneur par les Anges qu'ils, dans le présent et la béatitude chez l'homme qui est dans l'affec-

tion de la charité, quand il lit ces choses, et plus encore quand il croit que la sainte est en elle, et encore plus quand il sent quelques choses qui lui sont venues dans le sens interne. Il s'agit ici de l'influx du Seigneur dans le sein de l'homme interne, et même par le bien dans le sens qui y est; il s'agit aussi de l'influx qui se déroule dans l'homme Externe ou naturel, et de l'affection du bien et du vrai dans laquelle se fait l'influx, et aussi de la absorption du vrai et de sa conjugaison avec le bien qui est là, et en outre du bien qui sort de ce lien, et qui est signifié ici par Laban et par son menu bétail. Les Anges qui sont dans le sens interne de la Parole, ou pour lesquels le sens interne est la Parole, voient et perçoivent sur ces sujets des choses innumérables, dont quelques-unes à peine peuvent parvenir à l'entendement de l'homme, et ce qui y parvient tombe dans l'obscurité de cet entendement; c'est pour cette raison que ces sujets ne sont pas développés d'une manière plus spéciale.

1018. *Vois là, là. Et il arriva que, il tout débouchement du menu bétail, des prompts à s'accomplir, et pléna Jacob les bétails avec genre du menu bétail dans les anges, pour l'échanger vers les bétails. En un tardif accomplissement du menu bétail, il n'en pléna point; et d'aut (le produit) des bétails à s'accomplir pour Laban, et (tel) des prompts à s'accomplir pour Jacob. — Il arriva que, il tout débouchement du menu bétail, des prompts à s'accomplir, signifie les vrais et les bétails qui étaient spontanés; et pléna Jacob les bétails avec genre du menu bétail avec les anges, pour l'échanger vers les bétails, signifie équilibre et conjoints d'après la propre puissance; et un tardif accomplissement du menu bétail, il n'en pléna point, signifie ceux qui étaient contraints; et d'aut (le produit) des bétails à s'accomplir pour Laban, signifie que ceux-ci étaient spontanés; et (tel) des prompts à s'accomplir pour Jacob, signifie que les spontanés ou ceux qui provenaient de sa liberté étaient conjoints.*

1019. *Il arriva que, il tout débouchement du menu bétail, des prompts à s'accomplir, signifie les vrais et les bétails qui étaient spontanés; en le voit par la signification de s'échanger, en ce qui s'est l'ardeur et l'effet de l'affection, N° 1018, 1019; par la signification du menu bétail, en ce qu'il est le vrai et le bien, comme il a été dit ci-dessus; et par la signification des prompts à s'accomplir, en ce que ce sont les spontanés — que les prompts à s'accomplir*

sont ce qui est spontané, cela est évident par l'enchaînement des choses dans le sens interne, et aussi ce qui vient de l'extérieur de l'affection, et surtout ce qui vient de l'extérieur de l'affection, qui est signifié par *s'échauffer*, aussi dans ce Verset est-il dit deux fois *s'échauffer*, et enfin cela est évident par le dérivé de cette expression dans la Langue originale, ce n'est que d'est la conjonction par l'union de l'amour, et ici il s'agit de la conjonction du vrai et du bien dans le Naturel, conjonction qui ne se fait que par le spontané, c'est-à-dire dans la Liberté; d'après cela on peut voir que ces mots : « A tout déchauffement du même légal, des principes à s'accomplir, » ou à tout déchauffement des principes à s'accomplir d'entre le même légal, signifiant les vrais et les biens qui sont spontanés ou qui procèdent de la liberté, ou, ce qui est la même chose, qui viennent de la plus grande affection; que tout ce qui appartient à l'amour ou à l'affection est libre, ou le soit N° 1874; ce n'est aussi que toute conjonction du vrai et du bien se fait dans la Liberté, et que dans la contrainte il n'y a aucune conjonction, N° 1875, 1848, 1849, 1858; que par suite toute réformation et toute régénération se font par la liberté, N° 1927, 1927, 1876, 1886, 1877, 1878, 1879, 1886; que si elles pouvaient se faire par la contrainte, tous les hommes seraient sauvés, N° 2281.

1838. *Et plura sunt in ditione mea pueri de manu dextera mea in angustia, pour s'échauffer vers les légaux, signifie d'après et conjoints d'après la propre puissance, on le voit par la signification des ditions, ce n'est que d'est la puissance, et quand cela est dit du Seigneur, ce n'est que d'est la propre puissance, N° 4663, 4613; et par la signification de plura sunt pueri deus in angustia pour s'échauffer, ce n'est que d'est d'après pour se consoler, comme cela est évident d'après ce qu'on dit ci-dessus, N° 4448, et ailleurs sur la signification de ces mots.*

4821. *Et in tardis accompiement du même légal, il n'en plait point, signifie orner ou chauffer contrainte; on le voit par la signification de tardis accompiement; il a été montré ci-dessus, N° 4448, que le prompt accomplissement est le spontané ou le libre; de là, et aussi de l'enchaînement des choses dans le sens interne, il est évident que le tardif accomplissement est le contraint ou le non-libre; cela est encore évident en ce qu'on il n'est pas dit s'échauffer,*

comme au sujet du prompt accomplissement, en effet, l'Échoué signifie l'affection, et là, l'ardeur de l'affection ; tout ce qui ne provient pas de l'affection, provient du non-spontané ou du non-libre, car tout ce qui est spontané ou libre appartient à l'affection ou à l'ameur, N° 5870 ; il est encore évident, par la dénomination de ce mot dans la Langue anglaise, que c'est un triomphe ; et effet, quand l'ardeur de l'affection triomphe, la liberté cesse, et ce qui se fait alors est du non-libre, et même contraire. Que toute conception du vrai et du bien se fasse dans la Liberté ou d'après le Spontané, par conséquent toute réformation et toute régénération, on peut le voir par les articles cités ci-dessus, N° 1829 ; il en résulte donc que dans le non-libre ou par le non-libre il ne peut se faire aucune conception, ainsi aucune régénération ; ce que c'est que la liberté et d'où procède la liberté, on le voit N° 5829 à 5859, ou il a été traité de la Liberté de l'homme ; celui qui ne voit pas qu'aucune conception du vrai et du bien, d'est-à-dire, aucune appropriation, et par conséquent aucune régénération, ne peut se faire que dans la Liberté de l'homme, celui-là, quand il raisonne sur la Providence du Seigneur, sur la création de l'homme, et sur la domination d'un grand nombre d'hommes, se jette dans de pures erreurs et par suite dans de graves erreurs ; en effet, il a toujours que le Seigneur peut, c'est le vrai, savoir que ce soit, et cela, par d'innombrables moyens, par exemple, par des miracles, par des morts qui ressuscitent, par des révérences immédiates, par des Anges qui détacheraient des cœurs et pénétreraient au fond par une puissance forte merveilleuse, par plusieurs États dans lesquels, quand l'homme est introduit, il fait pénitence, et par plusieurs autres moyens ; mais il ne voit pas que tous ces moyens sont des contraires, et que l'homme ne peut être réformé par elles, car tout ce qui contrarie l'homme, ne met en lui aucune affection, et si la contrainte est telle, qu'elle lui en mette, elle se lie à l'affection du mal et du bien, en effet, qu'elle refuse quelques choses de saint, et même elle l'insulte, mais toujours est-il que quand l'État change, l'homme revient à ses précédentes affections, savoir, aux maux et au bien, et alors ce saint se complait avec les maux et les biens, et donc qu'il est à un tel point qu'il introduit dans l'âme le plus terrible, car cet homme reconnaît d'abord et croit, et même il est affecté de

saint, et cependant n'est, bien plus de ce monde ; que ceux qui professent socialement que l'indifférence de cœur , et d'ailleurs n'est , mais ceux qui n'ont point reconnu de cœur, au le voit N°s 304, 305, 306, 321, 322, 342, 404, 406, 408, 409, 427, 428, 464, 466, 506, 508, 509, 510 ; de là vient qu'aujourd'hui il ne se fait point de miracles manifestes, mais il s'en fait qui sont non-manifestes ou qui ne sont pas remarqués, et cela, afin qu'ils s'instruisent point le saint, et n'aient point à l'homme la liberté et c'est pour cela que les morts ne ressuscitent point, et que l'homme n'est point, par des révélation immédiates, et par des Anges, démentir des mens, et peut-être bien par une puissance divine manifeste ; c'est dans la liberté de l'homme que le Seigneur opère, et c'est par elle qu'il le pousse ; en effet, toute liberté de l'homme appartient à son amour ou à son affection, et par conséquent à sa volonté, N°s 355 ; s'il ne voyait pas le bien et le vrai dans sa liberté, le bien et le vrai ne pourraient lui être appropriés ou devenir siens ; car ce à quoi il est contraire n'est pas à lui, mais est à celui qui contraint, parce qu'il ne fait pas cela de lui-même, quoique cela soit fait par lui, il semble parfois que l'homme est contraint au bien, par exemple, dans les tentations et les combats spirituels, mais alors sa liberté est plus forte que dans des tentations, comme au le voit N°s 420, 440, 508 ; il semble aussi que l'homme est contraint au bien, lorsqu'il s'y contraint lui-même ; mais cette chose est de se contraindre soi-même, et cette chose d'être contraint ; celui qui se contraint soi-même, le fait d'après la liberté qui est au dedans de lui ; mais être contraint, c'est l'être d'après la non-liberté. Puisqu'il en est ainsi, on peut voir dans quelles erreurs et par suite dans quelles erreurs peuvent se jeter ceux qui raisonnent sur la Providence du Seigneur, sur la salvation de l'homme, et sur la damnation d'un grand nombre d'hommes, et qui ne savent pas que c'est par la liberté que le Seigneur opère, et uniquement par la non-liberté, parce que dans les choses du saint, le saint n'est pas reçu par la liberté, la contrainte est dangereuse.

403. Et vient le produit des œuvres à l'accomplir pour Loin, signifie que ceux-ci étaient abominables, savoir, ceux qui étaient contraincts, et le produit des péchés à s'accomplir pour Dieu, signifie que les péchés ou ceux qui poursuivent de la liberté,

Amant conjoints : on le voit d'après ce que vient d'être dit, N°s 4489, 4490 ; on par ceux qui étaient conjoints sont signifiés ceux qui n'ont pas été conjoints et n'est pas être conjoints ; et par les *spontaneés*, ceux qui ont été conjoints, comme aussi ceux qui ont pu être conjoints ; et ceux-ci sont aussi signifiés, c'est parce que les *spontaneés* sont selon les affections et selon la qualité des affections. Après que le bien signifié par *Laban*, et par son même initial a servi à ces usages, dont il vient d'être parlé, il est séparé ; il s'agit de la séparation dans le Chapitre suivant.

4494. *Vrs. 13 Et s'éleva l'homme beaucoup beaucoup, et il eut de nombreux enfants, et des errantes et des errantes, et des chemises, et des lacs.* — *Et s'éleva l'homme beaucoup beaucoup*, signifie la multiplication ; et *il eut de nombreux enfants*, signifie les biens intérieurs et les vrais intérieurs provenant de ces biens ; et *des errantes et des errantes*, signifie les biens et les vrais moyens ; et *des chemises et des lacs*, signifie les vrais du bien intérieurs et extérieurs.

4495. *Et s'éleva l'homme beaucoup beaucoup, signifie la multiplication, selon du bien et du vrai : on le voit par la signification de s'élever, en ce que c'est être multiplié, par beaucoup beaucoup, il est signifié que c'est immensément.*

4496. *Et il eut de nombreux enfants, signifie les biens intérieurs et les vrais intérieurs provenant de ces biens : on le voit par la signification du même initial, en ce que ce sont les biens et les vrais, N°s 4484, et les biens et les vrais intérieurs, N°s 4546, 4783.*

4497. *Et des errantes et des errantes, signifie les fins et les vrais moyens, c'est-à-dire, les naturels extérieurs : on le voit par la signification des errantes, en ce qu'elles sont les affections du naturel, par conséquent, les biens qui y sont, N°s 4605, 4647, 4695, 4648 ; et par la signification des errantes, en ce qu'elles sont les scientifiques, qui sont les vrais de l'homme naturel, N°s 4647, 4649, 4695, 4699.*

4498. *Et des chemises et des lacs, signifie les vrais du bien intérieurs et extérieurs, on le voit par la signification des chemises, en ce qu'elles sont les scientifiques communes de l'homme naturel, N°s 4648, 4691, 4698, 4648, les scientifiques communes sont les vrais du bien intérieurs et extérieurs ; et par la signification des*

mais, en ce qu'ils sont les vices du bien naturel plus inférieurs ou extrêmes ; 3e 1241. Ce que c'est que les biens et les vices inférieurs, puis les biens et les vices moyens, et aussi les biens et les vices extrêmes et extrêmes, on peut le voir d'après et qui a été dit, 3e 1038. Chez l'homme il y a trois choses dans le comble, savoir, le Corporel, le Naturel et le Rationnel ; le Corporel est l'estime, le Naturel est la crainte, et le Rationnel est l'admiration ; autant chez l'homme l'un est plus qu'un autre, autant l'homme est dit corporel, ou naturel ou rationnel, ces trois parties de l'homme communiquant d'une manière admissible, savoir, le corporel avec le naturel, et le naturel avec le rationnel ; dans le moment que l'homme naît, il est purement corporel, mais il y a en lui cette faculté qu'il peut être perfectionné, ensuite il devient naturel, et enfin rationnel ; de là on peut voir qu'il y a communication de l'un avec l'autre ; le corporel communique avec le naturel par les sensuels, et cela d'une manière distincte par les sensuels qui appartiennent à l'entendement et par ceux qui appartiennent à la volonté, car l'entendement et la volonté doivent être l'un et l'autre perfectionnés chez l'homme, pour qu'il devienne et soit homme ; les sensuels de la vue et l'ouïe sont principalement ceux qui perfectionnent sa faculté intellectuelle, les trois autres sensuels concernent principalement la volonté ; par ces sensuels le corporel de l'homme communique avec son naturel, qui est la partie moyenne, mais qu'il a été dit ; en effet, les choses qui entrent par les sensuels se placent dans le naturel comme dans une sorte de réceptacle, ce réceptacle est la Mémoire ; là, le plaisir, l'agréable et le délectable appartiennent à la volonté, et sont appelés biens naturels, mais les sensibles appartiennent à l'entendement, et sont appelés vices naturels : par ces biens et ces vices, qui tiennent d'être indiqués, le Naturel de l'homme communique avec son Rationnel, qui est, comme il a été dit, la partie supérieure ; les choses qui s'élèvent de là vers le rationnel, se placent aussi dans le naturel comme dans une sorte de réceptacle, ce réceptacle est la Mémoire supérieure, voir 3e 949, 9478, 9479, 9472, 9473 à 9489 ; là, la bonté et la sagesse appartiennent à la volonté et concernent le bien du rationnel, mais les passions inférieures des choses et les perceptions appartiennent à l'entendement, et les choses qui

concernant ces sensations et ces perceptions sont appelées *vérités rationnelles* : voilà les trois choses qui constituent l'homme ; entre ces trois choses il y a des correspondances, d'est par les *sensuels externes* que le *corporel* de l'homme correspond avec son *naturel*, et d'est par les *sensuels intérieurs* que le *naturel* de l'homme correspond avec son *rationnel* ; les choses donc qui, dans le *naturel* de l'homme, tiennent des *sensuels externes*, lesquels sont les *propres du corps*, sont ce qu'on appelle les *vérités extérieures et externes du bien* ; et celles qui tiennent des *sensuels intérieurs* lesquelles sont les *propres de son esprit* et conséquemment avec le *rationnel*, sont ce qu'on appelle les *biens et les vérités intérieures* ; les choses qui sont entre celles-ci et celles-là, et participant de *corporel* et de *rationnel*, sont ce qu'on appelle les *biens et les vérités moyens* : ce sont ces trois sortes de *biens et de vérités*, placés en ordre à partir des *extérieurs*, qui sont réglés dans le sens intérieur par le *Merci Réel*, par les *Servantes et les Serviteurs*, et par les *Charités* et les *Amis*.

***

CONTINUATION SUR LE TROIS-GRAND HOMME, ET SUR LA CORRESPONDANCE ; SUR, SUR LA CORRESPONDANCE AVEC LE CERVEAU ET LE CERVELET.

4488. A la fin du Chapitre précédent, on a vu quelques de la *Correspondance du Cerve et des Pommets avec le Trois-Grand Homme ou avec le Ciel* : où, il s'agit de la *Correspondance du Cerveau et du Cervelet*, et des *Motifs* qui en sont des *amorceux*. Mais avant qu'il s'agisse de la *Correspondance*, il faut dire comme préliminaire quelques choses sur la *forme du Cerveau dans le cerveau*, d'où vient cette *forme*, et ce qu'elle représente.

4489. Quand le *Cerveau* est dépouillé du *Crâne* et des *Téguments* qui l'enveloppent de tout côté, on y voit des *discontinuités* et des *cavités* les *admirables*, dans lesquelles ont été placés les *éléments* qu'on nomme *cervicales*, d'où partent les *fibres* qui constituent le *Miel du Cerveau* ; ces *fibres* s'étendant de là par les *nerfs* dans le *corps*, et y remplissant des *fonctions* au *gré* et à la *discrétion* du *Cerveau*— toutes ces choses sont absolument selon la *forme*

éternelle; car telle est la forme suprême aux Cieux par le Seigneur, et telle est par suite la forme suprême aux choses qui sont dans l'homme, et principalement à son Cerveau et à son Cervelet.

4441. La forme éternelle est merveilleuse et surpasse entièrement toute intelligence humaine, car elle est bien au-dessus des idées des formes que l'homme peut saisir d'après les choses mondaines, même par les moyens analytiques; d'instinct cette forme qu'ont été dignifiés en ordre toutes les sociétés célestes, et ce qu'est Dieu seul, et y a un tournoiement (gyration) selon les formes, et ce tournoiement les Anges et les Esprits ne le sentent point; il en est de cela comme du mouvement de la terre sur son axe chaque jour, et autour du soleil chaque année, les habitants de la terre ne l'aperçoivent point. Il m'a été montré quelle est la forme éternelle dans la Sphère même; elle était semblable à la forme des circonflexions qui se présentent dans les cerveaux humains; il m'était donné de voir patématiquement en eux ce qui tournoie ainsi; cela durait pendant quelques jours: de là, il est devenu évident pour moi que le Cerveau a été formé selon la forme du flux du Ciel; mais les choses qui y sont incluses, et qui ne représentent point à l'extérieur, sont selon les formes intérieures du Ciel, lesquelles sont absolument incompréhensibles; et il m'a été dit par les Anges, que par là on peut voir que l'homme a été créé selon les formes des trois cieux, et qu'ainsi l'image du ciel a été copiée en lui, ce point que l'homme est dans la forme la plus petite un très-petit ciel, et que par suite il y a correspondance de l'homme avec les cieux.

4442. Résultant, il résulte de là que par l'homme seul il y a descente des idées dans le monde, et ascension du monde dans les cieux; c'est par le Cerveau et par ses mémoires que se font la descente et l'ascension; là, en effet, sont les principes inférieurs, ou les flux premiers et derniers, dont descendent et s'élèvent toutes et chacune des choses qui sont dans le corps; c'est de là aussi que viennent les pensées qui appartiennent à l'intellectuel, et les affections qui appartiennent à la volonté.

4443. Si les formes encore plus intérieures, qui sont aussi plus universelles, ne sont point compréhensibles, ainsi qu'il a été dit, cela vient de ce que les formes, quand elles sont normales, portent avec elles l'idée de l'espace et ainsi celle du temps, lorsqu'elles

dans dans les intérieurs, c'est le ciel, rien n'est perçu par les organes et par les temps, pas ce que les espaces et les temps sont les propres de la nature, mais tout est perçu par les états et par les variations et les changements des états ; mais comme les variations et les changements ne peuvent être conçus par l'homme sans des choses qui appartiennent à la forme, sans qu'il s'en ait eu, ni sans des choses qui appartiennent à l'espace et au temps, lorsque cependant de telles choses ne sont pas dans les sens, on peut voir par là combien des intérieurs sont incompréhensibles et sans combien ils sont ineffables ; toutes les paroles humaines, par lesquelles on voudrait les désigner et les saisir, enveloppent des choses extérieures, ne sont pas non plus adéquates pour les exprimer ; dans les ciels, des intérieurs se manifestent par les variations de la lumière effluente et de la forme effluente, qui produisent du bien-être, et cela dans une telle et une si grande plénitude, que des milliers de milliers de perceptions pourraient à peine tomber dans quelque chose de perceptible dans l'homme ; mais néanmoins les choses qui se font dans les ciels sont représentées dans le monde des Esprits par des formes, dont s'approchant par la ressemblance les formes qui se montrent dans le monde.

1044. Les représentations ne sont autre chose que les images des esprits dans les sensuels, et quand ceux-ci sont consciencieusement représentés dans eux-mêmes, ils correspondent : toutefois, celui qui ignore ce que c'est que le Spirituel, mais sait seulement ce que c'est que le matériel, peut croire que de telles représentations et de telles correspondances ne sauraient exister, car il dira en lui-même : Comment le spirituel peut-il agir dans le matériel ? mais s'il veut réfléchir sur ce que se passe en lui à chaque instant, il pourra se prendre quelque fois, à savoir, en remarquant comment la volonté peut agir sur les muscles du corps et présenter des actions réelles, et aussi comment la pensée peut agir sur les organes du langage, en méditant en soi-même les pensées, la vérité, le goût, le langage, les forces, et former le langage, puis comment les affections peuvent agir sur la face et y présenter leurs images, ou point que par là on sait souvent ce qu'on autre pense et veut ; ces remarques peuvent donner quelque idée des représentations et des correspondances. Puis donc que de telles choses se montrent dans l'homme,

et qu'il n'y a rien qui puisse subsister par soi-même, mais que tout subsiste par un autre, et cet autre nous par un autre, et enfin par un Premier, et cela au moyen de l'établissement des correspondances, ainsi que j'ai vu d'un jugement quelque peu étendu pouvoir conclure de là qu'il y a correspondance entre l'homme et le ciel, et en outre entre le Ciel et le Seigneur, Qui est le Premier.

4045. Pourquoi une telle correspondance existe, et que le Ciel a été distingué en plusieurs états plus petits, et sont-ils en deux autres plus petits, et que par conséquent ces états directs en société, il y a là des êtres qui représentent la Corvée et le Carrotel dans le commun, et dans ces êtres il y en a qui représentent les parties ou les membres qui sont dans les Corvées, par exemple, les nez la-dedans, d'autres la par-dehors, d'autres les ailes, et d'autres les ailes et les carrels qui y sont, tels que le corps caillant, les corps sèches, les glandes plus petites, les ventricules, l'estomac, et autres parties : c'est pourquoi il m'a été découvert qu'ils sont ceux qui représentent chacune de ces parties, comme on peut le voir par ce qui va suivre.

4046. Il m'apparut à une moyenne distance au-dessus de la tête plusieurs Esprits, qui agissaient dans le commun par une sorte de battement de cœur, mais d'état comme une oscillation réciproque de bas et de haut, avec une certaine aspiration brève sur leur front ; de là je pus conclure qu'ils étaient d'une situation moyenne, d'équilibre, qu'ils appartenaient tout à la province du Cœur qu'à celle des Pensees, et aussi qu'ils n'étaient pas des esprits intérieurs ; ensuite ces mêmes esprits possédèrent une lueur colorée, d'abord mais néanmoins brillante, qui apparut d'abord sous la partie gauche du crâne, puis sous l'œil gauche, ensuite au-dessus de l'œil, mais elle était obscure, cependant toujours colorée, avec blancheur éblouissante ; par là je pus savoir qu'ils étaient, car les lueurs indiquent les affections, et aussi les degrés de l'intelligence ; plus tard comme je portais la main à la partie gauche du crâne ou de la Tête, je sentis sous la paume un battement qui oscillait parfaitement de bas et de haut, selon d'après lequel je sentis qu'ils appartenaient au Cœur ; quand je demandais qu'ils étaient, ils ne voulaient point parler ; il me fut dit par d'autres qu'ils ne parlaient pas de leur gré, mais qu'ils étaient forcés de parler, ils di-

comme que quand ils parlaient, on découvrait quels ils étaient, je perçois qu'ils étaient de nombre de ceux qui constituaient la province de la Demi-Mère qui est l'enceinte comprise de Corvus ou du Corvidé; il lui ressemblait dérivant quels ils étaient, car d'après la conversation avec eux, il était donné de le savoir; ils étaient, comme lorsqu'ils avaient été hommes, d'asté-dés qu'ils ne parlaient nullement leur pensée sur les choses spirituelles et offuses, et ne s'en écartaient pas, parce qu'ils étaient tels, qu'ils ne croyaient pas qu'il existât autre chose que le naturel, et cela, parce qu'ils ne pouvaient pas pénétrer au-delà, mais cependant ils n'avaient point cela; ils restaient vivants, comme les autres, selon le livre, ils avaient pris et s'étaient comparés en leur état. Il y en avait encore d'autres qui nous influent par un battement, non seulement avec une modulation de haut et de bas, mais aussi avec une modulation de mouvement dont l'action se faisait d'une manière non pas dérangée, mais plus continue; et aussi d'autres par lesquels le battement avait consisté d'un bon dans un autre; ainsi ils lui qu'ils représentaient la petite lune intérieure de la demi-mère, et qu'ils étaient de ceux qui s'en sont occupés sur les spirituels et les célestes que d'après les choses qui sont les objets des sens externes, ne comprennent pas autrement celles qui étaient intérieures; ainsi par là à leur avis que ces esprits étaient de cette nature, plus ceux qui raisonnent d'après les sensuels externes, par conséquent d'après les choses matérielles et les terrestres, sur celles qui appartiennent au ciel ou aux choses spirituelles de la loi et de l'amour, s'élevaient ces choses en un et les qu'on les voit, plus ils sont extérieurement jusqu'à vers la partie externe de la tête, et ils représentaient cette partie, ainsi s'élevaient ils vers au dedans de l'Ensemble Homme, qu'on les voit extérieurement, d'ils ont versé la vie du ciel; car qu'on voit est dans la vie du bas d'après l'influence de la charité ou amour.

4047. Il m'en est apparu au-dessus de la tête encore d'autres, dont l'action commune influait sur la tête était transversalement faite de devant en arrière; il m'en est aussi apparu d'autres, dont l'action influait dans de l'une et de l'autre temps vers le milieu de Corvus; je perçois qu'ils étaient ceux qui appartenaient à la province de la Demi-Mère, laquelle est une seconde enceinte comprenant de plus près le Corvus et le Corvidé, et correspondant avec eux

parles-ils qui en sortent, si me fut donné de servir par leur langage quels ils étaient, car ils ne parlaient, ils disaient, comme du hasard été dans le monde, d'est-à-dire qu'ils ne se faisoient pas beaucoup à leur parole, et par conséquent ne se différenciant pas à penser rien de certain sur les choses saintes, mais d'en rapporter à la fin des autres, s'examinant pour la même chose être vraie ou non : que tel était leur caractère, d'est aussi ce qui me fut montré par l'indice de leur perception dans l'Oraison Dominicale, lorsque je la lus, car tous sans exception, Esprits et Anges, prêtres, d'après l'Oraison Dominicale, firent comme tels qu'ils sont, et cela par l'indice de leurs idées de parole et de leurs affections dans ce que contenait cette prière; de là aussi je perçus qu'ils disaient cela, et qu'en outre ils pouvaient servir d'intermédiaires aux Anges, car entre les deux il y a aussi des esprits intermédiaires ou par lesquels s'éprouve la communication; en effet, leur idées étaient non pas formées, mais survenues, mais ces esprits se laissent mettre en action, et ils admettent et reçoivent facilement l'autre; en outre ils étaient rapides et pénétrants; et ils étaient être dans le ciel.

1818. Il y avait pris de moi même un esprit qui me parlait; par le son de sa voix je perçus qu'il était dans un état de tranquillité, semblable à une sorte de sommeil paisible; il m'interrogea sur divers sujets, mais avec une telle prudence, qu'en plus de veiller et d'écouter je parlai plus prudemment; je perçus que d'abord des Anges latéraux qui parlaient par lui, et que cet esprit était dans son état, afin de percevoir et de transmettre; je le questionnai sur cet état, et je lui dis que son état était tel; il répondit qu'il ne percevait que le bien et le mal, et apercevait s'il y avait autre chose, et que si une autre chose existait, il ne l'admettait pas ou ne le percevait pas; quant à son état, il disait qu'il était paisible, et me fit descendre aussi de le percevoir par communication: il me fit dit que de tels esprits sont ceux qui représentent les Sûrs et les grands Tauxes, toujours dans le Cerveau; et que ceux qui étaient semblables à cet esprit se donnaient le Sûrs Longitudinal, qui est entre les deux hémisphères du cerveau, et là, ils sont dans un état tranquille, quelque agitation qu'il y ait de chaque côté dans le Cerveau.

1819. Au-dessus de ma tête, au peu au le devant, il y avait des esprits qui conversaient avec moi, ils parlaient avec simplicité et un-

llement avec nous de douleur ; ils étaient distingués des autres, en ce que sans cesse leur cœur ardent et leur souffrir étaient de nous dans le ciel, et me fit dit que tels sont ceux qui représentent les Vénérables ou les grandes-Cavités du Corvau, et appartenant à cette province ; la raison m'en fut aussi donnée, c'est que la médiane expée de l'ymphé, qui est là, est semblable, savoir, en ce qu'elle revient dans le corvau, pour lequel par conséquent elle a aussi un semblable perfection : le Corvau est le Ciel, et le pontant est le cœur ardent et le souffrir ; telles sont les correspondances.

1450. Il m'apparut d'abord une sorte de face sur une lèvre d'ajour ; cette face peu après se retour à l'extérieur ; alors je vis une petite étoile vers la région de l'œil gauche, puis plusieurs petites étoiles brillantes qui laissent des débris blancs ; ensuite je vis des spirallées, mais point de loi, les spirallées seulement au ciel gauche, entre une sorte de ciel droit ; et comme j'avais vu cela du ve au lueu où il y avait des spirallées, je croyais que c'était quelque chose de nouveau qui m'avait été présenté à la vue ; mais bientôt la spirallée et le ciel disparurent, et je vis au point d'où il sortait un rayon blanc ou une vapeur blanche, il me semblait aussi que quelque chose était tiré du point ; je demandai ce que tout cela signifiait et représentait ; il me fut dit que c'était la représentation de l'Enfermeur dans le Corvau ; que le spirallé qui dessinait-dessine est signifié par le ciel ; que ce que j'avais vu comme droit ou vertical, qui est signifié par le point et qui est nommé-entraineur ; que le rayon ou la vapeur qui se sortait était la lymphé qui passe à travers et qui est qui lève ; et que cette lymphé était de deux espèces, savoir, celle qui est mêlée avec les esprits animaux, laquelle est du nombre des lymphes fines, et celle qui est mêlée avec les sécrétés, laquelle est du nombre des lymphes extrêmement-fines : il me fut montré ensuite quelle étaient ceux qui appartenant à cette province, mais seulement ceux qui étaient d'une tendresse nûe ; j'en vis même aussi, ils couraient sans ordre çà et là, ils s'attachant à ceux qu'ils voyaient, font attention aux mêmes choses, et accouraient aux autres ce qu'ils entendaient dire ; ils sont chacun aux soupçons, l'impression, sans repos, à l'imitation de cette lymphé qui est dans l'entraineur et qui est portée de ciel et d'autre ; leurs raisonnements sont représentés par les faces qui sont là ; mais ceux-ci sont d'une condition

neigeront quant à ceux qui représentent les symphonies martiales, celles de l'astimoteur, ce sont ceux qui leur descendent les vérités spirituelles jusqu'aux choses terrestres, et les y correspondent; par exemple, ceux qui, lorsqu'ils entendent dire quelque chose sur l'homme conjugal, l'appliquent aux associations et aux adultères, et leur vient descendre jusqu'à ces abondances les choses qui appartiennent à l'homme conjugal; et ainsi pour le reste; ceux-ci n'ont apparemment point à quelque distance sur la droite. Mais ceux qui sont de la bonne doctrine sont semblables à ceux dont il vient d'être parlé N° 4648.

4651. Il y a des Sociétés qui représentent cette région du Cerveau nommée Infans, et il y en a aussi qui représentent les petites sources des fibres dans le Cerveau, lesquels paraissent comme glandulaires, d'être effluant les fibres pour diverses fonctions, fibres qui ne font qu'être dans ces principes ou dans ces glandules, mais qui agissent de différentes manières dans les extrémités: une société des esprits auxquels correspondent de telles parties ne les présente, et vient ce que je puis en dire. Il met des Esprits par devant, ils s'intéressent la parole, en disant qu'ils étaient des hommes; mais il ne lui donne de leur répondre qu'ils n'étaient pas des hommes d'être d'un corps, qu'ils étaient des esprits, et par conséquent sans des hommes, parce que tout ce qui constitue l'esprit a une tendance principalement pour ce qui appartient à l'homme, même pour une forme semblable à l'homme d'être d'un corps, car l'esprit est l'homme intérieur, et ainsi parce que les hommes sont hommes par l'intelligence et par la sensibilité, et non par la forme; que d'après cela les bons esprits et à plus forte raison les Anges sont des hommes plus que ceux qui sont dans le corps, parce qu'ils sont davantage dans la lumière de la sagesse: après cette réponse, ils me dirent qu'ils étaient en grand nombre dans une société, où l'un n'est pas semblable à l'autre, mais comme il me paraissait impossible qu'il pût exister dans l'autre une société composée d'esprits dissimilables, je m'entretenais avec eux sur ce sujet, et celle s'apprenant que, quoiqu'dissimilables, ils sont néanmoins concertés quant à la fin, qui pour eux est leur: ils me dirent ensuite qu'ils sont tels, que chacun d'eux agit différemment de l'autre, et parle aussi différemment, et répondant ils veulent et posent la même chose, ils illustrent aussi

cela par un exemple. Quand dans la société l'un dit d'un Ange qu'il est le plus petit dans le Ciel, un autre dit qu'il est le plus grand, et un troisième qu'il n'est ni le plus petit ni le plus grand, et ainsi, avec beaucoup de variété, les pensées nombreuses l'un au, savoir, en ce que celui qui veut être le plus petit est le plus grand, et qu'autre respectivement il est le plus grand, et qu'il n'est ni le plus petit ni le plus grand, parce qu'ils ne pensent point à la prééminence; Il en est de même pour les autres choses, mais ils sont confondus dans les principes, mais ils agissent de différens manières dans les extrêmes. Ils s'appliquèrent à mes oreilles, et ils me dirent qu'ils avaient de bons esprits, et que telle était leur coutume de parler : il me fut dit à leur sujet, qu'on ne sait d'où ils viennent, et qu'ils sont du nombre des sociétés vagabondes.

4456. Telle est en outre la correspondance du Cerveau avec le Très-Grand-Éternel, que ceux qui sont dans les principes du bien représentent les choses qui dans le Cerveau y sont des principes, et sont appelés glandules ou substances matérielles, tandis que ceux qui sont dans les principes du vrai représentent les choses qui dans les Cerveaux effluent de ces principes, et sont appelés fibres, mais néanmoins avec cette difféence, que ceux qui correspondent à la partie droite du Cerveau sont ceux qui sont dans la volonté du bien, et par suite dans la volonté du vrai, tandis que ceux qui correspondent à la partie gauche du Cerveau sont ceux qui sont dans l'entendement du bien et du vrai, et par suite dans l'affection du bien et du vrai; cela vient de ce que dans le Ciel sont à la droite du Seigneur ceux qui sont dans le bien d'après la volonté, et à la gauche du Seigneur ceux qui sont dans le bien d'après l'entendement; ceux-ci sont appelés effluents, et sont-ils spirituels.

4457. Qu'il y ait de telles correspondances, personne n'en a eu connaissance jusqu'à présent, et je sais qu'on doit en être étonné quand on l'apprend; et cela, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'homme intérieur, ni ce que c'est que l'homme Extérieur, et qu'on ignore que l'homme intérieur est dans le monde spirituel, et l'homme Extérieur dans le monde matériel; et que c'est l'homme intérieur qui est dans l'homme Extérieur, et que celui dans celui-ci et le gouverne. De là, et d'après ce qui a été rapporté N° 4444, on peut naturellement savoir qu'il y a un intérieur, et qu'il y a une Corres-

pendance : qu'il en soit ainsi, c'est ce qui est très-certain d'après l'apôtre ; on y voit aussi que le Naturel n'est autre chose que la représentation des Spirituels par lesquels il existe et subsiste, et que le Naturel exprime le de la même manière qu'il correspond.

4664. De même que le Ciel le Cerveau est dans la Sphère des Esprit qui sont les anges, car tout ce qui relève du Seigneur est une fin concernant la salution du Genre humain ; c'est cette fin qui régit dans le Ciel, et qui par suite régit aussi dans le Cerveau ; en effet, le Cerveau, où est le mental de l'homme, regarde les Esprit dans le corps, car, pour que le corps serve l'âme, pour que l'âme soit heureuse dans l'éternité. Toutefois, d'après des Sociétés qui s'est avant une d'usage, on y voit seulement des parties des sens et des anges, et dans les voluptés, ainsi l'on ne s'élève pas qu'il soit, et l'on ne s'élève que au point de vue ; d'après de diables domestiques et de diables publics, elles sont pour la même fin ; les Sociétés de tels esprits sont aujourd'hui les plus grand nombre qu'on ne le peut croire ; dès que ces esprits approchent, leur esprit est et devient chez les autres les affections du vrai et du bien, et lorsqu'elles sont distantes, ils sont dans la volupté de leur malice : ceux-ci sont des obligations du Cerveau, et ils y introduisent les voluptés : plusieurs sociétés de semblables esprits ont été elles-mêmes, et je pourrais leur présence par un engourdissement, une morosité et une privation d'affection ; je ne suis aussi par les cinq ou six ans : ce sont des peines et des fléaux, quoique dans la vie civile, quand ils étaient dans le monde, ils en faisaient beaucoup de bien, agiles, rapides et même ingénieux, car ils connaissent les lacunes et les maîtres de d'augmenter par elles, surtout dans les malades ; ils ne savent ni ne veulent savoir ce que c'est qu'être une pauvre fin, ce que c'est que l'absence du bien ; un tel sort les amène, ils vivent dans la fange, et dans une telle stupidité, qu'ils peinent leur reste-t-il quelque chose d'humain, quant à la compréhension : en effet, le fin est l'absence, et telle est la fin, tel est l'homme, par conséquent tel est l'homme qui lui reste après la mort.

4665. La continuation sur le Très-Grand-Éternel et sur la Correspondance est à la fin du Chapitre suivant.

FIN DE LA THÉOLOGIE NATURELLE.

ERRATA

Page	l.	ligne	et,	en faisant, lisez : en faisant.
—	1.	—	11.	après possiblement, lisez : après certainement.
—	26.	—	25.	effleurait autour de lui ; lisez : lisez de lui. lisez : et.
—	26.	—	2.	survole, lisez : survole (fig. 2, page 26), lisez, contemple ; fig. 26, le 24, lisez : le 22 ; fig. 25, lisez, lisez : marche.
—	26.	—	11.	des lieux naturels, lisez : des lieux des naturels.
—	26.	—	22.	qu'il, lisez : qu'il me.
—	26.	—	22.	qu'elle, lisez, qu'elle.
—	26.	—	22.	le lieu qui y conduit, lisez : le lieu y conduit.
—	26.	—	18.	de l'histoire, lisez : de l'histoire.
—	26.	—	18.	l'histoire et l'histoire, lisez : l'histoire, et se manifeste.
—	26.	—	2.	est-ce que, lisez : est-ce que.
—	26.	—	11.	est-ce que, lisez : est-ce que, fig. 24, qu'on, lisez : qu'on.
—	26.	—	2.	des amis, lisez : des amis.
—	26.	—	24.	et 25, lisez : et, lisez : les amis.
—	26.	—	26.	des amis, lisez : des amis et des amis.
—	26.	—	26.	en, lisez : en.
—	26.	—	18.	leur père, lisez : leur père.
—	26.	—	22.	l'histoire le point par son histoire.
—	26.	—	21.	puisse, lisez : puisse.
—	26.	—	2.	monde et de, lisez : monde de, fig. 21, lisez, lisez : lisez.
—	26.	—	2.	connaissance, lisez : connaissance.
—	26.	—	26.	en fait, lisez : en fait.
—	26.	—	22.	de l'histoire, lisez : de l'histoire.
—	26.	—	22.	et l'histoire, lisez : et l'histoire.
—	26.	—	2.	par autre chose, lisez : par autre chose.
—	26.	—	26.	de l'histoire, lisez : pour la.
—	26.	—	21.	Présidence de, lisez : Présidence de.
—	26.	—	22.	de l'histoire, lisez : de l'histoire.
—	26.	—	22.	de, lisez : de.
—	26.	—	2.	par, lisez : pour.
—	26.	—	26.	de l'histoire, lisez : de l'histoire.
—	26.	—	2.	monde, lisez : monde.

